बैदिकविज्ञानसूर्य की चतुर्थ-किरगा





3837

हिन्दी-गीताविज्ञानमाध्य मूमिका दितीयखाड

२-'का' विभाग

भाष्यकार ३५%

वेदवीर्थीपथि**रू**— मोतीलालशम्मी-भारद्वाज (गीड़)

श्रीवैदिकविज्ञान प्रस्तकप्रकाशनफण्डकलकत्ताद्वाराप्रकाशित एवं

Sarg

श्रीगौरीलाल पाठक द्वारा सम्पादित

मुद्रक:--

श्रीबालचन्द्रइलेक्ट्रिकपेस किशनपोलवाज़ार नयपुर, सिटी. (राजपृताना)

प्रथमसंस्करण १०००

दी न्यू **एशिया**टिक वैदिक रिसर्च सोसायटी प्रकाशन विभाग विज्ञान मन्दिर

जयपुर मिटी (इरिडया)

DI

CI CA

CENTRAL ARCHIVEOLOGIGAS

LIBRARY, NEW DELHI.

Asc. No. 5837:

Date Sa 2 & Motion

Call No. 582 2 & Motion

सम्पादकीयवक्तव्य भे

D]

CI CA

D.G.1

सम्पादकीय >-

पिय पाडकगगा !

वि० सं० ११६ के गत कार्तिक मास में बहिरङ्गपरीक्षात्मक ''गीताविज्ञानभाष्यभृमिका पथपरवर्ग उगभग ५०० पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था । उसी भाष्यभूमिका का
अन्तरङ्गपरीक्षात्मक दितीयखर्ग्ड का ''क'' विभाग लेकर पुनः हम अपने गीताप्रेमी पाठकों की
सेवा में उपस्थित होने जारहे हैं। गत ५-६ महीनों से श्रीशास्त्रीजी अधिकांश में बाहर रहे,
इसीलिए प्रस्तुत खर्ग्ड के प्रकाशन में अधिक विलम्ब हुआ। प्रथमखर्ग्ड की भांति इस खण्ड
के प्रकाशन का श्रेय भी ''वैदिकविज्ञानमकाशनफंड कलकता'' को ही है। एतदर्थ कृतइता प्रकाश करना ही पर्य्याप्त है।

पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि, आगे से प्रकाशनादि कार्य के लिए 'कलकता' ही केन्द्र रहेगा। गत माघ मास में होने वाली कलकत्ते की यात्रा में शास्त्रीजी को वहां के सुप्रसिद्ध ज्टन्यवसायी, सर्वश्री माननीय वन्सीधरजी जालान (श्रीस्रजमल नागरमल) महोदय का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। उसी सहयोग के वल पर निकट मविष्य में हीं वहां एक खनतन्त्र आश्रम भी स्थापित होने जारहा है, जहां कि वर्तमान परीक्षाप्रगाली तथा शिक्षाप्रगाली से कोई सम्बन्ध न रखते हुए विशुद्ध प्राच्यप्रगाली से आर्षदृष्टि से वेद तथा वेदाङ्कों के अध्य-यनाध्यापन की न्यवस्था रहेगी।

विश्वविदित, वेदावतार, ख० श्रीमधुमुद्दन जी महाराज के चरणों में बैठ कर श्रीशास्त्रीजी ने जिस वेद-विज्ञान का अध्ययन किया है, उसे सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बनाने के लिए शास्त्रीजी ने खतन्त्र प्रन्थों के रूप से हिन्दीभाषा में लिपिबद्ध किया है, श्रीर यह हिन्दी-साहित्य अवतक जगभग ५० सहस्र पृष्ठ तक जा पहुंचा है, यह भी पाठकों को पूर्वप्रकाशित ''परिचयपत्रिका'' आदि से विदित ही है।

इस प्रभूत साहित्य में बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ते आदि से प्राप्त आर्थिक सहयोग से अब-

D]

Cı

C.

तक लगभग ५ सहस्र पृष्ठ ही प्रकाशित हो पाए हैं। यह भी निर्विवाद है कि, कोई भी मौलिक साहित्य आर्थिकदृष्टि से कभी प्रचार में नहीं आसकता। ऐसे साहित्य के प्रचर का भार तो एकमात्र उदार धनिकों के सालिक दान पर ही निर्भर है। अपने इसी पित्रत्र अयोजन को कार्थ्यक्रप में परिगात करने के लिए, एवं यथासम्भव इसे स्थायीक्रप देने के लिए शाश्रीजी निकटभविष्य में ही कलकत्ते को प्रधान आत्रास बनाने जारहे हैं। गीता का अगला अंश, एवं शेष साहित्य कलकत्ते से ही प्रकाशित होगा, जिसका कि प्रा विवरण यथा समय प्रकाशित कर-दिया जायगा।

चूंकि अब भाकी कार्य्य का केन्द्र कलकत्ता रहेगा, ऐसी दशा में प्रेस का यह आवश्यक कर्त्तन्य होजाता है कि, आरम्भ से अब तक इसे प्रकाशन कार्य्य में जिन जिन से जो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, एवं प्राप्त अर्थ का जो उपयोग हुआ है, उस का भी पूरा विवरण प्रकाशित कर दिया जाय। एवं उस के द्वारा प्रेस अपने उत्तरदायित्त्व से मुक्ति प्राप्त करते। उसेश्य की पूर्ति के लिए— 'सं० १-६-६० से सं० १-६-६७ तक के आय न्यय का विवरण '' नामक एक खतन्त्र ट्रेक्ट शीघ ही प्रकाशित होने वाला है। अर्भा वम्बईकमेटी का थोड़ा काम शेष है। बम्बई कमेटी से जो ६२२१।) का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ था, उस में से लगमग १५००) का प्रकाशन हो चुका है। चूंकि इस द्रव्य से कमेटी के तत्वावधान में ही प्रकाशनीपयोगी सामान खरीदा गया था, इसी लिए प्रकाशन में विकम्ब हुआ। जितने का सामान मिला था, उतनी लागत के प्रन्थ छाप कर ही बम्बई से प्रेस उर्ज्युण होगा। और सम्भवत: इस वर्ष के मीतर मीतर प्रेस ऐसा करने में समर्थ हो जायगा। बम्बई की कमेटी के लिए— ''उपनिषद्विश्वानभाष्यभूमिका'' का प्रकाशन प्रकात्त है। आषाढी पूर्णिमा तक इस का ५०० पृष्ठात्मक प्रथमखरख सम्पन्न होजायगा। एवं दूसरे खरख के प्रकाशन से सम्भवत: बम्बई का हिसाब साफ होजायगा। इधर ५-६ मास से शास्त्रीजी बाहर रहे, इसी लिए बम्बई के कार्य्य में विजम्ब हुआ। आशा है, बम्बई की सिमित परिक्थितिवश होने वाले

विलम्ब पर विशेष ध्यान न देगी । वम्बई समिति को यह सूचित करना भी उचित है कि उस के लिए जितना प्रकाशन अपोद्धित है, वह स्थानीय "श्रीवालचन्द्र इ० प्रेम" से ही होगा।

यह तो हुई प्रामिक्षक चर्चा। अब प्रकाशन के सम्बन्ध में भी दो अवर निवेदन कर दिए जाते हैं। प्रस्तुत भूमिकाखण्ड में ''आत्मतः '' की मीमांसा हुई है। दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मखरूप का विचार वरते हुए आत्मसम्बन्धी सभी प्रश्नों के समाधान करने की चेष्टा की गई है। शास्त्रीजी के अनुपिध्यत रहने से प्रकाशन में भूकें रहजाना जहां खाभा-विक है, वहां कृपालु पाठकों से च्नमा मिलजाना भी खाभाविक ही है। अपनी इन्हीं खाभाविक भूकों के लिए पाठकों की स्वाभाविक च्नमा की कामना करते हुए संच्निप्त वक्षत्र्य समाप्त किया जाता है।

गङ्गादशमी वि० सं० १**११७** जयपुरराजधानी विनम्रः— सम्पादकः— श्रीगौरीस्राल पाटकः



C1

D.G..

प्रस्तावनाःः⊀

D.

Cı

C

D.G.

प्रस्तावना



गदीश्वर के श्रानुप्रह से श्रान्तगड़ परीक्षात्मक 'गीताविज्ञानभाष्यभूमिका' दितीयखण्ड का क्र' विभाग गीताप्रेमी पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए इसिलिए शान्ति मिल रही है कि अब मागे का प्रकाशन कार्य्य अति-श्रायहूप से सुन्यवस्थित रहेगा। श्रावतक जो प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उन

के सम्पादन, कागज. छपाई आदि सभी में हम जैसा चाहिए, वैसा आयोजन नहीं कर सके हैं। अनुभव का अभाव, हिन्दीभाषा के ताक्विक ज्ञान से अपिरचय, अर्थ की असुविधा से योग्य महयोगियों का अभाव, एकाकी रहते हुए नवीन प्रन्थ लिखना, प्रकाशित होने वाले प्रन्थों की भेस कापी तथ्यार करना, इत्यादि कई एक कारण ही प्रकाशनश्रुटि के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं।

भविष्य के लिए हमें सर्वश्री माननीय बन्सीधरजी जालान [स्रजनल नागरमल,कलकत्ता] का सहयोग प्राप्त हुआ है। यदि ईश्वरानुकम्पा से यह सहयोग स्थाय रहा तो, हम आगे के कार्य्य मे पाठकों को सन्तुष्ट रखने का यथासम्भव पूर्ण प्रयास करेंगे। गत ६ महीनों से यत्रतत्र अनुधावन करते हुए जल्दी में जैसा कुछ बन पड़ा है, प्रकाशित कर दिया गया है। प्रस्तुत भूमिकाखराड 'नैदिकविज्ञान प्रकाशन समिति कलकत्ता' की आर से हुआ है। प्रत्युपकार में सिवाय कृतज्ञता प्रकाश के हमारे पास और क्या बच जाता है, जिसे कि हम सधन्यवाद समिति को अपर्ण करें। समिति के सदस्यों के सहयोग का ही यह फल है कि, भविष्य के लिए यह कार्य कलकत्ते को ही अपना केन्द्र बनाने जारहा है।

व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया गया । ऋब प्रस्तुत भृमिकाख्यह के सम्बन्ध में भी हम दो शब्द कहना अपना आवश्यक कर्ज्ञव्य समक्षते हैं । भूमिका प्रथमख्यह के सम्पादकीय वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया था कि, गीताभूमिका क्रमशः बहिरङ्गदृष्टि, आवत्य ङ्गदृष्टि, सर्वान्तरतमदृष्टि इस क्रम से तीन खण्डों में प्रकाशित होगी । प्रतिज्ञानुसार बहिरङ्गदृष्टि प्रधान प्रथमखएड कगभग ५०० पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। आगे के अन्तरङ्गदृष्टि-

D

C1

प्रधान द्वितीयखर के लिए यह प्रतिज्ञा हुई थी कि, द्सरा खर लगभग ७०० पृष्ठों में प्रकाशित होगा, एवं इस में शात्मपरीता, ब्रह्मकर्मपरीता, ज्ञानयोगपरीत्वा कर्मयोग-परीत्वा इन चार प्रधान विषयों का समावेश रहेगा। परन्तु विषय की जिटलता से द्वितीयखण्ड का कलेवर ७०० के स्थान में लगभग १२०० पृष्ठ का होगया। इसी जिटलता से प्रकृत दूसरे खर के क. ख, रूप से कमशः ४५०. ६५० पृष्ठों के दो विभाग करने पड़े।

प्रथम क. विभाग में प्रधान रूप से "ग्रात्मपरी ता" हुई है । दाशिनिक, एवं वैज्ञा-निकटिष्ट से श्रात्मखरूप का विशद निरूपण हुआ है। इमारा विश्वास है कि, ब्रात्मखरूप के सम्बन्ध में जैसा स्पष्टीकरण इस प्रन्थ में हुआ है समष्टिरूप से अन्य किसी एक ही प्रन्थ में उतना स्पष्टीकरण मिळ सकना सम्भव नहीं। हम अपने पाठकों से श्र्मनुरोध करेंगे कि, वे कृपया एक बार श्राद्योपान्त "बिषयसूची" देखने का कष्ट करें उसी से उन्हें श्रमुशन हो जायगा कि, हमारे उक्त कथन में कहां तक तथ्य है।

कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले आगे के द्वितीयखण्ड के ख. प्रकाशन में क्रमशः न्व क्रसकर्मपरीत्ता ज्ञानयोगपरीत्ता कर्मयोगपरीत्ता इन तीन विषयों का समावेश रहेगा, और पृष्ठसंख्या होगी लगभग ६५०। इस प्रकार क-ख के क्रमिक दो प्रकाशनों में अन्तरङ्ग-परीत्तात्मक दूसरा खर्ड सम्पन्न होगा।

अनन्तर सर्वान्तरतमपरी चात्मक तृतीयखर ड का कार्य आरम्भ होगा। इस के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्टीकरण करदेन। अनावश्यक न होगा। यद्यपि प्रथमखर ड की प्रस्तावना में तृतीयखर के केवल ५०० पृष्ठों का ही सङ्केत हुआ। था। परन्तु विगनवर्ष में उस के कलेवर में भी पर्याप्त वृद्धि होगई है। इस भूमिका तृतीयखण्ड में क्रमशः भिक्त योगारी चा बुद्धियोग-परी चा। गीतासारपरी चा। नामक तीन विषयों का समावेश रहेगा। पहिले तीनों के सिम-खित कुछ ५०० पृष्ठ थे। परन्तु परिवर्द्धित इप में केवल भिक्त योगपरी चा के ही १ सहस्र पृष्ठ होगये हैं, एवं ५०० पृष्ठों में आगे के दोनों विषय। इस प्रकार तीसरे खण्ड की पृष्ठसंख्या खगभग १५०० (पन्दहसौ) होगई है। इसी लिये इस् चुछ के भी क-ख-ग रूप से तीन विभाग करिए गए हैं। क-ख नामक दो प्रकाशनों में भिक्तयोग का वैद्यानिक निरूपण प्रकाशित होगा, एवं ग नामक तृतीय प्रकाशन में आगे के दोनों विषय कहेंगे। इस प्रकार तोनखर , एवं ६ जिल्दों में सम्पन्न होने वाली गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सम्भवत: ३०५० पृष्ठों में सम्पन्न होगी, जैसा कि निम्नलिखित विवरणा से स्पष्ट है—

३०५० पृष्ठों में सम्पन्न होने वाली "गीताविज्ञानभाष्य मूमिका" की मंक्षिप्त विषयसूची ।

" - बहिरङ्गपरीन्।त्मक-गीताविह्यानभाष्यभूमिका पथमखराह ५०० पृष्ठ, (प्रकाशित)।

* आत्मनिवेदन

१ — विषयोपक्रम

२ — सिंहावलोकन

३ --- शाखशब्द निवचन

४-शास्त्र का सामान्य उद्देश्य

५-संस्कारखरूपानवीवन

६ —गीताकालमीमांसा

७-गीनानाभ्मीमांमा

गीताशास की अप्वेता,प्रांता, एवं विलक्षाता

मीता का वैज्ञानिक विषय विभाग

१० - संख्याविज्ञान (श्लोकसंख्यारहस्य)

११-गीताप्रतिपादित विद्या एवं योगविभृति

१२-गीता का बुद्धियोग

१ ३-गीताप्रतिपादित विद्या एवं योग के सम्बन्ध

में भगवद्गीता

१'४-महाभारत में गीता का स्थान-

(ऐतिहासिक सन्दर्भसङ्गति)

भूमिका-प्रथमखराड समाप्त

2

२-(क)-प्रन्तरङ्गपरी चात्मक-गी० वि० भृषिका द्वितीयखगड का ''क" विभाग-

४४० पृष्ठ (प्रकाशित)

ग्रात्मपरीत्ता-

* विषयप्रवेश

१-दार्शनिकदृष्टि से आत्मपरीत्ता-

क- भारतीयषड्दशनवाद (६)।

ख- " द्वादशदर्शनव द (१२)।
ग- " अष्टादशदर्शनवाद (१०)।
घ- " पट्त्रिशदर्शनवाद (१६)।
ड-दर्शनतत्त्रसमन्वय ।
च-वेशेषिकतन्त्रसम्मत आत्मपरीत्ता ।
छ-प्राधानिकतन्त्रसम्मत आत्मपरीत्ता ।
ज-शारिरकतन्त्रसम्मत आत्मपरीत्ता ।
म गीताशास्त्रसम्मत आत्मपरीत्ता ।
घ-समष्टिक्प से आत्मपरीत्ता ।
घ-दार्शनिक आत्मपरीत्ता का समन्वय ।
घ-षड्दर्शनवाद का मौलिकरहस्य ।

२-वैज्ञानिक्दिष्ट से ग्रात्मप्रीचा-

क-विषयप्रवेश।

ख-निर्गुगा-श्रात्मनिरुक्ति ।

ग-सगुगा-स्रात्मनिरुक्ति ।

घ अधियज्ञात्मनिरुक्ति ।

ड-सर्वभूतान्तरात्म नरु का ।

च —जीगातमव्यू हिन हिन्त ।

भात्मप्रीत्वायां वैज्ञानिक-भाष्मप्रीत्वा समाप्ता

समाप्ता चेयम तमपरी हा।

प्राप्तपरीचायां-दार्शनिक-प्राप्तपरीचा समाप्ता

मूमिका दितीयखगड का "क" विभाग समाप्त

२-क

२—(ख)—ग्रन्तरङ्गपरी तात्मक गीः वि०भूमिका द्विनीयखगड का 'ख'' विभाग—
६०० पृष्ठ (अधकाशित)

१-ब्रह्मकर्मपरीचा-

क-सृष्टिम्लविषयक दशवादपरीका । ख-त्रिसस्य-(ब्रह्म-कर्म-अभव:-वादपरीका । ग-द्विसस्य-(सत्-असत्) वादपरीका । घ-श्रसद्वादपरीका । ङ-सद्दादपरीचा ।

च-सिद्धान्तवादपरीचा ।

समाप्ता चेयं ब्रह्मकर्मपरीचा

र-ज्ञानयोगपरीचा

क—लोकप्रचितत सांख्यितिष्ठा।

ख— ,, योगितिष्ठा।

ग— ,, मिकितिष्ठा।

च—निकृष्ट ज्ञान कर्म-मिकितिष्ठा।

ङ—हेय ज्ञान-कर्म-मिकितिष्ठा।

च—उपादेय ज्ञान-कर्म-मिकितिष्ठा।

छ— आराध्या बुद्धियोगितिष्ठा।

ज—निष्काम-सकाममीमांसा।

भ—नेष्करम्येलक्ष्या ज्ञानयोग।

ज—ज्ञानपरिसमाप्ति।

समाप्ता चेयं ज्ञानयोगपरीज्ञा

३-कर्मयोगपरी ता

क-योगसङ्गति

१-कर्ममार्ग की दुरूहता। २-सत्य-मिध्यामीमांसा। ३-कर्मतत्व के निर्णायक श्राचार्य।

一事—

ख---वर्षाच्यवस्था और वर्णप्रधान कम्पे १-- ब्रह्ममुलाचातुर्वण्यसृष्टि । २-वर्णतत्त्वरहस्यपरीन् ।
३-वर्णतत्त्वसमन्वय ।
४-ऋदिर्शत-दितिमूलावर्णसृष्टि ।
५-वलानुगामिनीवर्णव्यवस्था ।
६-समाजानुगामिनीवर्णव्यवस्था ।
७-वर्णव्यवस्था से सामाजिकनियन्त्रस्थ ।
८-वर्णविमाग जन्मना है, अथवा कर्मस्या ।
१-गीतासिन्द वर्णमेद एवं तन्मूलक धर्म कर्ममेद ।
९ अगरतीयवर्णव्यवस्था और णहिचसी

- 14-

ग-माश्रपञ्यवस्था और बाश्रमप्रधान कर्म्य

१—स्वतन्त्रता-परतन्त्रता की परिभाषा ।
२-ईश्वर की विभृति, एवं उस की प्राप्ति
के उपाय ।
३—आयु के ३६००० सृत्र ।
४—माश्रमविभाग का मौलिक रहस्य ।

The state of the s

ङ-कम्मतन्त्र का वर्गीकरण-घ-संस्कारव्यवस्था ग्रीर संस्कारभधान-क्रम्-(१) — कर्मनिर्णयमीमांसा । (२) — संस्कारनिबन्धनषट्कर्म । (३) — उदर्भनिबन्धनषट्कम्म । (१)—संस्कार शब्द रहस्य। (४ — आत्मनिबन्धनषट्कर्म । (२)—संस्कारों की सर्वव्यापकता । (३)—संस्कारों से संस्कार का उदय। (५)—गीतानिबन्धनषट्कम्म । (४)--भारतीय श्रीत-स्मान्त ४२ संस्कार। (६)—शास्त्रनिबन्धनषट्कम्म । (७ -- लोक-वेदनिबन्धनषट्कर्म। (५)- ब्राह्मसंस्कारविज्ञान । (=)-निष्ठानिबन्धनषट्कमी। (६)—दैवसंस्कारविज्ञान ।

समाप्ता चेयं कम्भयोगपरीला

-- 0:#:0-

६[ख]-श्रन्तरङ्गपरीचात्मक गी०वि०भूमिका — द्वितीयखण्ड का 'ख' विभाग समाप्त — २ —

३-(क)-सर्वान्तरतमपरीत्तात्मक गी०वि०भूमिका-तृतीयखगड का ''क'' विभाग ७०० पृष्ठ (श्रिप्रकाशित)

(क)-भक्तियोगपरीचा-

१-मूलपस्तावना-

C:

D.G.

अ-मोइमार्ग कम्मैयोग ('क्वयोऽप्यत्र मोहिताः')। आ-क्विष्टमार्ग-ज्ञानयोग ('क्वेशोऽधिकतरस्ते-षाम्'')। इ--राजमार्ग-भक्तियोग ('राजविद्या राजगुद्यम्')। ई--योगत्रयी का प्रकरणिवभाग ।

२—योगत्रयी का भौलिक विचार— म-मौलिक तःवान्वेषण की उपयोगिता । आ-मूलप्रकृति का खरूप परिचय ।
इ--पुरुषतत्त्व के तीन विवर्त ।
ई--योगत्रयी के व्यापक बन्धण ।
उ-प्रकृतितस्य के विविधरूप ।
उ-योगमाया का विस्तार ।
ऋ-योगमाया का भूत-भौतिकसर्ग ।
ऋ-योगमाया के तीन योग ।

३--योगत्रयी ग्रीर भारतीय महर्षि-

श्र-प्राकृतिक योगत्रयी श्रीर भारतीय योगत्रयी।
श्र-उपासना एवं भिक्त का तारतम्य।
इ-देवयुगकालीन उपासनामार्ग।
ई-वेदयुगकालीन उपासनामार्ग।
उ-पुरागायुगकालीन उपासनामार्ग।
ऊ-दर्शनयुगकालीन उपासनामार्ग।
ऋ-वर्तमानयुगकालीन उपासनामार्ग।
ऋ-हमारा भिक्तमार्ग श्रीर प्रतिमापूजन।

....3 ---

३- क) -सर्वान्तरतमपरीचात्मक गी०भू० तृतीयखण्ड का 'क' विभाग समाप्त

३-(ल)-सर्वान्तरतमपरीत्तात्मक गी०भृ० तृतीयलगढ का'ल'विभाग

४०० पृष्ठ (अप्रकाशित)।

(ख)-भक्तियोगगरी द्वा-१-डपासना का स्वरूपनिवचन-श्र-उपासना के विविधल इंगा। श्रा-सत्यवती उपासना इ-श्रङ्गवती उपासना। ई-श्रन्यवती उपासना। उ-प्रतीकवती खपासना ।

ऊ-प्रतिरूप-प्रतिमोपासना ।

ऋ-भावमयी प्रतिमोपासना ।

ऋ-निदानोपासना ।

ल्-मृर्तिनिर्माण रहस्य ।

ल्-गीता का संशोधित मिक्कयोग ।

३ — (ख) – सवीन्तरतमपरी वात्मक गी० भूमिका तृतीयखण्ड का "ख" विमाग समाप्त

—福—

___C:o:C--

३—(ग)—सर्वान्तरतमपरी तात्मक गी भूमिका नृतीयखगड का 'ग' विभाग ४०० पृष्ठ (अप्रकाशित)

१—बुद्धियोग का खरूप निर्वचन ।
आ-बुद्धियोग का खरूप निर्वचन ।
आ-बुद्धियोग के आविभावक ।
इ-बुद्धियोग की प्रसृति ।
ई-बुद्धियोग का विस्तार ।
उ-बुद्धियोग का आविभाव, तिरोभाव ।
उ-धर्माळ्च्या बुद्धियोग (कर्मियोग)।
ऋ-ऐश्वर्यकच्च्या बुद्धियोग (मिक्तयोग)।
ऋ-ज्ञानकच्च्या बुद्धियोग (ज्ञानयोग)।
लु-वैराग्यकच्च्या बुद्धियोग (बुद्धियोग)।
लु-गीतासिद्धान्तविमर्श (समन्वय)।

—समाप्ताचेयं बुद्धियोग परीह्या—

- ? --

C:

D.G.

श्च-मनु और मानव।
श्चा-मनुष्य और मनुष्यता।
इ-मनुष्यता और व्यक्तिस्व।
ई-व्यक्तिस्व और समाज
उ-समाज और राष्ट्र
ऊ-राष्ट्र और साम्राज्य
ऋ-साम्राज और विश्व
ऋ-विश्व और शान्ति
लृ-शान्ति और क्रान्ति
लृ-व्यावहारिकजीवन में गीतामार्ग का अनुसरख

—समाप्ता चेयं गीतासारपरीचा —

२ — गीतासारपगीना —

३—(ग) — सर्वान्तरतमपरीकात्मक गी० भू० तृतीयखण्ड का ''ग'' विभाग समाप्त

—ग—

इति-बहिरङ्ग-ग्रन्तरङ्ग-सर्वान्तरतमपरीद्वात्मकश्चिखगडात्मकभागं पदात्मकः-गीताविज्ञानभाष्यभृमिका निबन्ध समाप्तः

3.44

हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका-दितीयखगढ, "क" विभाग की संद्यिप्त-विषयसूची

- * भ्रात्मपरीचा १ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पर्यन्त
- * विषयप्रवेश १ पृष्ठ से १२ पृष्ठ पर्ध्यन्त
- क्ष दार्शनिकदृष्टि से भाग्मपरीचा १३ पृष्ठ से १८७ पृष्ठ पर्यन्त

1		
क-भारतीय षड्दशनवाद		
ख—भारतीय द्वादशदर्शनवाद		? ३ -२=
ग—भारतीय श्रष्टादशदर्शनवाद	••••	
घ—भारतीय षड्त्रिंशदर्शनवाद		
ङ—दशनतत्त्रसमन्वय	• • •	२६-७२
च —वेशेषिकतन्त्रसम्मत आत्मपरी जा	••••	७३-=३
छ-प्राधानिकतन्त्रसम्मत श्रत्मपरीचा	••••	=8-900
ज—शारीरकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीता	••••	१०१-११०
क-गीतातन्त्रसम्मत आत्मपरीचा	****	१११-१२१
ञ—समष्टिरूप से आत्मपरी वा	••••	१२२-१३१
ट—दार्शनिक श्रात्मारीचा का समन्वय	•••	? ३ २ – २ ७ ४
ठ-षड्दशनवाद का मौलिकरहस्य	••••	१७५-१=७

* वैज्ञानिकदृष्टि से आत्मपरीचा १८८ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पर्यन्त

क-विषयप्रवेश	a a (0006 (0000	१==-११२
ख—निर्गुगा-त्रात्मनिरुक्ति	•••	0000	9000	१६३-२२५
ग—सगुगा-अमृतात्मनिरुक्ति.				२२६-२७६
		9000		२८०-३११
ङ—सर्वभूतान्तरात्मनिरुक्ति .	•••		0000	३१२-३२०
च — जीव। सन्यूहनिरुक्ति .	p # 6		6000	३२१-३३१

0

हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभृमिका-दितीयलग्रह, "क" विभाग की विस्तृत - विषयसृची

 ग्रात्मपरीत्ता—	***
(१ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पर्यं	न्त)
ADDITIONAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	
विषयपवेश —	
(१ पृष्ठ से १२ गृष्ठ पर्य्य	न्त)
Sourcestall, Library (St. C) - version reposite	
विषय	पृष्ठसं ख्

विषय	पृष्ठसंख्या
१ — वि षयजिज्ञासा	8
२—परीचात्रयी	77
३ —गीता का लच्य	97
४—निरूपणीय विषय	? }
५ — अन्तर्जगत् और गीताशास	17
६ — ज्ञान-कर्मपरिज्ञान	"
७— भक्तियोग द्वारा बुद्धयोगप्राप्ति	3
=—सर्वान्तर्तमरहस्य	. 53
६ — गीतासारपरिज्ञान	93
१०-सश्रीरत्रात्मकल्याण	2)
११-शरीर का श्रम्युदय	,19
१२ - आत्मा का नि:श्रेयस	53

विषय	पृष्ठसं ख्या
१३-पाञ्चभौतिक शरीर	32
११-खरूपसत्ता	1,7
१५-खस्थशरीर	99
१६प्रलगाःमा का अनुप्रह	97
१७-जीवन्मुक्तावस्था	99
१८-विदेहमुक्ति	9.9
११-श्राव्यात्मकसूर्य	99
२०-म्राध्यात्मिकचन्द्रमा	99
२१-सत्त्रगुणोपेतचित्त	79
२२-प्रतिबिम्बितसूर्य	99
२ ३ —कम्पितजलपात्र	27
२४-मन का चाञ्चल्य	"
२५-बुद्धि की चञ्चलता	"
२६-मनःस्थैर्घ	8
२७-चित्तसाध्य	99
२८-अन्नमयमन	97
२१-शुक्र के तीन पदार्थ	,,
३ ८ — विशक्लनप्रक्रिया	57
३५-ग्रुज-योज-मन	1

D

C

C

पृष्ठ शंख्या विषय पृष्ठसंख्या विषय ५५-श्रद्धामेद से गुणमेद 8 ३ र-असाहति और मन Y. प्६-श्राहारशुद्धि ३३-संज्ञाशून्य मन 99 ५७-श्राचरगशुद्धि ३४-बुद्धि और प्रसगात्मा ५ ८ - निष्कामभाव का साम्राउप ३५-इन्द्रिय द्वारा योगप्राप्ति प्र-प्रवृत्ति में निवृत्ति ३६-विश्वमुक्तिः 99 ६०-बन्धन में निवृत्ति ३७-मात्ममुक्ति ६१-सलेपता में निर्लेपता ३ = -सांसारिकभोगबन्धन 99 ६२ - उत्पथगमन का दुष्परिखाम ३१-क्रीतदास मन 3.9 99 ६३-श्रभ्युदय श्रीर उन्नति E ४०-खरूपहानि 99 ६४-प्रत्यवाय और अवनति ४१-अनुरागवृत्ति 79 ६५-पर्याय सम्बन्ध में भ्रान्ति ४ २-सांसारिकवैभव 99 93 ६६-अभि-उत्-अय ४३-नवीनता का अनुगमन 57 ६७-प्रति-म्रव-मय ४४-स्नेह्युग्वक मन 37 ६८--अव-नति **४५**—कामलोलुप मन 99 13 ६१-उत्-नति ४६-कामनानुचर मन 93 ७०-अधर्म से समृद्धि ४७-बहिर्म्ख मन 99 ७१-सम्लवनाश ४८-प्रत्यगात्मयोगाभाव 99 ७२-म्रासुरभाव और उन्नति ४१-अनावरोध से हानि 99 37 ७३ - लोकिकबुद्धि और उन्नति ५०-अञ्चागमन से चाञ्चल्य 93 ७४-गापात्मा की उन्नति ५१-जटिलसमस्या ७५-हीनबुद्धि की अवनति **५२** - उपायान्वेषसः 17 11 ७६-पुण्यात्मा का अम्युद्य ५३-श्रद्धात्रयी 77 ७७-पापामा का प्रस्वाय ५ १ - अनमेद से श्रद्धामेद 99 79

विषय	पृष्टसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
७=-उन्नति का श्रमिनिवेश	53	६६ —गीता का दर्शनशासन्व	7
७१-पश्चिम देशों की उन्नति	3)	१००-गीता का विज्ञानशास्त्रव	99
८०-आससंस्थामूलक कल्या ण	57	१०१-आत्मा के दो पर्व	"
८१ −विश्व संस्थामुलककल्याग	, , ,	१०२—निरुपाधिक आत्मा	19
८२-पुरुषार्थ श्रीर ऋत्वर्थ	, , ,	१०३-सोपाधिक आत्मा	"
८३ – उन्नति और सर्वनाश	\$	१०४-ज्ञानमय आत्मा	11
८४–अ भ्युदय श्रीर सर्वोद्धार))	१०५-विज्ञानमय आत्मा	55
८५-आ त्मभावना शून्य चिशाः	न ,,	१०६-ज्ञान श्रीर दर्शनशास्त्र	99
८६ −आत्मभावनायुक्त नित्य विज्ञान	"	१०७-विज्ञान खौर गीताशास्त्र	27
८७-विज्ञान श्रीर विरुद्धज्ञान	११	१०८-श्रात्मा की नित्यानन्दता	99
== —विज्ञान और विशेषज्ञान	23	१०१-दुःखानुभूति पर श्राच्तेप	1)
८ €-विज्ञान श्रौर अशान्ति	37	११०-भारमखरूप की जटिवता	"
६०- विज्ञानवाद श्रौर नास्तिकता	,,,	१११-विविध सन्देह	"
६ १-श्रासमुलक विज्ञान की निस्यत		११२-परीचा की आवश्यकता	85
६२-''निसं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'		११३-दाशिनिकदृष्टि से व्यातमप्रीच	
१३—ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता		का उपक्रम	11
६७-दर्शन की श्रकृत्सनता	17	इति * विषयोपक्रमः	
६४-दरान का अधारकता ६५-ज्ञानसहकृत विज्ञान	,,		
	n		
१६—विश्लेषक गीताशास			
१७ — आत्मसम्पत्ति	"		
₹	17		

विषय पृष्ठसंग	ल्या	विषय	पुष्ठसंख्या
 दार्शनिकदृष्टि से मात्मपरीचा— 		१४-त्रास्तिकत्रिंशदर्शन	18
(१३ वृष्ठ से १८० वृष्ठ पर्यन्त	a)	१५-प्रथम-नास्तिकषड्दर्शन	93
		१६-द्वितीय - प्राकृतिकषड्दर्शन	99
		१७-तृतीय-प्रपत्तिषड्दर्शन	"
१-भारतीय षड्दर्शनवाद-		१८-चतुर्थ-उसनाषड्दर्शन	99
२-भारतीय द्वादशदर्शनवाद-		११-पश्चम-सम्प्रदायषड्दशन	"
३-भारतीय अष्टादशद्शनवाद—		२०-षष्ठ-तर्कषड्दशेन	99-
४-भारतीय षट्त्रिंशइर्शनवाद -		२१-चार्वाक्-बौद्ध-जैनद्शनत्रयी	१ध
(१३ पृष्ठ से २८ पृष्ठ पर्यन	त)	२२-श्राचार्य बृहस्पति	1 9 a
0		२३-नास्तिकशिरोमिशा	95
१ — दर्शनसंख्या श्रीर सम्प्रदाएं	१३	ं २४-लो कायतिकदरीन	35
र —वैदिकषड्दर्शनवाद	77	२५-तत्त्वचतुष्टयी	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
३ — कम्भेप्रधान लोकतन्त्र	"	२६-प्रसन्त्रामाएयवाद	12
४ — ज्ञानप्रधान वेदतन्त्र	2)	२ ९-तात्कालिक चैतन्य	9 9
५—भिक्तप्रधानआगमतन्त्र	"	२८-निसतत्त्व का स्रभाव	, 9
६ — कम्मेनिरूपक नास्तिकदरीन	"	२१-मदशक्तिवत चैतन्य	19.
७—- ज्ञाननि रूपक श्रास्तिकदर्शन	8	३०-स्वर्गसुख की काल्पनिकता	1)
च—भक्तिनिरूपक साम्प्रदायिकदर्शन	"	३१-श्रदृष्ट का श्रभाव	/ · / · · · · · · · · · · · · · · · · ·
र — भक्ति श्रीर पश्चदेवता	"	३२-चतुर्तिधबौद्धदर्शन	"
१०—समष्टि उपासना	"	३३-अनुमानप्रामाण्यवाद	3)
११-व्यष्टि-उपासना	"	३४-व्यर्थिक्रिय।कारित्त्व	**
१२-द्वादशदर्शन	"	३५-तृप्तिबद्धा सुख का अभाव	3)
१३ – न।स्तिकषड्द र्शन	"	े ३६ –शून्य जगत्	<i>=</i> })

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्टसंख्या
३७-च्चिंग्स जगत्	१७	६०-तार्किकदर्शननिष्कर्ष	29
३ = - दु: खहर जगत्		६१-शाब्दिकदर्शन	9)
३ १ -खळत्तगाजगत्	39	६२-दर्शनाभास	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
४० – ऋियामयविश्व	25	६३-वाक्यन्यायविद	रेव
४१-क्रिया का परिवर्त्तन	23	६४-एकदेशीदर्शन	. 99 , 31, 5 -4 - 7 - 7
४२-पञ्चस्कन्धादि सिद्धान्त	१=	६५-दष्टिम्ल कज्ञान	19.
४ ३ – स्याद्वाददशन	१-€	६६ -प्रत्यत्तम्लकज्ञान	14
४४—जीव-श्रजीव))	६७-दर्शनों का एकपथ	79
४५-रागादि पर विजय	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
४६-ग्रहेत्-पद	,,,	क्—ख—ग—घ	
४७-ग्रस्तिकाय	35	6	2 11711=3
		ङ-दर्शनतत्त्वसमन्वय ११ से ७	र प्रथमा
४८—संसारीजीव, मुक्तजीव	२३		3-5
४-६ -प्राकृतिकदर्शन	7.	१ — विद्वानों का वा विवास	"
५०-३६ दर्शन	38	२—वस्तु६्थित	
५ १-प्रथममतपरिलेख	*23	३ — वृद्भव्यवहार	
५ २-द्वितीयमतपरिलेख	柴"	४ — षड्दर्शन की प्रामाणिकता	
५ ३ — तृतीयमतपरिलेख	* 4 3	प्—विज्ञानदृष्टिद्वारा समर्थन	u u
५8-प्रकारान्तर से तृ०म०प०	* 58	६—नास्तिकदर्शन की उपादेयता	"
५५- नास्तिकदरीननिष्कर्व	રપૂ	७ — सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रय	"
५६-खतन्त्रेश्वरदर्शननिष्कर्ष	"	८—तत्त्वार्थसूत्र	३०
५७ प्रकृतितन्त्रेश्वरदर्शननिष्कर्ष	"	€—श्रवप्रहज्ञान और दर्शन	"
¥्=-विभूतितन्त्रे खरदर्शननिष्कर्ष	"	६ अवग्रहज्ञान और दर्शन १० अवगम और पार्धिज्ञान	
५१-विशुद्ध आगमिकदशेननिष्कर्ष	२६	११ –अवग्रह-ईहा – श्रवाय-धारगा	

D

विषय	पृष्ठ सं ख्या	विषय	वृष्ठसंख्या
१२-ऐन्द्रियक ज्ञान	38	३५-परिष्कृतज्ञान	ર્ય
१३-चतुरिन्द्रिय और प्रज्ञान	77	३६-गुरुप्रदत्तज्ञान	77
१४-इन्द्रप्राण और वर्णरूप	टिप्पणी	३७-परीज्ञारूपकर्म	33
१५-वद्याप्रासा और आकारस्वप	39	३ = - विश्वविद्या का द्वितीयपर्व	23
१६-'सर्वाणीन्द्रियाणि-ग्रतीन्द्रि	यािखा',,	३-६-सिद्धान्तदर्शन	, ,
१७-मनीषा	३२	४० - सिद्धान्तसाचात्कार	39
१८-मनीषी	71	४१-दृष्टि ऋौर दर्शन	,,,
११-मन का पूर्ण विकास	*)	४२-श्रुति और विज्ञान	79
२०-इदमित्थम्	,,,	४३-छौिकक सामान्यदृष्टि	9 9
२१-निश्चयात्मकज्ञान	9,9	४४-अलोकिक विशेषदृष्टि	91
२२-प्रत्यज्ञज्ञान के चार पर्व	३३	४५-अनृतरूप दर्शनज्ञान	99
२३-प्राथिकक्जान	71	४६-सलरूप विज्ञानज्ञान	३६
२ ४ —सामान्यज्ञान) 7	४ ७ – विश्वोपकारकदर्शन	77
२५-दर्शनज्ञान	,,	४८-विश्वात्मोपकारक विज्ञान	21
२६-द्रष्टा का दर्शन	19	४१-श्रकुत्स्रद्शनशास	19
२७-श्रोता का कर्त्तव्य	77	५०-कृत्स्रतासम्पादक विज्ञानशास्त्र	27
२ = - दार्शनिकज्ञान का विश्राम		प्र-सत्सम्।ति श्रीर कश्चिद्माव	
२६-"श्रुतं हरति पापानि"	₹8	५२-कर्म की कसौटी	99
३०-दर्शनभक्तों का आधिक्य	,,	प् ३-केवल ज्ञान की निरर्थकता	39
३१-विश्वविद्याका प्रथम पर्व	,	५४-"श्रज्ञानं तस्य शरणम्"	"
३२-पूर्णज्ञान	,	<u> ५५</u> -कर्मश्र्त्यज्ञान का फल	"
३३ – श्रमिनिवेशात्मक श्रवगमज्ञान		पूद-स्थितिभाव स्रोर ज्ञान	"
३४-पुरुषार्थसि द	રૂપ	प् ७-गतिभाव श्रीर कम्म	"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय पृष्ठ स	ंख्या
५ = — ६थिति गति का तारतम्य	३७	७१—ऋर्य-िकयागर्भितज्ञानप्रधान जीवप्रपञ्च	
प्र-ज्ञान-कम्मं का तारतम्य	"	श्रीर विश्व का आध्यात्मिक पर्व	80
६०-माचरगाश्रूच्य ज्ञान	३८	८०-ज्ञान-क्रियागर्भित अर्थप्रधानपार्थि-	
६१-एजत्-ध्रनेजत्	"	वप्रपश्च भौर निश्व का श्राधिभौ-	
६२- दष्ट-श्रुन का प्रयोग	33	तिक पर्व) 1
६३- सम्यक् चारित्र्य	"	८१-ऋर्थ ज्ञानगर्भित क्रियाप्रधान सौर-	
६४-विश्वविद्या का चरमपर्व	"	प्रपञ्च और विश्व का त्र्याधिदैविकपर्व	27
६५-असम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्रय	"	⊏२-विश्व के तीन पुर	71
६६-विज्ञानार्थदृष्टि	"	=३− त्रिपुर का व्यविनाभाव) 9
६७-कम्मीर्थपरीचा	"	⊏४-त्रिपुरसुन्दरी	27
६सृत्रकार का समन्वय	3.8	८५- "देवानां त्रितयम्"	99
६१-लोकदृष्टि	,,	⊏६-''त्रयीहुतभुजाम्''	99
७०-''सुनो (दशन)-समक्तो (विज्ञा	ੜ)	८७-"शक्तित्रयम्"	22
करो (कर्म)''-का समन्वय	"	८८-"त्रिखराः"	77
७१—सद्धान्तिकज्ञान	79	८६-"त्रैलोक्यम्"	99
७२-विश्व के तीन पर्व	7 7	€०-"त्रिपदी"	77
		£१-"त्रिपुष्करम्"	. 99
७३-म्राध्यात्मिकविश्व स्रीर जीवप्र	1 44	£२-''त्रिब्रह्म''	27
७४-म्राधिमौतिकविश्व स्रौर पार्थिव		£३-"वर्णास्त्रयः"	9)
७५-म्राघिदैविकविश्व और सौरप्रप		१४-"तत् सर्वे त्रिपुरेति"	1)
७६-ज्ञानप्रधान जीवप्रपञ्च		१५-पदार्थत्रयी मेद से दर्शनभेद	88
७७-व्यर्थप्रधान पार्थिवप्रपञ्च	"	£६-विश्व की अधिभूतसंस्था एवं-	
७=-क्रियाप्रधान सौर प्रपञ्च	,,	वैशेषिकदर्शन	"

विषय पृष्ठसंख्या
१११-प्राणमय आत्मा और आध्या-
रिमकसंस्था ४४
१२०-वाङ्गय श्रातमा श्रीर श्राधिभी-
तिकसंस्था "
१२१-वाक्प्रधाना व्यक्तिसंस्था
भ्रौर वेशेषिक दर्शन "
🔅 प्रागप्रधाना अस्तिसंस्था और
प्राधानिक दर्शन
१२२-मनःप्रधाना व्यस्तिसंस्था ४५
श्रीर शारीरक दर्शन
१२३-श्राह्तिक दर्शनोपाधि ४५
१२४-आस्तिकदर्शन और
मृत्युप्रधानविश्व ,,
१२५-अमृत-मृत्युमय दश्निशास्त्र "
१२६-पातञ्जल-न्याय मीमांसा ,,
१२७-भूत-श्रात्मा देव
१२८-स्थूल-सूदम कारणसंस्थात्रयी "
१.२६-वाङ्मय स्थूलशरीर ,,
१३०-प्राग्णमय सूच्नशरीर ,,
१३१-मनोमय कारणशरीर ,,
१,३२-वाक्ष्रपञ्च और भूतमात्रा ,,
१३३-प्राणप्रपद्ध और प्राणमात्रा ,,
१३४-मनः प्रपद्म भीर प्रज्ञामात्रा ,,

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय पृष्ठ	संख्या
१३५-भूतमात्रा श्रीर भूतग्राम	84	१५७-''त्रिविधदुःखासन्तनिद्यत्ति-	
१३६-प्राग्णमात्रा श्रीर दैवग्राम	7 2	र्यन्तपुरुषार्थः"	४७
१३७-प्रज्ञामात्रा श्रीर शात्मग्राम	,,,	१५८जगत्-निरूपक वैशेषिक शास्त्र	93
१३=- भृतप्राम औरभूतचिति	, ,,	१५१-''ग्रथातो धर्मी व्याख्यास्याम	93
१३६-दैवग्राम भ्रौर देवचिति	"	१६०-अधिदैविकशास्त्र शारीरक	97
१४०-स्रात्मग्राम स्रौर बीजचिति	,,,	१६१-श्राध्यात्मिकशास्त्र प्राधानिक	19
१४१-भूतचिति श्रीर विकृतिविभाग	*,	१६२-म्राधिभौतिकशास्त्र वैशेषिक	19
१४२-देवचिति स्रोर प्रकृतिविभाग		१६३-आत्मदरीन श्रीर दर्शनशास्त्र	85
१४३-बीजचिति और पुरुषविभाग	99	१६४-आत्मकल्यामा स्त्रीर दशनशास्त्र	,,
१४४-श्रध्यात्मसंस्था परिलेखः	४६	१६५-अंशी-अंश ब्रह्म	59
१४५-श्राचार्यमेद से शास्त्रमेद	४७	१६६-विश्वातीत ज्ञानात्मा	3,
१४६-विशिष्टाद्वेत और त्रित्वशद	7)	१६७-विश्वमुर्त्ति कर्मात्मा	99
१४७-ईश्वर और ब्रह्म	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	१६८-उभयमूर्ति ज्ञान-कम्मीतमा	"
१४८-जीव श्रीर देवता	,,	१६१—श्रव्ययप्रधान प्रस्रगातमा	11
१४६-जगत् श्रीर भृत	72	१७०-अत्तरप्रधान शारीरकश्रातमा	,,
१५०-भूतप्रपञ्च श्रौर नियति	80	१७१-चरप्रधान शरीर	93
१.५१-नियतभाव श्रीर धर्म		१७२-इदं श्रीर अदः	21
	,,,	१७३-विश्व श्रौर कर्म	99
१५२-''धम्मी विश्वस्य जगतःम	तष्टा" ,,	१७४-कर्मकायड श्रीर कर्मद्वयी	37
१५३-जीवप्रपञ्च श्रीर त्रिविधदुःख		१७५-पशनुरक्तिबन्धग्रउपासनाकाग्रङ	,,
१५४-ब्रह्मनिरूपक शारीरकशास्त्र	"	१७६-विशुद्धज्ञानात्मा स्रोर ज्ञानकायड	,,
१५५-''ग्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा''		१.७७-ब्राह्मण स्रोर कम्मेकाण्ड	,,
१५६-त्रिविधदुःखनिवर्तक प्राधानि	ाकशास्त्र,,	१७=-आरएयक और उपासनाकाएड	,,

D

विषय पृष्ठसंख्या
२०१-मनोमय ज्ञानात्मा और
शारीरकशास्त्र
२०२-प्राणमय कामात्मा और
प्राचानिकशास्त्र ''
२०३-वाङ्मय कर्मात्मा ग्रौर वैशेषिकशास्त्र "
२०४-अदः (श्रिधदैवतम्) ५२
२०५-इदम् (अध्यात्मम्)
२०६-विश्वातीत निर्गुणात्रात्मा
२०७- विश्वातमा सगुरा प्रजायति "
२०८-विश्वमृत्तिं वैकारिक आत्मा "
२०१-ब्रह्मनिरूपक उपनिषद्भाग
२१०-ईश्वरनिरूपक श्रारण्यकमाग "
२११ - विश्वनिरूपक ब्राह्मग्रामाग
२१२-उपनिषद्वचनमीमांसा-उत्तरमीमांसा "
२१३-ब्रारएयकवचनमीमांसा-मध्यमीमांसा "
२१४-ब्राह्मण्यवनमीमांसा-पूर्वमीमांसा "
२१५-ब्रह्मप्रधान व्यासदरीन "
२१६-परानुरक्तिप्रधान शासिडल्यदर्शन "
२१७-धर्माप्रधान जैमिनिद्शेन "
२१८-ज्ञानानुगमन और समवलयभाव ५३
२११-ईश्वरोपासना भ्रौर सायुज्यभाव ,,
२२०-धर्मानुष्टान श्रीर संसार ,,
२२१-मुक्ति श्रनुरक्ति भक्ति "

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय पृष्ठस	िंख्या
२२२-मतभेदप्रदर्शन	पूर	२४५-त्रिपुटीसिद्धान्त और दशनशास्त्र	६३
२२३ – मुख्यबद्दय	59	२४६-मेदसहिष्णु श्रमेद	71
२२४—जीववर्ग	#8	२४७-पुरुषत्रयोगपत्र-श्रात्मसंस्था	29
२२५-शास्त्रोपदेश के अधिकारी	,	२४८-देवतप्रामोपपन प्रकृतिमण्डल	99
२२६-वेदत्रयी श्रौर कृष्णमृग	99	२४१-भृतग्रामोपपन्न-स्थूलशरीर	**
२२७-वारुणीसन्तति	19	२५०-आत्मतत्त्वण कारणशरीर	97
२२ =-ऐन्द्रीसन्तति	४५	२५१ प्रकृतिबच्या सूदनशरीर) †
२२१-उत्तमाधिकारी ब्राह्मण	,,	२५२-विकृतिलक्षां स्थूलशरीर) †
२३०-मध्यमाधिकारी च्त्रिय	,,	२५३-दशेनसम्मत आत्मा प्रकृति-विकृति	E 8
२३१-प्रथमाधिकारी वैश्य	99	२५४-प्रतिपाद्य विषय की विजल्गाता	3.9
२३२श्रनधिकारी शुद्र	37	२५५-तन्त्रात्मिका शास्त्रमयीदा	79
२३३श्राध्यात्मिकसंस्या श्रीर दर्श	नशास्त्र ,,	२५६-वर्णनशैली में विरोध	25
२३४- दार्शनिक विषयों का गौणमु	ख्यभाव ,,	२५७-प्रतिपाद्य विषय में विरोध	EZ
२३५ अध्यात्मविद्यात्त्व-अवच्छेदक		२४८-विज्ञानदृष्टि द्वारा समन्वय	23
२३६दशेन का निरूढमाव	••	२५१- "त्रयोगतत् त्रिद्गडवत्"	€ ₹
२३७-दर्शनशब्द का तात्पय्यार्थ		२६०ब्रह्मतत्त्र के समानतन्त्र	33
२३ ८दर्शनशब्द निर्वचन	प्रद	२६१पुराणों का विरोध	11
२३१-दर्शनशास्त्र का एकशास्त्र	7,	२६२देवप्राधान्यवाद	33
२४०-एक दशनशास्त्र के तीनतन	র "	२६३विरोधसमन्वय	29
२४१ - एक शास्त्र के तीनग्रन्थ	"	२६४श्रौपासनिक विरोध की उपादेयता	€8
२४२-एकशास्त्रत्व पर आचेप		२६५-सर्वोत्कृष्ट देवता और चित्तस्यैर्य	17
२४३-आचे्पसमाधान		२६६-विरोध से कल्याण	11
२४४-वेदशास्त्र का सर्वेत्व	,,	र६७-नररात्त्सों का अकायडतायडव	"))

I

विषय	१ ष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
३६ = - सम्प्रदाय का अभिनिवेश	६४	२६१-व्यक्तसंसार	६७
२६१-विरोधरहित दर्शनशास्त्र	६५	२१२प्रतिक्रण नवीन संसार	६७
२७०-आदश दशन्त))	२१३-चरात्मक संसार	97
२७१- दृष्टान्त द्वारा विरोध समन्वय	,,,	२१४- नश्वर कार्यकारगाभाव	27
२७२-शुक्तमूर्ति सत्त्वगुण	27	२१५-मृद्घट विवर्त	"
२७३-रक्तमूर्त्ति रजोगुगा	19	२६६-लौह-जङ्गविवर्त्त	99
२७४-कृष्णमूर्ति तमोगुण	,,	२१७-निविकृत विकारजनकत्तर	27
२७५-कारगात्मा और शुक्तधर्म	"	२१८-"न कमगा वर्द्धते नो कर्नी	यान् "
२७६-सूच्मात्मा श्रीर (क्रथम्	79	२ ६६-अविकृत । रिगामवाद	57
२७७-रथूलातमा श्रीर कृष्णाधर्मा	99	३००-"त्तरः सर्वाणि भूतानि"	€5
२७=-गुणातीत विशुद्ध आत्मा	99	३०१-विकृताःमा	37
२७१-"त्रिभिर्गुगामयभीवैः"	, ,,	३०२-भूताबम्बन च्रात्मा	"
२ = ० – त्रिगुगासिका प्रकृति	**	३०३—भूतभावन श्रव्हरात्मा	"
२८१-शारीरक की सत्त्वदृष्टि	9.1	३०४-बौद्धजगत् में घटनिंग्मी ए	,,
२=२-प्राधानिक की रजोदृष्टि	29	३०५-विश्वनिम्मीता प्रजापति	71
२ = ३ - वैशेषिक की तमोदृष्टि	६६	३०६-''कूटस्थोऽत्तर उच्यते''	33
२=४-श्रामा के गुगालकरूप	71	३०७-६्थिर घरातल	"
२=५-भेदप्रती त श्रीर श्राचार्यभेद	,,	३०८-भूतेश अञ्ययात्मा	17
२ = ६ - आत्मधर्मी में विरोध	,,	३०१-चलित त्राबातचक	"
२८७-तीन आत्मा		३५०-चित धरातल	"
२८८-एक आत्मा के तीन विवर्त्तभ		३११-सर्व। लम्बन श्रातमा	,,,
२८१-भूतेश-भूतभावन-भूतयोनि	"		"
영화 경영화 그렇게 얼마를 하는데 하다 다니다.	"	३१२-श्रेष्ठाकम्बन श्रात्मा ३१३-सृष्टिविवक्त	"

३११-विश्वाक्षस्यन अव्यय	विषय पृष्ठ	संख्या	विषय	प्रसंख्या
३१६- अव्यय की प्राग्णशिक और अव्यर '' ३१७-अव्यय की प्राग्णशिक और अव्यर '' ३१७-अव्यय की मनोग्रिक और अव्यर '' ३१६-ज्ञानतन्त्रात्मक निर्मृग्णआत्मा '' ३१६-ज्ञानतन्त्रात्मक निर्मृग्णआत्मा '' ३१६-ज्ञानतन्त्रात्मक साग्रिणआत्मा '' ३२९-अर्थतन्त्रात्मक साग्रिणआत्मा '' ३२९-अर्थतन्त्रात्मक साग्रिणआत्मा '' ३२९-कर्त्ता, कन्त्र असङ्ग '' ३२९-जक्ती, किन्तु असङ्ग '' ३२९-जक्ती, किन्तु असङ्ग '' ३२९-आत्मा ही विश्व है '' ३२५-जंता, किन्तु असङ्ग '' ३२५-जंतान्त्रात्मक ग्रांगिरकतन्त्र '' ३२५-जंतान्त्रात्मक ग्रांगिरकतन्त्र '' ३२५-जंतान्त्रात्मक ग्रांगिरकतन्त्र '' ३२९-जंतान्त्रात्मक ग्रांगिरकतन्त्र '' ३२९-जंतान्त्रात्मक ग्रांगिरकतन्त्र '' ३२९-जंतान्त्रात्मक ग्रांगिरकतन्त्र '' ३२९-जंगिर-जंतामा (जीव) '' ३२९-जंगिर-जंतामा (ईश्वर) '' ३२९-जंगिर-जंतामा (ईश्वर) '' ३२९-जंगिर-जंतामा (ईश्वर) '' ३२९-जंगिरमावना '' ३३५-नंत्रात्मक ग्रांगिर सम्तुल्ति '' ३३५-नंत्रात्मक ग्रांगिर सम्तुल्ति '' ३३५-नंत्रात्मक ग्रांगिर सम्तुल्ति '' ३३५-नंत्रात्मक ग्रांगिर सम्तुल्ति ''	३१४-विश्वालम्बन अव्यय	90	च — वैशेषिकतन्त्रसम्मत आत्मपरी	ৱা—
३१६- आव्यय की प्राग्गशांकि और अव्यय '' ३१७- अव्यय की मनोशिक और अव्यय '' ३१६- आलम्बन-निमित्त-उपादान आत्मा '' ३१६- आलम्बन-निमित्त-उपादान आत्मा '' ३१६- आलम्बन-निमित्त-उपादान आत्मा '' ३१६- आर्यतन्त्रात्मक सगुण्यात्मा '' ३११- अर्यतन्त्रात्मक सगुण्यात्मा '' ३११- अर्यतन्त्रात्मक सगुण्यात्मा '' ३११- अर्यतन्त्रात्मक सगुण्यात्मा '' ३११- अर्यतन्त्रात्मक सगुण्यात्मा '' ३११- अर्वतन्त्रात्मक सग्यात्म '' ३११- अर्वतन्त्रात्मक सग्यात्म '' ३११- अर्वतन्त्रात्मक श्रारीकतन्त्र '' ३११- अर्वतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र '' ३११- विक्रचेष्ट ''	३१५-अन्यय की वाक्शिक और चर	17	(५३ पृष्ठ से ६३ पृष्ठ परयन्त)
११८-बालम्बन-निमित्त-उपादान आसा '' ११९-कानतन्त्रास्मक निर्मेणुश्चास्मा '' १२०-कर्म्मतन्त्रास्मक सगुण्ञास्मा '' १२१-अर्थतन्त्रास्मक सगुण्ञास्मा '' १२१-अर्थतन्त्रास्मक साग्र्ण्यास्मा '' १२१-अर्थतन्त्रास्मक साग्र्ण्यास्मा '' १२२-क कर्ना, निर्मेणु असङ्ग '' १२३-कर्ना, निर्मेणु असङ्ग '' १२४-आत्मा ही विश्व है '' १२४-अत्मानशाक्ष मर्थ्यादा	३१६-अव्यय की प्राग्णशिक और अव्र	77		
३१.६-ज्ञानतन्त्रात्मक निर्मुग्धभारमा " २० वैकारिकविश्व उद्देश " २० विश्व के पांच पर्व विश्व के पांच पर्व " २० विश्व विश्व के पांच पर्व विश्व के पांच पर्व " २० विश्व विश्व के पांच पर्व विश्व पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व विश्व के पांच पर्व विश्व पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व के पांच पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व पर्व विश्व विश्व विश्व पर्व विश्व	३१७-अन्यय की मनोशिक्त और अन्यय	"		
३२०-कर्मितन्त्रात्मक सगुग्राञ्चातमा " ३—व्हरविशिष्ट श्रव्हार-विधेय " ३२१-अर्थतन्त्रात्मक साञ्चनश्चातमा " ४ — व्हर्यविशिष्ट श्रव्हार-विधेय " ३२२-कर्त्ता, व कार्य " ५ — व्हर्यविशिष्ट श्रव्हार-विधेय " ५ २२२-कर्त्ता, किन्तु असङ्ग " ६ — व्हर्य का श्रव्हार में श्रन्तभीत्र " ५ — व्हर्यविशिष्ट श्रव्हार में श्रन्तभीत्र " ५ २५ — आत्मा ही विश्व है " ७ — देह्वविशिष्ट श्रव्हार में श्रन्तभीत्र " ७ — देह्वविशिष्ट श्रव्हार में श्रव्हार " ७ — विश्वानुगतव्हार " १ ० — श्रात्मायतनविश्व " ७ १ ० — श्रात्मायतनविश्व " १ ९ — विशेष श्रात्मा (जीव) " १ २ — विशेष श्रात्मा (जीव) " १ २ — विशेष श्रात्मा (जीव) " १ २ — विशेष व्यात्मा (जीव) " १ २ — विशेष मावना " १ १ — सामान्य-श्रात्र (विश्व) " १ १ — सामान्य-श्रात्र (विश्व) " १ २ — विश्व श्रात्म मानुक्वित " १ २ — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रीष व्यात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रीष व्यात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — विश्व श्रीष व्यात्म श्रीर द्वाव " " १ ० — व्राव्व व्यात्म स्वात्म व्यात्म व्यात्म स्वात्म व्यात्म स्वात्म व्यात्म स्वात्म	३१८-आलम्बन-निमित्त-उपादान आत्मा	"	१भूतप्रपञ्चनिरूपक वैशेषिकतन्त्र	७३
३ - च्रितिशिष्ट क्रम्त्-विध्य क्रियां । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	३१६-ज्ञानतन्त्रात्मक निर्गुण्यात्मा	32	२—वैकारिकविश्व∙उद्देश्य	72
३२२-न कर्चा, न कार्य " ३२२-कर्चा, किन्तु असङ्ग " ३२४-कर्चा, किन्तु असङ्ग " ३२४-कर्चा, किन्तु असङ्ग " ३२४-आत्मा ही विश्व है " ३२५-'न विश्वमूर्चेरवधार्यते वपुः" " ३२६-समानशाल मर्थ्यादा ७१ ३२७-अव्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र " ३२८-अव्ययतन्त्रात्मक शाधानिकतन्त्र " ३२८-म्प्रत्तन्त्रात्मक प्रधानिकतन्त्र " ३२८-म्प्रत्तन्त्रात्मक प्रधानिकतन्त्र " ३२८-म्प्रत्तन्त्रात्मक प्रधानिकतन्त्र " ३२८-म्प्रत्तन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र " ३२८-म्प्रत्तन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र " ३२८-म्प्रत्तात्मक विशेषकत्र " ३२८-म्प्रत्तात्मक पण्डन सामग्री " ३३९-म्प्रत्तान्त्रात्मक पण्डन सामग्री " ३३९-स्प्रान्त्र्यमुन्ना पद्धित " ३३५-दश्चर-जीव समतुन्नित " ३३५-दश्चर-जीव समतुन्नित " ३३५-दश्चर-जीव समतुन्नित " ३३५-दश्चर-पण्डनित " ३२५-विश्वप्रमात्र म्रोर समतुन्नित "	३२०—कम्मतन्त्रात्मक सगुगा श त्मा	27	३ — इरविशिष्ट अत्र-विधेय	22
३२३-कत्ता, किन्तु असङ्ग " ६ — इर का श्रद्धा में श्रन्तभाव ", विश्व है " जिस्त हो हो विश्व हो " जिस्त हो	३२१-अर्थतन्त्रात्मक साञ्जनमात्मा	"	४ — विश्व के पांच पर्व	79
३२४-आत्मा ही विश्व है ३२५-''न विश्वमूर्त्तरवधार्यते वपुः'' ३२६-समानशास्त्र मर्थ्यादा ३२६-समानशास्त्र मर्थ्यादा ३२०-अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र ३२०-अन्ययतन्त्रात्मक शाधानिकतन्त्र ३२०-अन्ययतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र ३२०-अन्यतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र ३२०-च्यात्मात्मक वैशेषिकतन्त्र ३३०-च्यात्मात्मक वैशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मात्मक वशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मात्मक वशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मक वशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मक वशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मक वशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मक वशेषिकतन्त्र ३२०-च्यात्मक वशेषक वश्यति ३२५-च्यात्मक वशेषक वश्यति ३३५-च्यात्मक वशेषक वश्यति ३२५-च्यात्मक वश्यति ३२५-च्यातिमक व्यातिमक वश्यति ३२५-च्यातिमक व्यातिमक व	३२२-न कत्तां, न कार्यं	7.5	५ — त्तरविवर्त्तषट्क	97
३२५-"न विश्वमूर्त्ते वयार्यते वयुः" " ३२६-समानशास्त्र मर्थादा ७१ ३२७-अञ्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र " ३२०-अञ्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र " ३२८-अञ्चरतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र " ३२८-ज्ञरतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र " ३३०-व्याख्याताओं की दार्शनिकदृष्टि " ३३१- विकल्लेचेष्टा " ३३२-खण्डन मण्डन सामग्री " ३३२-खण्डन मण्डन सामग्री " ३३४-समन्वयमुला पद्धति " ३३४-दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ १०-मामान्य-आत्मा (जीव) " १४-निशेष-आत्मा (जीव) " १४-निशेष-आत्मा (ईश्वर) " १५-दश्वर-जीव समतुल्ति " १५-दश्वर-जीव समतुल्ति " १५-विशेष-शरीर समतुल्ति " १५-विशेष-शरीर समतुल्ति "	३२३-कत्ता, किन्तु असङ्ग	"	६ - च्र का अच्र में अन्तभाव	77
३२६-समानशास्त्र मर्थादा ३२५-अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र ३२५-अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र ३२५-अन्ययतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र ३२५-अन्यतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र ३२५-ज्ञरतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र ३२५-ज्ञरतन्त्रात्मक विशेष व्यवस्ति ३२५-ज्ञरति ३२५-ज्ञरति अत्राप्तात्मकत्रित्र ३२५-ज्ञराप्तात्मकत्रित्र ३२५-ज्ञरति अत्राप्तात्मकत्रित्र ३२५-ज्ञरति ३२५-ज्ञर	३२४-आत्मा ही विश्व है	"	७ —देहलोदीपकन्याय	11
३२७-अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र " ३२८-ऋक्रतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र " ३२८-क्ररतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र " ३२८-क्ररतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र " ३२०-न्याख्याताओं की दार्शनिकदृष्टि " ३३१- विभ्रष्ठचेष्टा " ३३२-ख्युडन मण्डन सामग्री " ३३२-ख्युडन मण्डन सामग्री " ३३२-विरोधमानना " ३३४-दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ १७-विश्व-श्रीर समतुष्टित " ३३५-दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ १०-विश्व-श्रीर समतुष्टित "	३२५- 'न विश्वमूर्त्तरवधार्यते वपुः"	"	⊏ —विश्वानुगत च्र	91
३२८-अव्हरतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र " ३२८-व्हरतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र " ३२०-व्याख्याताओं की दार्शनिकदृष्टि " ३२९- विफलचेष्टा " ३३२-व्हर्याद्धन मण्डन सामग्री " ३३३-विरोधमावना " ३३४-समन्त्रयमुला पद्धति " ३३५-दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ १९-विशेषमात्र और दुःख "	३२६-समानशाल मर्थादा	७१	र—विश्ववहिर्भूतद्वर	12
३२६—चरतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र ११ १२—विशेष श्रातमा (जीव) ११ १३—विशेष श्रातमा (जीव)	३२७-अन्ययतन्त्रात्मक शारीरकतन्त्र	"	१०-मात्मायतनविश्व	98
३३०-व्याख्याताओं की दार्शनिकदृष्टि " ३३१- विफलचेष्टा " ३३२-खगडन मण्डन सामग्री " ३३३-विरोधभावना " ३३४-समन्वयमुला पद्धति " ३३५-दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ " १५-विशेष-विश्व (श्रीर) " १५-सामान्य-आत्मा (ईश्वर) " १५-सामान्य-शरीर (विश्व) " १६-ईश्वर-जीव समतुल्ति " १७-विश्व-शरीर समतुल्ति " १०-विश्व-शरीर समतुल्ति " १०-विश्व-शरीर समतुल्ति "	३२ = - श्रव्रतन्त्रात्मक प्राधानिकतन्त्र	"	११-प्राणियों का स्थ्लशरीर	75
३३१ — विफलचेष्टा १३१ — खगडन मण्डन सामग्री ३३६ — खगडन मण्डन सामग्री १३६ — विरोधमावना १३६ — सामान्य-आरमा (ईश्वर) १५ — सामान्य-आरमा (ईश्वर)	३२१—च्तरतन्त्रात्मक वैशेषिकतन्त्र	"	१२-विशेष स्थातमा (जीव)	77
३३२ - खगडन मण्डन सामग्री ३३३ - बिरोधमावना ३७३ - बिरोधमावना ३०० - देश्वर जीव समतुल्ति ३०० - विश्व श्रीर समतुल्ति	4	"	१३-विशेष-विश्व (शरीर)	**
३३२ - खराडन मण्डन सामग्रा ३३३ - बिरोधमावना ११ ३३४ - समन्वयमुला पद्धति ११ ३३५ - देश्वर जीव समतुल्ति १९ - देश्वर जीव समतुल्ति १९ - विश्व श्रीर समतुल्ति १९ - विश्व श्रीर दुःख १० - विशेषमाव श्रीर दुःख १० - विशेषमाव श्रीर दुःख			१४-सामान्य-आत्मा (ईश्वर)	71
३३४—समन्त्रथमुला पद्धति " १६—ईश्वर-जीव समतुल्ति " ३३५—दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ १७—विश्व-शरीर समतुल्ति "	16 4 Casa near Man			97
३३५—दार्शनिकदृष्टि का उपक्रम ७२ १७-विश्व-शरीर समतुलित " ————————————————————————————————————	- Table 1 Apple 1 Ap			58
—— इं— १८—विशेषमात्र और दुःख "	그 집에 집에 되는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 되었다. 그런 사람들 모모는 그리고 있다.	92		
० ० जामान्यामा स्थेर सम्मिति			१८—विशेषमात श्रीर दुःख	
가는 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	0		११-सामान्यभाव और दुःखनिवृत्ति	,

Γ

C C D.G

विषय पृष्ठसंद	ा विषय	वृष्ठसंख्या
२०-जीव-शरीर की उद्देश्यता ७	४३-"धर्मिविशेषमस्ता	I" 99
२१-ईग्रर-विश्व की विघेयता	४४-विशेषधर्म और प्रपः	स्रोत्पत्ति ,,
२२-भूतप्रपञ्च उद्देश्य	४५-सामान्यसत्ताब्रह्म	99
२३-आत्मा विघेय	४६-द्रन्द्वातीत आत्मा	1
२४-भौतिक विश्व का साधर्म-वैधर्म	y ४७-प्रस्ति श्रौर सृष्टिबी ^उ	त ।
२५-लत्तीभूत विशेष	४=-परिच्छि ल श्रा त्मधर्म	75
२६-विशेष में सामान्य का विधान	४-६-अग्रु-श्रौर विशेष	
२७-वैशेषिकतन्त्र का निष्कर्ष	५०-अगु की विशेषता	
२ = -वैशेषिक की उद्देरयप्रीचा	प्१∸अव्रयुक्त चरात्मक	श्रमु "
२१-पदार्थं का पदार्थत्व	u २ - दह्यादि षटपदार्थ	99 -
३० प्रतार्थ क्रीर ध्यापिक्यान	५३-खरूपज्ञान से आत्म	बोध ७=
३० जिल्लामी क्योर सामाना	५ ४ – श्रेय-प्रेय	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
३१-पदार्थधर्मपरीचा	५५-वेशेषिकतन्त्र की मृत्	त्रप्रतिष्ठा "
22 ((, ५६-षट्पदार्थनिरूपरा	27
३४-अभ्युदय-नि:श्रेयससाधक धर्म	, ५७-ग्रज्ञरविशिष्टज्रात्मि	ोरूपण "
	9६ ५ = जीव ईश्वरभेदनिरूप	IU "
३६-धर्माऋान्त मनुष्य	, धू ६ – वैशेषिक का आत्म	30
३७-अधर्म में धर्मबुद्धि	,, ६०-श्रव्हर पर तन्त्रविश्रा	न्ति "
३ ⊂—धर्मविवेकाभाव	,, ६१-मृत्युपाश से मुिक	
३६-धर्मा का व्यापक लक्त्रण	,, ६२-श्रातमा श्रीर द्रव्य	C (
४०-स्वधमी की व्याख्या	" ६३-"गुणाकूटो द्रव्यम	I'' ''
४१— श्चागन्तुक्रधर्म	,, ६४-क्रिया श्रीर गुणतस्	
४२- धर्मिपरीचा का प्रकार	,, ६५-नियन्ता ईश्वर	"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
६६-त्तरात्तर का उन्मुग्यभाव	E0	क्र-प्राधानिकतन्त्रसम्मत ग्रात्मप	ीचा-
६७-वैशेषिक का अभिप्राय	= ?	(८४ पृष्ठ'से १०० पृष्ठ पर्य्यन्त	N
६=-''व्यवस्थातो नाना''	18. j. j. j. 22 , kt	(40 88 // 10 80	
६-६-ईश्वरेच्छा से सृष्टिविकास	,	•	
७०-''भौतिक''-शब्द		१—''सांख्य'' जिज्ञासा	E 8
७१-"संयोगा वित्रयोगान्ताः"	19	२—सांख्य श्रीर ज्ञान	77
७२-रेगुभूत	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	३ — संख्या श्रीर सांख्य	27
७३-विशक्तनप्रक्रिया		४ — च तुर्विशति	29
७४-रेगु ग्रीर परमाणु	= = 3	५ — संख्यात: सिद्धं ज्ञानम्	79
७५-परमाणुसंघ श्रीर रेखु	a gu 19	६—सांख्यतन्त्र	13
७६-चगु परमागु का समन्वय)) (1)	७-प्रकृति ग्रौर प्रधान	EX
७७-श्रगुपरमागुद्वारासृष्टि	17	<	93
७=-परमाणु की विशेषता		६—महामुनि कपिल श्रौर उनका सांस	य ,,
७६-विशेषपरमाणु और वैशेषिक	८३	१०-परिच्छित्र परमाणु	55
=o-''न घटाद् घटनिष्यत्तेः''	17	११-परिच्छिन जगत्	99
८१-सावयव त्रसरेगु	27	१२-"परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्	99
= २ - निरवयव परमः गु	"	१३-'कारगागुगाः कार्यगुगानारभ	
=३-तन्त्रोपसंहार		१४-तत्समतुलितकारण	19
		१५ -गुणत्रयी का साम्राज्य	23
		१६-त्रेगुण्यभाव	17
		> ,७—श्रन्यक्तप्रकृति	EĘ
		१८-सांख्यतन्त्र का भूतभावन	.,,
등 등 하다. 그는 그는 말이라는 아이들이 말이 되었다. 하다는 하시기 있는 것들이 되었다. 등록 무슨해요요		१६-वृद्धवीज की कारणता	- 17

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	ग्रष्ठसंख्या
२०-अन्यक्त का न्यक्तीभाव	= &	४३-गुगाभूत और अर्कभाव	\$3
२१-विषम-सम अवस्था	"	४४-उक्थाकेरूप पद्मतन्मात्रा	,,,
२२-धातुसाम्य में शान्ति	Ę٩	४५-भूतालम्बन त्रप्राश्च	€0
२३-धातुवैषम्य में अशान्ति	7 9	४६-मोग्य भोका का अविनाभाव	**
२४-त्रिदोष समस्या	97	४७-मोला की तृप्ति श्रीर भोग्य	,,,
२ ५ - गुगावैषम्य में विश्वरत्ता	>>	४=-मध्यस्य भोगसाधन	***
२६-गुणसाम्य में विश्वप्रलय	. 29	४ ६ -एकादशइन्द्रियवर्ग	"
२७-प्रकृति श्रीर विश्वरचना	59	प् ३-पञ्चभूतोत्प ति	99
२ = -समीक्रिया से पूर्णशान्ति	91	५१ सोलह विकृतिएं	57
२६-मन्यक श्रीर महान्	79	५्२—मूलप्रकृति	77
३०-पुष्पकलिका और पुष्प	7,	५३ - प्रकृति-विकृति	24
३१-सांख्य का अव्यक्त और वेद का	बद्धर,,	५४-"मूलपकृतित्त्वम"	59
३२-महत्तत्व से श्रहङ्कार	95	५५-प्राधानिकतन्त्र के १४ पदार्थ	92
३३-सोम और मृगु	==	५ ६-प्राधानिकतन्त्र की जीवविद्या	29
३४-भृगु के तीन रूप	3 ,	५७-जीव श्रीर भूतोत्विकारणता	33
३५-श्रहं की योनि	2)	थू =-प्राधानिकतन्त्र का मुख्य उद्देश	q ,,
३६-महदविच्छन आत्मच्चर) 1	५ ६-कारगुरूप जीशत्मा	23
३७-चिदंश और महान्	,,	६०-इन्द्रियों का सम्बन्धी जीवात्मा	१२
३८-स्फटिकमिण श्रोर जपाकुपुम	={	६१-न्यायसङ्गत तत्त्वसत्ता	31
३१-चिदात्मा का गर्भधारण	,	६२-सांख्य के २५ तत्त्व	,
४०-मोक्ता श्रीर भीग्यपदार्थ		६३-सांख्य का पुरुषतस्व	>9
४१-ग्रहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा		६४-ईखरकृष्ण की सम्मति	£ ₹
४२-श्रग्रुभृत श्रीर उक्यभाव	,	६५-"चरमोऽहङ्कारः"	79

विष	ाय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
€€-3	ाध्य तमसंस्था श्रौर संस्कार	६३	८१-पराप्रकृति का दिग्रीन	€ 9
E 0-"	'ततकार्यन्यमुत्तरेषाम''	7)	६० –सांख्यतत्त्वपरिलेख	€=
ξ ≂−3	महङ्कार से विकारोत्पत्ति	5)	६ १-पुच्करप लावित्र र्लेपपुरुष	28
8-E-F	विकारणतावाद	€8	१२-"परास्य शक्तिः"	,,,
90-"	'ब्राचहेतुतातद्द्वारा०''	53	६३ - खा भाविकप्रकाश	11
	त्रोत्पत्ति का तारतम्य	55	१४−''प्रकृतिः कर्जी''	१००
92-4	एषां वै भूतानां पृथिवीर	H:" ,	१५-''ईश्वरासिद्धः''	**
· 5-50		5.3	१६-तन्त्रोपसंहार	9.9
७४−स स–४०	ोममय महान्	84	adventure of automatic	
७५-स	त्वमन श्रोर चित्त	7,		
9ξ-₹	ाव्यक्त और व्यक्त मन	- 77	Security to Q. Securities	
७७-सं	कल्पविकलगार मक मन		ज-शारीरकतन्त्रसम्मतं आत्नप	शेचा-
9=-16	महदाख्यमाद्यं कार्यम्"	93	(0 . 0 mm p) 0 0 0 mm mm	\
७६-म	इनमन श्रीर बुद्धि	77	(१०१ प्रष्ठ से ११० प्रष्ठ पर्यंन	<i>a</i>)
B−03	ंख्य की बुद्धि))	de manufacture (g. manufacture)	
= 9-16	तेनान्तःकरग्रह्य"	on night	१ — श्रधिभूतप्रपञ्च श्रीर वेशेषिक	१०१
₹ २-श	न्तःकरण श्रीर बुद्धि		२—ईश्वर श्रीर उस की इच्छा	"
=3-11	ततः मक्रतेः"	. १६	३—व्यक्तपरमाणु श्रोर सृष्टिकर्म	59
=४-सां	ख्य के सात विवर्त्त		४— नियन्ता ईश्वर	31
८५-गी	ता के आठ विवर्त्त	,,	५—परमाग्रुवादी वैशेषिक	",
द ६ −सां	ख्य श्रीर गीता	"	६—वैशेषिक का ईश्वर ७—मूलकारण का विचार	"
50-"	तामान्ये सामान्याभावः"	"	७—मूलकारण का विचार	"
E = मृत	ते मुनाभावादमुलं मुलम्	,,	द— उपादानदृष्टि	
			이렇게 하면 하는 것도 되는 사람들을 보는 것이 되었다.	

विपय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
६ —मूलकारण श्रीर श्रग्रुपरमाग्रु	१०१	३२-ऊर्णनामि	१०४
१०-जड् परमाणु	,,	३३-श्रंशांशीभाव	> 3
११-''सोऽकामयत''	7. 53	३४-विश्वजिज्ञासा श्रौर सांख्य	99
१ र-नियन्ता की इच्छा	79	३५-गुणत्रयाभिमान	2)
१३-सांख्यतन्त्र की प्रकृति		३६-सांख्य की विवशता	99
१४-प्रकृति का इच्छापारतन्त्र्य	"	३७-सांख्य का वदतो व्याघात	99
१५-श्रापत्तिरहित सांख्यसिद्धान्त	१०२	३ = -त्रहा का अत्यमन्डार	१०५
१६-परमागुवाद से समतुलन	,,	३६-"तस्यैव मात्रामुपादाय '	3 7
१७-प्राकृतेच्छा	75	४०-भौतिकवर्ग (१)	11
१=-शारीरक का असन्तोष	1)	४१-क्रियातत्त्व (२)	77
११-शारीरक का आत्मा	9.7	४२-मानसज्ञान (३)	97
२०- "ब्रह्मैवेदं सर्वम्"	3 }	४३-बौद्धज्ञान (४)	१०६
२१-पुरुष ऋौर सर्वता	"	४४-म्रानन्द (<u>५</u>)	7,
२२-लोकत्रयालम्बन सर्वेश्वर	,,	४५-सांख्य की निरुत्तरता	23
२३-परमात्मतत्त्व	203	४६-सांख्य के लिए व्यर्गका	"
२४-पुरुषोत्तम की प्रसिद्धि))	४७-श्रव्ययानुगामी शारीरक	
२५- कत्ता-धत्ता भत्ता ब्रह्म		४८-तैत्तिरीय उपनिषत	79
२६-ऐतदास्यविश्व	,	४६-"भ्रान=इमयोऽभ्यासात्"	3 3 99
२७- ''सर्व खिरवंद ब्रह्म''		५०-सृष्टि मुक्ति और अन्यय	"
२ ⊏—द्वैतनिराकरण		५ १—स मता-विषमता	
२ ६—प्रविविक्त ब्रह्म	108	५२-पञ्चकोषात्मक अञ्यय	१०७
३०-प्रविष्टब्रह्म	"	५३-सृष्टिप्रवर्त्तक ब्रह्म	"
३१-सृष्ट्रबहा		५४-मुक्तिप्रवत्तेकाबहा	"

D.G

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
५५-खामाविक सृष्टिकामना	8 6 0	७≂-''विद्धयकर्तारमव्ययम्''	308
५ ६—काम-तप:-श्रम	2.9	७१- अन्यकसार विश्व	"
५.७-काम-ऋतु-दत्त	"	=०─सृष्टि का उपऋगोपसंहार	7)
५८-"सः-सा-सर्वम्"	"	=१-"परेऽव्यये सर्व एकी भवनि	त'' "
¥€-गति-मत्ता-प्रभव-प्र व य	"	= २ — प्रत्यगात्मा	"
६०—मोक्ता-द्रष्टा ∙अनुमन्ता	"	⊏३-शारीरक त्र्यात्मा	37
६१-बन्धमोत्त कारण मन	१०८	⊏४-अद्देतभाव की मूलप्रतिष्ठा	71
६२-ज्ञानमृत्तिं सत्त्वभाव श्रीर मन	"	८५ —प्राकृतात्मा श्रीर जीव	77
६३-क्रियामूर्त्ति रजोभाव भ्रौर प्राण	"	द्र —श्रविद्यादि प्रतिबन्धकधर्म	77
६४-अर्थमूर्त्तितमोभाव त्यौर वाक्	"	⊏७-दुःखमृतक द्वैतभाव	39
६५-''सूयते सचर।चरम्''	"	==−शारीरक का उद्देश्य-विधेय	79
६६-श्राप्तकाम-निष्काम अव्यय	37	८१-'शारीरक' नाम निर्ववन	77
६७-खरूपधर्म और कर्म	"	१ ०-वेदान्तदर्शन	860
६ 'वर्त एव च कर्म्मणि"	"	६१-तन्त्रोपसंहार	17
६१-खाभाविक निग्रहानुग्रह	7)	— ज —	
७०-कर्मफलमुक्ति परविप्रतिपत्ति	3 7		
७१-भोक्ता आत्मा	"		
७२-उत्थिताकांचा और निष्कामभाव	308		
७३-इच्छा श्रौर निष्कामभाव	"		
७४-भोग श्रीर निर्तेपता	"		
७५-गुण श्रौर निर्गुणता	, ;		
७६-"न करोति न लिप्यते"	"		
७ 9- कत्ता श्रीर सकर्ता	"		

D.G

भ -गीतातन्त्रसम्पत ग्रात्पपरी द्या-विषय पृष्ठसंख्या २०- "ऋक्" और दर्शनशास्त्र ११२ (१११ पृष्ठ से १२१ पृष्ठ पर्च्यन्त) २१-"युज्" श्रीर विज्ञानशास्त्र 39 २२- 'घ्योरिटिकिल नॉलेज'' श्रीर विषय पृष्ठसंख्या दशन 39 २३ "- मेक्टिकलना लेज" श्रीर विज्ञान ,, १-शारीरक और गीता का विधेय 8 8 8 २४-"िकलॉसफी" और दर्शन २-गीता की दार्शनिकता 33 27 . २५-"सायन्त" और विज्ञान ३ — शारीरकतन्त्र में अन्तभाव 12 ४-शारीरकगर्मित गीतातन्त्र २६-दर्शन-विज्ञान का अन्तर 12 ५-दर्शन से गीता की गतार्थता २७-शारीरकतन्त्र और वाचिकमाव 99 33 ६-समानविषयनिरूपण २ = -शारीरक की दार्शनिकता 99 2) ७-प्रश्नोत्थानिका २१-गीतातन्त्र श्रीर वाचिक्रभाव 99 27 दर्शनशास्त्र श्रीर वाचिकभाव ३०-गीतातन्त्र श्री(व्यावहारिकभाव 22 43 ६—विज्ञानशास्त्र और व्यावहारिकभाव ३१-गीता की विज्ञानशास्त्रता 19 १०-शब्दप्रपञ्चकसार वाचिकमाव ३ २-अपूर्वगीताशास्त्र 883 27 ११-उद्देश्यविभिन्नता ३३-शारीरक का उन्मुख्यभाव 79 99 १२-दर्शयिता दरीनशास्त्र ३४-शारीरक की दरानदृष्टि १३-उपायभद्शेक विज्ञानशास 93 ३५-शारीरक की अन्तरबुद्धि १४-''हिष्टिं' प्रधान दर्शनशास्त्र ३६-शारीरक की उपाधि 12 १५-"वित्ति"प्रधान विज्ञानशास्त्र ३७-अन्तरनिरूपकतन्त्र 99 १६- ''ब्रह्म 'प्रवान दर्शनशास्त्र ३८-"अत्तरियां स्वतरोधः" 99 " १७-"यज्ञ"प्रधान विज्ञानशास्त्र ३१-अव्यक्तवादी प्राधानिक 17 ,, १८-"फिजिक्स" और दर्शनशास्त्र 283 ४०-अव्यक्तवाद की भत्सेना " १-६- "केमस्ट्री' श्रीर विज्ञानशास्त्र ४१-"मन्यन्ते भामबुद्धयः" 808

विषय	१ ष्टसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
४२- 'ग्रबुद्यः' की विशेषता	288	६५-ब्रह्मा की ज्ञानविभूति का महेर	तद्वारा - ्र
४३-बुद्धितत्त्व शूल्य सांख्यसूत्र	"	उ पयोग	y y =
४४-म.नसज्ञान की विश्रान्ति		६६-मुिकप्रदाता शिव)
४५-'यो बुद्धेः परतस्तु सः'		६७-शिव की अर्थविभूति का ब्रह्म।	द्वारा-
४६-बुद्धियोग का अभाव	33	उ पयोग	**
४७-मनोमयी बुद्धि का समावेश	77	६ शिव की अर्थशिक एवं ब्रह्मा क	। ज्ञान-
४ = -मानसज्ञान की सीमा	"	शक्ति का विष्णुद्वारा उपयोग	११६
४१-सांख्य की उत्कृष्ट समालोचन	1	६१-त्रिम् तिं का व्यतिक्रम	27
५०-"मूढोऽयं नाभिजानाति"	814	७० – उत्पत्ति- ६ यति- भङ्ग	3,
५१- "योगमायासमा रतः"	7 9	७१-प्राधानिकों का अव्यक्त	**
५२-महामाया की व्यापकता	93	७२-त्रिगुग्भावमयी योगमाया	**
५३-महामाया और अद्वेतप्रतिष्ठा	3)	७३-योगमाया के तीन विवत्त	
५४-भगवान् की माया	37	७४-सोमवंशी विष्णु	
थूथ-'मायामेतां तरनित ते'	"	७५-संकोचधर्मा विष्णु	99
५६-श्रा द्या चिच्छिक्ति	7,	७६-विकासमृत्तिं अग्नि	. T
५७-विशुद्ध सत्त्वखद्धपा महामाया	77	७७-संकोचधर्मा सोम	
४ = —योगमाया का ख €प	,,,	७८-ऋग्निप्रभव सूर्य	
५ ६ – अत्तर और योगमाया	"	७१-सोमप्रभव चन्द्रमा	
६०-योगमाया और त्रिमृत्ति	10 m 12 m	८०-बुद्धिप्रतिष्ठा सौर अग्नि	
६१-अर्धम् ति महेश स्रोर तमोगुग	J ,,,	⊏१—मनःप्रतिष्ठा चान्द्रसोम	11
६२ - क्रियामूर्ति विष्णु और रजो		८१-मनःप्रतिष्ठा चान्द्रसोम ८२-मोह श्रीर सम्मोह	ŋ
६३-ज्ञानमृति ब्रह्मा व्यौर सन्वगुर		=३-"तदस्य हरति भज्ञाम्"	.,,
६४ - शिक्तमान् का शक्तिशिथिल्य	7	८३-"तदस्य हरति प्रज्ञाम्" ८४-"इरिमाया" का रहस्यार्थ	, 11

 Γ

D.G

विषय पृष्ठसंख्या	विषय
= ५-"योगमाया हरेश्चेतत्" ११६	१०७-बुद्धियोग का ऋनुगमन
८६-अत्तरम यी योगमाया श्रौर जीवसृष्टि ,,	१० =-श्रव्ययप्रपत्ति
=9-क्रमयी योगमाया और विश्वसृष्टि ,,	१० ६-सर्वधर्मपरित्याग
८८-'ययेदं धार्यते जगत्''	११०-श्रनन्ययोगाश्रय
८६-'दैवीहोषा गुरामयी' ,,	१११-सांख्य को उपानम
£०-नाना त्व श्रीर योगमाया "	११२-'तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके'
१ १ - योगमाया के असंख्यरूप	११३-'तत्र का परिदेवना'
११-अव्ययानुगता महामाया का एकत्व ,,	११४-'नश्यत्सु न विनद्यति'
£३-श्रज्र-च्रानुगता योगमाया का-	११५-अनुशोक की व्यर्थता
नानास्त्र ,,	११६-'तद्धाम परमं मम'
£४-योगमाया का विस्तार ,,	११७-सांख्य का अन्यक
£५-महामायी अन्यय का तिरोमात्र ११७	११८-परागति और अन्तर
-१.६-श्र व्ययदर्शनाभाव ,,	११६ - संसारगति भौर चर
६७-"मोहितं नाभिजानाति" ,,	१२०-स्वर्गगित और श्रद्धर
६=-सांख्य का गुणत्रय में चंत्रमण ,,	१२१-'मर्यलोके वसन्ति'
<- वीरों का मायासन्तरण ,,	१२१-अव्यययुक्ता अन्तरगति
१००-श्रव्यय और "ब्रह्म" ११८	१२३-श्रपुनरावर्त्तन
१०१-अत्तर श्रीर "देव" "	१२४-परानुगति के लुब्धक
१०२-कर और "भूत",	१२५—श्रव्ययप्राप्ति का उपाय
१०३-अन्यय की "ब्राह्मीमाया" ,,	१२६-'भक्त्यास्रभ्यः'
१८४-अचरकी "दैवीमाया" "	१२७-सकाम-निष्कामभाव
१०५-भानसभाव और आशक्त ,,	१२८-सकाममिक और फबाशा
१०६-दुरलया दैवीमाया ,,	१२६-श्रनन्यभाविवच्युति

पृष्ठसंख्या	विषय पृष्ठसंख	या विषय	पृष्ठसं ख्या
3,8=	१३०-साम्प्रदायिकमिक्तिकागड १२	० ६श्रव्ययात्मशास्त्र	१२२
	१३१-बुद्धियोगाकर्षण ,,	७ — शास्त्र में विप्रतिपत्ति	7,7
,,	१३२-'सर्वाःमभवन्ति' १२	१ ८—गीता का एक श्लोक	,,
)	१३३-'ग्रन्थक्तनिधनानि'	६—''ममाव्ययमनुत्तमम्''	99
	१३४-अन्यय की मूलकारणता "	१०-'मम'' और''श्रव्यय''	१२३
,	१३५-'जगद्वयक्तम् तिना' '	११-अन्यय का परभाव	5 h
888	१३६ – गीताशास्त्र का अभिनिवेश "	१२-' भ्रव्यक्तात् पुरुषः परः'	99
3 5	१३७-अगतार्थ विशुद्ध अन्यय "	१३-अस्मच्छ्रव्द और श्रव्यय	91
5)	र इ — । नशागराखर्	१४-अन्यक अत्तर और अन्यय	79
,	१३६-तन्त्रोपसंहार	१५-मम और चर	**************************************
१२०		१६-भाषादोष का समाधान	5 }
,,		र७-"मैं पर हूँ"	२२४
**		१८-पुरुष के विशेषभाव	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
"	व —समष्टिरूप से ग्रात्मपरी द्या	१६- मत्तः परतरं नान्यत्'	5,
,,	(१२२ पृष्ठ से १३१ पृष्ठ पर्यन्त)	२०-'बाई सर्वस्य प्रभवः'	**
		२१-'मत्तः सर्वे पवर्तते'	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Springsdaggggggggg	२२-श्रसम्ब्बुन्द और श्रातमा	
	१ — दशन सम्मत श्रात्मा के सम्बन्ध में	२३-श्रनुत्तम अव्ययभाव	99
	प्रश्न १२२	२४-प्राधानिकों की भून	१२५
,	२—दर्शनशास्त्र की समष्टि "	२५-'तुष्यदुर्जनन्याय'	37
"	३ — वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक-गीता "	엄마, 그렇게 되었다. 그러워 하게 얼마나 되는 것 같아.	
	४—गीता भ्रौर तीनतन्त्र "	२७-देहाभिमानी आतमा २८-अहं की व्याप्ति	
"	५—गीताका प्रधान आस्मा "	२८-अहं की व्याप्ति	

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	ष्टुर्सख्या
२६-देही के चार पर्व	१२५	५२-प्रथम अन्ययात्मसंस्था	१२७
३०-कम्मीत्मा और कर्मसञ्चालक	>>	५ ३ - जीवाव्ययस्य रूप	5 9
३ १-भोक्तेत्याहुर्वनीषिणः	3)	५१-प्राधानिकों का अम	5)
३२-अहंत्वाभिमान	3)	पूर-जीव के परभाव का विचार	425
३३-मात्मा का मात्मत्व	,,,	५६-योगमायात्त्वेन परभाव का विचार	
३४-च्रप्रधान शारीरक आत्ना	75	५ 9-अइंत्वेन परभाव का विचार	"
३५-सांख्याभिमत परभाव	• •	१ ८-जीव व्यय और ईश्वराव्यय	,
३६-'माम्' का समन्वय	१२६	५१-प्राधानिकाच्चेप समाधान	91
३७-सांख्य का जड्माव	,,,	६ - अव्यय के तीन विवर्त्त	**
३ =- 'ग्रहं-मन-मिय-मत्तः-मया'	"	६१-चिदात्मा-प्रत्यगात्मा-शारीरकात्मा	79
३१-ग्रसम्ब्बुब्द की सामान्यपरि		६२-त्रात्मा और सूर्यसंस्था	17
४०-अन्यय से पर अन्यय		६३-स्फटिकशिला और सूर्य	27
'८१-अव्यय के दो विवर्त	,,	६४-महासूर्य	**
'४२-शारीरक श्रात्मा श्रौर श्रव्यय	१२७	६५ -प्रतिबिम्बितसूर्य	**
४३-दराकम्बन श्रद्धर		६६-श्रातपात्मक सूर्य	37
४४-सर्वालम्बन श्रव्यय))	६७-विभृतिहरप सूर्य	,,,
४५-शारीरक का अर्थ	er er engal en ar et	६८-योगःसक सूर्य	"
४६-विधत्ता सन्रर		६१-व्यापक सूर्य	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
४७-चिदाभास श्रौर श्रव्यय	3)	७०-प्रज्ञानात्मा और स्फटिकशिला	"
४८-'अहं करोमि'	n	७१-चिदात्मा श्रौर महासूर्य	"
४ .६-श्र व्ययपुरुष का सहयोग	, ,	७२ -चिदाभास श्रौर प्रतिबिम्ब	388
५०-बुदशरीर श्रीर महाशरीर		७३-प्रस्मगत्मा का ईश्वरभाव	99
५१-विश्वेश्वर-विश्वातमा-जगदीश्वर	.11	७४-सयुक् सुपर्ण	"
		[18] [18] - [18]	

D.G

विषय	पृष्ठसंख्या
७५-"भोका अन्ययः-चिदाभासः"	23=
७६ - 'साची अन्ययः-चिदंशः'	77
७७-ईश्वरान्यय घौर समष्टि	
७=-प्रसगःसा श्रौर व्यष्टि	355
७६-समष्टिसञ्चालक चिदात्मा	7)
८ - 'विश्वाव्ययः-चिदात्मा'	१३०
≈१-एक अ हं मात्र की तीनसंस्था	33
८२-विभूतिसम्बन्धाविञ्जन ईरवर	,,
८३ -द्वादशलच्याविच्छन ईश्वर	,,
८४~गीता की वैज्ञानिकता	22
८५-चिदातमा और आधिदैविकसंस्थ	1
८६-प्रत्यगाःमा और श्रध्यात्मसंस्या	71
= 9-शारीरकात्मा श्रीर अध्यात्मसंस्थ	τ ,,
८८-शर्करा श्रीर पानी	2 3 8
⊏१-श्रोतप्रोतमाव	79
£०-दर्शन का अनुगमन	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
११-जलमिश्रित शर्करा का दर्शन	
६२-दर्शन का उन्मुख्यभा	. 73
६३ -विज्ञान से सान्तात्कार	22
१ ४-सांख्य की दर्शनतन्त्रता	22
१५-गीता का वैज्ञानिक आदेश	17
१६-धन्यसान्।त्कार	"
६७ -गीता की महत्ता	17
— 3(-	
8	

ट—दार्शनिक श्रात्मपरीत्ता का समन्वय (१३२ पृष्ठ से १७४ पृष्ठ पर्य्यन्त)

विषय	पृष्ठ सं ख् या
१ — दर्शन विज्ञानतन्त्रसम्मत आत्मप	रीवा १३२
२—'निःयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'	99
३—'संस ज्ञानमननतं त्रहा'	55
४ —वैशेषिकतन्त्र की सम्मति	93
५ — जगत् का मूलकारण	75
६ — अन्तरात्मा स्रोर ईश्वर	1)
ज्यस्याः श्रीर जीव	5)
८ईश्वर की इच्छा	53
६ —प्राधानिकतन्त्र की सम्मति	5)
१०- इर थोर जगत् की उपादानत	Π ,,
११-मूलप्रकृति और विश्व	33
१२-परिच्छिन परमागु	99
१३-विचित्रभावोपेत जगत्	**
१४-सृष्टिप्रिक्रिया में सहयोग	51
१.५ –इच्छा का अभाव	13
१६-शारीरकतन्त्र की सम्मति	,,
१७-प्रकृतिवाद का खगडन	39
१ = - ब्रह्मवाद की स्थापना	19
१६-जडप्रकृति और चेतनब्रह्म	9,33

Γ

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	ष्ट्रसंख्या
२०-बद्यमस का साम्राज्य	१३३	४३ —मुख्य श्रात्मा	4 \$ 8
२१-तीनों तन्त्रों का पार्थक्य	71	४४-भारतीयदर्शनशास्त्र का मुख्यउद्देश	य ,,
२२-स्थूलजगत्-उद्देश्य	,,,	४५-आत्मा के दो रूप	17
२३-च्रात्मा-विधेय	71	४६-सोपाधिकरूपों की उद्देश्यता	99
२४-त्तरप्रपञ्च-उद्देश्य	,	४७-ज्ञाता श्रीर ज्ञेय	15
२५-ग्रज्रात्मा-विघेय	91	४=-निराकार श्रीर साकार	5. 9 .
२६-अद्गरविवर्त्त -उद्देश्य	13	४१-त्रसीम त्रौर ससीम	99
२७-तत्सम्बद्ध मन्यय-विधेय	,	५०-अपरिच्छित्र और परिच्छित	**
२ = - भेदवादम्बक मतवाद	27	५१-ज्ञानप्राप्ति के दो साधक	 33
२ १ – संशयोत्पत्ति	33	५२-मौतिक एवं ससीममन	29
३०-पारस्परिक खण्डन)2	५३ - साकारमन और उपासक जीवात्मा	१३५
३१ —संशयलच्या	77	५४-मायामय सोपाधिक सगुण्रूप	7)
३२-जिज्ञासु का चोभ	3)	५५-सोपाधिक रूप की प्रतिष्ठा	12
३३-सत्यवस्तु का एकरव	99	५६-आत्मविवर्त्त	5)
३४-पूज्यभाव की समानता	79	५७-विश्व के तीन विवर्त्त	91
३५-दर्शनतन्त्रों का वैषम्य	? }	५ = - आधिरेविक विश्व के ५ पर्व	,,
३६-पश्चिमीविद्वान्		५१-त्रिमृत्तिं त्र्यातमा	3,
३७-उच्छिष्ठभोगी भारतीय	,	६०-त्रिमूर्ति का प्रधानतत्त्व	,,,
३८-स्थूलदृष्टि श्रीर दशनतन्त्र	,,	६१-'विभर्सव्यय ईश्वरः'	१३६
३.६-विज्ञानदृष्टि श्रीर दर्शनतन्त्र	१३४	६२-आध्यात्मकतिश्व के ७ पर्व	"
80-मेदवादों का विख्यन		६३-म्राध्यात्मिक विश्वातमा	,
३१—आ त्मधम्मों की विभागत्रयी		६४ - आधिमौतिक विश्वके ५ पर्व	"
४२ -पारमार्थिकतस्व		६५-'द्वरः सर्वाणि भृतानि'	"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
६६ - विश्वातमा श्रीर जगत्	१३६	८१ -असंज्ञभूतवर्ग	180
६७-महाविश्व का एकरव	"	€०-तमोविशालसर्ग	99
६=-जगत् का श्रानेकस्व	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	६१-भूतिपण्ड श्रीर मृत्यु	3.9
६१-ईश्वर की-'तीन पांच'	"	१२ -तृतीयसंस्थाखरूप	99
७०—श्रष्टाच्या गायत्री	,,	६३-त्राधिभौतिकसंस्थापरिलेखः	99
७१-सर्वोत्कृष्ट उास्य देवता	"	६ ४ - समष्ट्यात्मकःसंस्थानपरिलेखः	185
७२-अन्यय और आधिदैविकसंस्था	23	६ ५ - जीवात्मसंस्था श्रीर दर्शनशास्त्र	१४२
७३ - इ. त्र श्रीर श्राध्यात्मिकसंस्था	12	१६-दरीन का स्पष्टीकरण	72
७ ४ - च्तर श्रीर श्राधिभौतिकसंस्था	17	६७-बोधसौकर्य	99
७५-संस्थात्रयी का गौगामुख्यभाव	१३७	६८-शारीरक श्रीर स्रधिदैवत	
७६-नवाक्तरविराट्	17	११-प्राधानिक और अध्यात्म	35
७७-'निवेशयसमृतं मर्सं च'	,))	१००-वैशेषिक और अधिभूत	99
७=-'स भै तन्मृत्युनाऽऽप्तम्'	, ,,	१: १-विश्वप्रलीभन	19
७६-प्रथमसंस्थाखरूप	17	१०२-बहिरङ्गविषयासिक	91
८०-श्राधिदैवि कसंस्थापरिलेखः	१३८	१०३-विषयासक कामकामी	21
८१-मृ त्युमयी धातुसंखा		१०४-कारुणिक कणाद	"
८२-अमृत-मृत्युमयी कर्मात्मसंस्था	"	१०५-क गाद की क्रमिक परम्परा	\$83
=३ -श्रमृतमयी अलगात्मसंस्था	27	१०६-आधिकारी की योग्यता	29
८ ८ – द्वितीयसंस्था खरूप	27	५०७-प्राप्तव्यस्थान	57
८५-श्राध्यात्मिकसंस्थापरिलेखः	१३६	१८ = वैशेषिक का ऋमिकप्रयास	"
८६–अन्त:सज्ञभूतवर्ग	180	शः ६ −वैशेषिक प्रदत्त सूद्दमृदृष्टि	"
=७−'हृदेशेऽर्जुनतिष्ठति'	"	११०-जगत् का उग्क्रमोपसंहार	188
==-द्रव्यःसक्तजीवक् री	33 °	१११-वर अवर की उन्मुग्धावस्था	,

विषय	१ ष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
११२-वैशेषिक की कृतकृत्यता	188	१३५-श्रक्रशिक्क कपित	१४६
११३-वैशेषिक पर आदोप	99	१३६-सुसूदम अस्तरतत्त्व	77
११४-श्राचेप समाधान	77	१३७-जिज्ञासु का विश्राम	19
११५-वर्णशिकापद्वति	72	१३८-शारीरक की उपस्थिति	79
११६-वर्णसमाम्रायोपदेष्टा	7)	१३१-व्यासदेव की चेतावनी	180
११७-लिपि श्रीर वर्ण	"	१४० ब्रह्म का प्राकृतिक विवर्त	77
११८-कल्पित आकार	9)	१४१-विजिज्ञास्य श्रव्ययब्रह्म	27
१:६-नित्य अत्ररप्रपञ्च		१४२-विश्व का वितान	12
१२०-सत्यपरिस्थित	33	१४३-स्त्रचतुष्टयी	12
१२१-मिध्या खपाय से सत्य प्राप्ति	१४५	१४४-तन्त्रान्तरों का खण्डन	19
१२२-आचार्यसम्मति		१४५-व्यास का विशेषल्ह्य	88=
१२३—उपलाबनभाव	"	१४६-परमत निराकरण	79
१२४-'ततः सखं समीहते'	"	१४७-शारीरक की सस्यता	17
१२५-'इतो भ्रष्टसतो भ्रष्टः'	"	१४८-भवक और सप्तर्षिभगडल	23
१२६-'सब साथे सब जाय'	१४६	१४१-वसिष्ठ और अरुखती	"
१२७-'सर्वमिदं विज्ञातं भवति'	27	१५ :-स्थूल से सूद्रम की आर	"
१२८-कणाद द्वारा खरडन	"	१५१-'(थूलाहन्वती' न्याय	77
१२६-लोककल्याण कर उपदेश	"	१५२-दर्शन का विभक्तिकरण	"
१३०-सोपाधिक आत्मा का च्ररूप	"	१५३-छच्य पर दिष्ट	388
१३१-जिज्ञासु की विश्रान्ति	n	१५४-वैशेषिक का स्रष्टा ब्रह्म	.79
१३२-कपिन की उपस्थित	"	१५५-प्राधानिक का स्रष्टा ब्रह्म	37
१३३-जगत् की ऋधिष्ठात्री	"	१५६-शारीरक का स्रष्टा ब्रह्म	11
१३४- ज़रबाद का खयडन	,	१५७-समानधर्म परिग्रह	•

विपय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
१५ = -वैषम्य का परिलाग	88€	१८१-ग्रर्थतन्त्राध्यक्त देवसत्यात्मा	१५२
१ ५ ६ - शारीरक की अपूर्णता	,,,,	१८२-संस्थात्रयी परिलेख	143
१६०-गीताशास्त्र की प्रवृत्ति	"	१८३-प्रत्यक्-शारीरक-शरीर	99
१६१-सन्देह निवृत्ति		१=४-शुकावच्छित्र देवसत्यात्मा	97
१६२-आत्मकल्यागा	१५०	१८५-संहितायुक्त ब्राह्मग्राप्रनथ	
१६३-सन्देह का मिथ्याकलङ्क	21	^१ ⊏६-ब्रह्मावि ङ्कन ब्रह्मस त्यात्मा	91
१६४-विद्वानों की मिध्याश्रानित	23.	१=9-त्रारएयक्,प्रन्थ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
१६५-प्रथम समन्वय	. 22 , .	१८८-श्रमृताविञ्जन अमृतससात्मा	
१ ६६-ग्रो पनिषदसिद्धान्त	. , · · · • • • · · · · · · · · · · · · ·	१ ८१- उपनिषद्ग्रन्थ	91
१६७-श्रमृत-ब्रह्म-शुक्त	, 37 , ,	१६० –वेदशास्त्र	99
१६ =- 'तदेव-तत्-एतदें'	, ,,	१६१-त्रितन्त्रदर्शनशास्त्र	5)
१६ ६-श्रमृतत्रयी	१५१	१ ६२ - निर्विरोधी दर्शनतन्त्र	1,48
१७०-अमृतत्त्व का स्पृष्टीकरण	3) ar	१ ६ ३ – परिलेखत्रयी	
१७१-श्रमृतससातः विवर्त	"	१८४-अव्यय और शारीरक	१५४
१७२-ब्रह्मसत्यात्मविवन्	"	१६५-ब्रह्मसूत्र और गीता	5 2 4
१७३-देवसत्यात्मविवर्त	"	१६६-समानतन्त्रता	a de la California. A la serie de la California
१७४-त्रिवृद्मावसम्बन्ध	1)	१६७-ब्रह्मसूत्र सम्मत ब्रह्मपदार्थ))))
१७५-उपनिषत् का त्रिवृद्भाव	१.५२	१६ = – वादी की विप्रतिपत्ति	
१७६-प्रागावाग्गर्भितमन और अमृत		१,६६-समानाधिकरण स्त्रीर सूत्रत्रयी	11
१७७-मनोवाग्गर्भितप्राग् श्रीर ब्रह्म		२००-पाठयप्रणाली श्रीर सूत्रचतुष्टयी	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
१७८-मनः प्राग्णगर्भितावाक् श्रीर शुः		२०१-त्रहाजिज्ञा	
१७६-ज्ञानतन्त्राध्यत् अमृतातमा	1.	2	
१८०-िक्रयातन्त्राध्यतः ब्रह्मसत्यात्मा		२०३-'नामरूपमभ च जायते'	911 5
turn a ch Maintain.		रण्ड गानलपमन च जायत	129

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
२०४-'ग्रन्यत्रोपकारको भवति'	१५६	२२७—सर्वग्रहरा	१५६
२०५-च्रपरक ब्रह्मशब्द	,,,	२२ = -गीता और मुण्डक का ब्रह्म	44
२०६-परब्रह्म-परमब्रह्म-ब्रह्म	2)	२२१-समानतन्त्रता	
२०७-'ग्रन्यकात् सनातनः'		२३०-अनुपसृष्ठ ऋौर सोपसृष्ट ब्रह्म	93
२०८-'अत्तरं ब्रह्म परमम्'	19	२३!-श्रुति का ब्रह्मशब्द	,, १ ६ ०
२०६-'ब्रह्मात्तर समुद्भवप्'	> >	२३२-आप/ते निराकरण	1040
२१०-अनुपसृष्टब्रह्मशब्द	.,	२३३-श्रीपाधिकमेद	• 9
२११-वस्तुस्थित का विचार	"	२३४-वास्तविक श्रीर काल्विनकभेद	79
२१२-अभिप्राय की अभिव्यक्ति	33	२१५-मेदामेद की समालोचना	30
२१३-सूत्रकार की सम्मति	• •	२३६-'यदेवेह तद्मुत्र'	22
२१४-तात्पर्यार्थ	१५७	२३७-श्रुतिसिद्ध अर्थ	17
२१५-परिगामी आत्मत्त्र	37	१२८-श्रदेतसिद्धान्त की स्थापना	27
२१६-शारीरक और च्रत्नस	22		19 .
२१७-'तस्मादेतद् ब्रह्म'	97	२३१-गीता श्रौर पिष्टपेषगा	१६१
२१=-सूत्रसिद्धान्त पर आन्तुप	१४८	२४०-गीता की व्यर्थता	12
२१६-श्राव्यपसमाधान	120	२४१-अव्यय की निर्धककल्पना	99
२२०—श्रदैतसिद्धान्तपुष्टि	"	२४२-प्रकृति का चेतनस्व	95
	77	२४३-गीता की प्रवृत्ति	3)
२२१-'तत्त समन्वयात्'	21	२४४-गीता की स्वतन्त्रशास्त्रता	11
२२२-श्राबम्बनकाश्याता	3)	२४५-गीता की तन्त्रता	3)
२२३-निमित्तकार्याता	"	२४६-तन्त्र और सूत्र-कारिका	"
२२४-उपादानकारणता	,	२४७-श्रास्तिकदर्शनशास	, ,
२२५-एक के तीन रूप	"	२४ ⊏-श्रोल्क्यसूत्र	१६२
२ २६ —सिच्चदानन्द	१५६	२४१-षडध्यायीसूत्र	,,

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय पृष्ठसंख्या
₹५० - कर्णाद का यशोनाम	१६३	२७३-पूर्व।पर विशोध १६५
२५१-डल्क श्रीर वैशेषिक	, ,,,	२७४-दर्शनशास्त्र का अङ्गरव
२५१-'लव लेश-क्या-गावः'	99	२७५-सम्यगृद्शेन छत्त्र्या आत्मधम्म १६६
र ५३-क सादशब्द निवेचन	"	२७६-दर्शनशास्त्र का अवच्छेदक
२५१-अएवाद ग्रीर कसाद	3,	२७७-विज्ञानलत्त्र्या सम्यग्ज्ञान ,,
२.५.५ - कर्णाद और पूर्वावस्था	*	२७८-सम्यक् चारित्रययुक्त आत्मधर्मास्य ,,
२५६-वेद में परमाग्रुवाद	"	२७-६-विरोधसमन्वय
२५७-वैशेषिक की वैदिकना	9	६=०-प्राचीनों का विरोध
२५८-'कणानत्ति, का निराक्तरण	१६३	२=१-प्रस्थानत्रयी की प्रसिद्धि ,,
२५१-म्रौल्क्य-कगाद-वेशेषिक	***	२=रिश्राचार्यो का सम्प्रदाय ,,
२६०-'न वयं षट्पदार्थवादिनः'	, · · • • • • • • • • • • • • • • • • •	२८३-मदैतवाद श्रीर प्रस्थानत्रयी ,,
६६१-वैंशेषिक का प्राचीनत्त्व	33	२=४-जगन्मिथ्यात्त्वबाद की घोषसा ,,
२६२-महाभारत का उद्धरण	12	२८४-निर्गुगा की अविज्ञेयता १६७
२६३-कारिकाग्रन्थ की त्रिलुप्ति	१६४	२ = ६ — शब्दातीत ब्रह्म
२६४-षडध्यायी सां ख्य	"	२८७-गीता श्रौर वेदान्तदर्शन
२६५-तरवसमाससांख्य	7,	२८८-व्याख्यातात्र्यों की प्रमाणिकता "
२६६-सांख्य की श्रवीचीनता	,,	२८१-गीता भ्रोर निर्गुणब्रह्म ,,
२६७-श्राप्त के अवतार कपिल	"	२६० - विरोधप्रदर्शन ,,
२६=-विष्णु के अवतार कपिल	3)	२.६१.−विषयविशेषता १६८
२६१-ईश्वरकृष्ण की कारिका	१६५	२-६२-सांख्यकारिका और सांख्यसूत्र
२७०-सुत्ररचियता कृष्णा द्वेपायन	"	२ ६३ - श्राख्यायिकासन्दर्भ ,,
२ ७१ -कारिकाप्रणेता वासुदेवकृष्ण		२६४-"म्राष्टित्सकृदुपदेशात्" "
२७२गीता का खातन्त्रय	,,	२.६.५-परपद्मनिर्जनाध्याय ,,

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
२ ६६-''पर वादविवर्जिताश्चापि	्राच्या क ृश्६ ≡	३१६-भोका पुरुष	१७१
२ ६ ७ - शा रीरक और गीता की	विशेषता "	३२०-दूसरे से खपार्जन	99
२१ =-अवयव-अवयवी भाव	9)	३२१ - प्रकृति का विकृतित्व	"
२११-मेदसहिष्णु अमेद	7,	३२२-चेत्रज्ञ पुरुष	, ,,
₹००-तादात्म्यसम्बन्ध	"	३२३-चिन्मात्र पुरुष	
३०१-वृत्तसमिष्ट और वन	"	३२४-गीताद्वारा खण्डन	···· > 1
३०२- असम्बन्धः समन्वात	I' 188	३२५-खण्डनीय श्रंश	27
२०२-जीवसमष्टि और ईश्वर	,,,	३२६-'कृतेः मागदस्था'	१७३
३०४-समुद और तरंग	,,	३२७ –सं। एय की प्रकृति	·
३०५- 'न त्वहं तेषु ते मिय		३२८-'भ्रव्यक्ताद् व्यक्तयः सः	fi:" "
३०६-श्रदैतस्कि		३२१-संख्य का त्राविप	27
२०७-गीता की विश्रामभूमि		३३०-'तत्र चैवापियन्ति'	39 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
३०८-गीता और शारीरक का	पार्थक्य ,,	३३१-अन्तर का अपरिगामित्व	7)
३०६-अन्ययशास्त्र श्रीर गीता	१७०	३३२-'तथाऽऽन्तरात्'	**
३१०-वैशेषिक की थकान	,,	३२१-'तथा चराव'	1 99
३११-प्रावानिक की स्तान्ति	,,	३३४-अभ्युपगमवाद का आश्रय	7.7
३१२-शारीरक की दृष्टि	,,	३३५-समष्टिरूप प्रजापति	१७३
३१३-गीता का निरूपग	,, ,,	३३६- यदिदं कि अ	e e n e je
३१४-गीता का समर्थन	,	३३७-त्राचेप निराकरण	91
३१५-सिद्धान्तबहिष्कार		३३ ८ − विचारोपसंहार)
३१६-सांख्य का अञ्चलकाद		३३८-सं। ख्यसम्मतपुरुष	"
३१७-गीता की सम्मति	,,	३४० –गीता की असम्मति	108
३१८−सांख्य का समादर	108	३४१-'उदासीनवदासीनम्'	,,

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष् धसं ख्या
३४२-'न करोति न लिप्यते'	3.08	१३-विश्वात्मा के तीन अधिकरण	200
३४३-'निधानं बीजमन्ययम्'	91	१४-अधिदैवतपर्व और शारीरक	15
३४४-ग्राधानिक की रिरुत्तरता	"	१५-अध्यातमपर्व और प्राधानिक	59
३ ४५ — सृष्टिनिषय प्रश्न	"	१६-श्रधिभूतपर्व और वैशेषिक	19
३४६-गीताद्वारा समाधान	· ** ***	१७-एकदेशी शास्त्र	59
३४७-प्रकरगोपसंहार	27	१ =-पूर्वमीमांसा और दर्शन	, , , , ,
		१ ६ – कर्मेतिकत्त्रे व्यता	59
SECURITION O SECURITION		२०-म्रादेशनावाक्यसंग्रह	99
ठ-पड्दर्शनवाद का मौलिक रह	स्य	२१-कर्मसृचक वाक्यों का समन्त्र	
(१७४ पृष्ठ से १८७ पृष्ठ पच्येन	1	२२-कम्मेमीमांसा का मुख्य उद्देश्य	27
		२३-दर्शनमध्यादा का अभाव	27 m
१—'रचयामास वानरम'	१७६	२४-अभिनिविष्ट का पूर्वे पद्य	
२—दर्शनों का संख्यावाद	37	२५ - कम्मी का अन्तर्भाव	१७=
३ — षड्दर्शन पर विश्रानित	. 9,	२६ श्रज्ञानसूचना	"
४ — प्रतिज्ञाविच्युति	7,	२७-सातवां शाधिडल्यदर्शन	97
५—भूल का आश्रय	,,	२ ⊏- भिक्तसूचक वेदवचन	
६ — अस्तितत्त्व और आस्तिकदर्शन	91	२ १ – षट्मर्यादा का अतिऋमगा	27
७—अस्तितत्त्व के तीन विवर्त्त	,,	३०-शारीरक और जीवात्मा	•1
८-अस्ति का मनः पर्व श्रीर शारी	रक १७७	३१-मार्गत्रयी	,,
६-अस्तिका प्राग्णपर्व और प्राधा	नेक "	३२-प्रारम्भिक पञ्चविश्वति	"
१०-अस्ति का वाक्पर्व श्रीर वैशेष		३ ३ - ब्रह्मचर्याश्रम	5 1
११-श्रस्तिमर्थ्यादा की विश्रान्ति	,,,	३४-गृहस्थाश्रम	2 9
१२-जीवारमा और दर्शनशास		३५-वानप्रस्थाश्रम	9.9

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय पृष्ठसंख्या
₹६-संन्यासाश्रम	१७८	५६- योग का मुख्य उद्देश्य ५८०
३७-आयु के १०० वर्ष	,,,	६०-एकत्रसंयम
३ = -वेद के तीन तन्त्र		६१-योग अवस्त्र की गतार्थता १८१
३ ६ - जैमिनि-शाशिडल्य-व्यास	308	६२-योग का सांख्य में अन्तभाव .,
४०-कर्म-मक्ति-ज्ञान	"	६३-योग और सांख्य का समानतन्त्रस्य ,,
४१-ब्राह्मग्र-ब्रारएयक उपनिषत्	"	६४-न्यायशस्य का विचार ,,
82-122-8-8-1	" ""	६५-भारमपरीचा और न्यायशास्त्र ,,
४३-मध्यमीमांसा का गुप्तभाव	? ?	६६-न्याय का कथाशाक्षरः १८२
४४-निष्कामोपासना और ज्ञानयोग	77	६७-तर्भशास्त्र का जन्म
४५ - बारण्यक और उपासना	,,	६८-तर्कशास्त्र ग्रीर दर्शनशास्त्र का भेद ,,
४६-उपनिषत् और ज्ञानयोग	29	६-६-वाजिक और फिलासफी ,,
४७- आरययकोपनिषत्'	39	७०-ऱ्यायशास्त्र की कृतकृत्यता
४८-मध्य का उत्तर में अन्तर्भाव	11	७१-न्याय का प्रदर्शन
४-६-स्वातन्त्रय परिहरगा	"	७२-न्यायोपपत्तिप्रन्थ
५०-उत्तरमीमांसा का मुख्यस्व	"	७३-न्याय का प्रथमसूत्र ,,
५१-शारीरक से सर्वप्रहरा	21	७४-श्रात्मचचा श्रौर न्यायशास्त्र १८३
५२-आत्मदरीन की विभक्तिए	"	७५ - मीमांसा-योग-न्याय का श्रदर्शन
५३−'परानुरक्तिरीश्वरे'	१८०	शास्त्रत्व ,,
५४ 'चादनासत्तगोऽथोंधर्मः'	"	७६ -दर्शनमूला किहातभिक्त १८४
५५-पूर्णता का हेतु शारीरक	77	७७-भारतगौरवविनाश
५६-ज्ञानमीमांसक शारीरक	"	9 ⊏-नाह् तकदर्शनत्रयी ,,
५ ९ - आहितकदर्शन की विश्रानित	"	७१-ना६्तिकदरीनषट्क ,
५. = -योगशास्त्र का विचार		८०-बौद्धदर्शन के चार पर्व "

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	ृष्ठसं ख्या
८१- श्रद्भिततत्त्र के दो रूप	{ = 8	१०२-क रमं का रूपान्तर	8 = 1
= २ - रसात्मिकासत्ता श्रीर श्रात्मा	27	१०३-क्रियाकी तीन अवस्था	53
८३- बलात्मिका सत्ता और विश्व	3)	१०४-नास्तिसारा क्रिया	99
८४ -विश्वात्मा श्रीर रसप्राधान्य	97	१०५-च्यिक-श्रय-खबच्या दुःख	धर्म .,
=५-सत्ताश्रितविश्व	,,	१०६-अज्ञान समन्वितकर्म	37
८६-विश्व औ र बलप्राधान्य	1 = 7	१०७-कर्मतन्त्रवादी 'वौद्धदुर्शन'	37
=७-'ग्रर्थकियाकारि ^{त्} वंसत्'	,,,	१० ८-प्राधानिक श्रीर लौकायतिक	१८६
⊏ पनःप्राणवाङ्मयी श्रात्मसत्ता	,,	१०१-स्थूल वाक् से नाम का विक	ास ,,
८€ −रूपकर्मन।ममयी विश्वसत्ता	21	११० — चार्वाकदर्शन का मुख्य छद्य	39
१०-विश्व गर्भ श्रीर सत्तालव्यात्रहा	,,	१११-तमोगुण का आलितक विक	ास ,,
१ -अस्ति-नास्ति	,	११२-वैशेषिक श्रीर चार्वाक	7 9
६२-सत्-श्रसत	,,	११३-मनः प्राणवाङ्मयी ऋास्ति ऋदरी	ात्रयी ,
१३-आत्मा-विश्व	57	११४-रूप कम्मन। मनयी नाहित क दर्शन	त्रयी , ,
१४-'नामक्षे संसम्'	22.	११५-नास्तिकदर्शन की उपयोगिता	11
र ५-'सयस्य सयम्'	,,	११६-स्थूल से सूच्म की प्राप्ति	99
१६-निग्दमन से रूप का विकास	19	११७-दर्शनद्वारा पूर्णपुरुष के दर्शन	1)
६७-रूपविवर्त्त और 'स्याद्वादर्शन	, ,,	११ =-दर्शन की ६ दष्टिएं	7)
१८ -रूप भ्रोर दर्शन	75	१११-पदार्थविज्ञान श्रीर दृष्टिषट्क	15
६६-रूपसम्बन्धी सम्यग्दर्शन-ज्ञानचा	रि≂य,,	१२०-वस्तु के ६ चित्र और पूर्णदर्शन	१८७
१००-शारीरक भ्रौर स्याद्वःद	"	१२१-भारतीय षड्दर्शनवाद	39
१०१-सूदमप्राण से कर्म का विका	H ,,	१२२-प्रकरखोपसंहार	17



ॐवैज्ञानिकदृष्टि से श्रात्मपरीत्ता १८८ पृ० से ३४१ पृ० पर्धनत क−विषयत्रवेश १८८ पृ० से १६२ पृ० पर्धन्त ।

विषय	वृष्ठसंख्बा	विषय	रृ ष्टसंख्या
१ — आत्मप्रतिपादक तन्त्र	9,55	१०-ऋस्तिमिश्रित नकार	188
२—आत्मप्रतिपादक शास्त्र	17	१.१-श्रुतिद्वारा संशोधन	3
३—शामसहर की जटिलता		१२-सोपाधिक अस्ति	73)
४—गीताशास्त्र	7 7	१३-निरुपाधिक आत्मा	21
५ — गीताशास्त्र की प्रवृत्ति	१८६	१ ४—भूताभ्यास	9.9
६—व्याख्यातात्र्यों की दृष्टि	१६०	१५-इन्द्रियातीत अह्ति	Ø)
७—'किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः'	१६१	१६-निद्वेन्द्र नकार	9.9
⊏—समन्वयदृष्टि	१६२	१७-भाव भावना, क्रिया, बन	9)
क-इति-विषय गवेशः		१ =-'ग्राकासात्मा'	888
:0:		११-भूमा और आनन्द	29
ख-निर्गुग्ग-ग्रात्मनिरुक्तिः		२०-शून्य-पूर्ण का समतुबन	919
१६३ पृ० से २२४ पृ० परः	र्यन्त	२ १ – आनन्दप्रतिष्ठा आकाश	99
१ — श्रात्मखरूपजिज्ञासा	१६३	२२-भूमाकाश	99
२—'न' द्वारा समाधान	,,	२३ -दुःखीसमाज	१६६
३ —पश्चिमी विद्वानों के उद्गार	,,	२४-अद्देतवादियों का समाधान	, 99
४—'नेति नेतीति होवाच'	,,	२५-एषगापरित्याग से दुःखनिवृत्ति	9,80
५—'यस्यामतं तस्य मनम्'	,,	२६-दर्पाहङ्कार	5 1
६ — विज्ञातमविज्ञानताम्'	,,	२७-वैष्णवाचाय्यों का श्रादेश	59
७—आत्मल त्या नकार	•	२८-मिक्त से दुःखनिवृत्ति	,
= - आत्मनकार श्रीर श्रात्मसत्ता	976 (1) 12 (1)	२१-मीमांसक का समाधान	? ? 5
< आत्मरूप नकार	· " \	३०-कर्म्मद्वारा दुःखनिवृत्ति	,11

विषय	पुष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
३१-भारतीयविद्वानों की दृष्टि	145	५१-विश्वातीत द्वन्द	२०५
३ र-प्रपन्नाचायों की दृष्टि	19	५५ -सदसद्द्वन्द	२०६
३३कर्माभिमानियों की दृष्टि	११६	५६-'कवयो मनीषा'	,,
३४-प्रथममत और कर्मशत्रुता	"	५७-श्रहंपदार्थ	17
३ ५ - ज्ञानवाद की श्रनुपादेयता	53	५ ८ - नेति नेति' का तालिक अर्थ	200
३६—मितिवाद की विप्रतिपत्तिएं	,,	५६-ने ति श्रौर अविज्ञेय श्रातमा	₹05
३७-कायक्केशात्मक कर्ममार्ग	२००	६०-अत्ममीमांसा	२०६
३ = - चिकित्सकों की श्रमफलता	99	६१-भ्रान्तिनिराकरगा	19
३ १ - ज्ञान - कर्म का पार्थक्य	? ?	६२-'उक्थशासश्चर्न्ति'	२१०
४०-कम्में का तिरस्कार		६३- योऽइं सौऽसौ'	3 7
४१-ज्ञान की गौएता	2,	६ ४-परमार्थदछ	२११
४२-कामनामयी मिक्त	.,	६५-निर्गुग-सगुगभाव	29
४३-अपूर्णतालक्षा भय	9,	६६-आत्मा का वैज्ञानिक लक्ष्ण	२१२
४४-उदर और भय	२०१	६७-इच्छा का विकास	59.
४५-जीवनसता और आनन्द	33	६=-धर्मसङ्कट	293
४६-श्रानन्द के विविध भेद	,	६६-'लोकववलीलाकैवल्यम्'	39
४७-श्रात्मखरूप विप्रतिपति	२०२	७ -लीला वैचित्रय	99
४=-समाधान	२०३	७१-अनिर्वचनीय सम्बन्ध	2 (8
४१-लौकिक त्र्यानःद	,,	७२-गार्गी का ब्रह्मोच	२१५
५०-श्रानन्द की श्रानिवचनीयता	37	७३ – ऋतिप्रस्न	37
५ १-'जेहि देहि जनाई'	,,	७४-'न तांस्तर्केण योजयेत्'	,
५२-अमत् का तात्विक अर्थ	२ : ४	७५-व्यापक की इच्छा	२१६
५३-गीता दृष्टि	२०५	७६-दार्शनिक उत्तर	
			"

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
७७-'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया'	२१७	ग-सगुग श्रमृताःमनिक्ति	5:
७८-वैज्ञानिक लीला	99	२२६ पृ॰ से० २७६	प्रु० पर्यन्त
७१-प्रश्नोत्तर श्रुति)))		220
८०-श्रुति का तात्विक अर्थ	२१८	१—प्रजापित की व्यापकता	२२६
= १ -प्रत्यभिज्ञानिमश	२१६	२ — उक्थलक्सा श्रात्मा	10 mg (m. 22)
<- 'आपूर्यमागामचलप्रतिष्ठम्'	२२०	३—शर्कलत्म प्राम	37 Sec. 1
८ ३-बलकोशब्यामि		४—श्रशितिलव्या वित	1
८ ४−महामाया	"	५ — अन्तर्वित्त, बहिर्वित्त	· · ·
८५ -जगदम्बा का विवर्त्त	229	६-सर्वान्तरतम आत्मा	,
८६ -माया का वैबन्धरय	२२१	७—आत्मोपकरगा	, ·
द७−समुद्रदृष्टान्त	"	८ —खमहिमा	. 29
= च-अ•यक्त-ब्यक्त-श्रव्यक्त	२२२	६—श्रात्मप्रतिष्ठा	.
	"	१०-प्राजापत्यसंस्था	२२७
⊏१-त्रिच्या माया	२२३	११-प्रजा श्रीर पति	37
६० – अनन्त का मौलिक इतिहास	71	१२-पापा	27
६१-परात्परतत्त्र	२२४	१३-श्रभेदसम्बन्ध	11
£२-श्वोत्रसीयस मन	1,	१४-वित्तमहिमा	
६३—'निष्टृतत्तुः'	.,	१५-'यावद्वित्तं तावदात्मा'	
१४-'सर्विमदं विज्ञातं भवति'	२ २५	१६-प्रजापति के चार पर्व	२३⊏
६ ५-निशुण परात्पर	"	१७-पुरुषवत्त्ग	55
६६-सगुण पुरुष	"	१८-माया श्रीर प्रकृति का पार्थक्य	
६७- नान्यः पन्था विद्यते'))	१.६-मायापुर का केन्द्र	
ख−इति−निर्गुगाव्यनिरुक्तिः		२०-पुर में प्रतिष्ठित प्रकृति-पुरुष	
		२१-चिदात्मा का प्रादुर्भाव	" २ ६६
			111

विषय	पृष्ठसं ख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
२ र — विद्या-वीर्यं भक्ति	२२६	४५-अध्यातमगुहा	२३७
२३-ब्रह्मभिक्त, कर्मभिक्त	17	४६-सर्वेत्रब्यास	99
२ ४ - सूत्रात्मा	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	४७ –निष्कलतस्व	
२५-'ससे सर्वे प्रतिष्ठितम्'	**	४ = - दिग्देशका ला तीत	99
२६- यज्ञो वै विष्णुः'	२३०	४१-श्रानन्दामृतरूप	,
२७-'ग्रधियज्ञोऽहमेवात्र'	99	५०-निःसीम परात्पर	99
२=-मुमुद्धा-सिसृद्धा	5 7	५ १ — असीम परात्पर	23€
३ ६—स्थिति-गतिमत्-बिवर्त्त		५२-अमृत के अधिकारी	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
३०-सत्याक्राविवर्त्त	239	५३- अनामय'तत्त्व	२३१
३१-तेज:-स्नेह	,,	५४-ग्रव्यय का समर्थन २	२४०
३२- जन्माद्यस्य यतः'		५५-खरडभाव शुन्य श्रव्यय	२४१
३३-निविशेष	२३२	५६-एकीभाव	1. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
३४-परात्पर	, ,	५७-अविद्याम्रिक्यिवेमोक	२४२
३५-मूमा-असिमा	99	५=- अत्तरात् परतः परः'	
३६-तस्य वाचकः भगवः	233	५१-अकत्ता श्रव्यय	197 5
३७-आत्मा के १० विवर्त्त	51	६०-व्याख्यातात्रों का ऐकात्म्यवाद	,
३ =-श्रमृतसत्यात्मा	•	६१-पर-उपनिषत्	२४३
३६-परात्पर का समधन [१]	138	६२-श्रीतधर्म	3. (1. 3. (1.)
४०-तद्रूपता	२३ ५	६३-'परास्यशक्तिः'	
४१- दिन्यपुरुष	२३६	६४-ब्रह्मदेव	,
४२-त्रम र्थ्यादिततत्त्व		६५-तद्रूपता	388
४३-भूमामय शरीर		६६- ब्रह्मत्रयी	
४४-भूमाबद्धाण परात्पर		६७-परमपरस्तात	2)

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसं ख्या
६ = - अत्तर का समर्थन (३)	288	११-सर्वमृतिं अच्चर	२५३
६१-लयभाव	२४७	१२-ग्रसक ग्रज्र	59
७०-जीवसृष्टिप्रतिष्ठा	49	£३-तारक श्र व् र	२५४
७१-प्रगाम्य अत्रर	39	१४-ग्रात्मत्तर का समर्थन (४) ",
७ श्रन्तर्ग्यामी श्रज्ञर	29	£५-ग्राचार्यभक्ति	२५६
७३—श्रमृतसम्पादक श्रवर	- 17	६६- भगवान् शङ्कराचार्य	27
७४-सृष्टिप्रवत्तेक श्रज्ञर	₹8⊏	६ ७-श्रीशङ्करानन्दस्वामी	२५७
७५-शाझ्तिप्रवर्त्तक श्रद्धार	21	६ =-श्रीनारायग्रखामी	99
७६-आवासभूमि अन्र	9)	६६ -श्रीविज्ञानभगवत्स्वामी	9)
७७ - श्रद्धरमूर्त्ति शव	२४६	१ ०-श्रीसायगाचार्य	99
७⊏–त्रिगुगाप्रवर्त्तक अत्त् र	. 99	१०१–सर्वश्रीखन्वट	216
७१-विश्व-संसार-सर्व	7)	१०३—सर्वश्रीमहीधर	19
⊏० –नियन्ता अत्त्रः	२५०	१०३-विप्रतिपत्ति	२५€
⊏१—उपास्य त्रात्तर	99	१०४-वैज्ञानिक समाधान	97
⊏२ −शान्त अत्त्रर	91	१०५-अग्निमन्थनस्थान	२६१
⊏३ - ईश अत्तर	99	१ ० ६ — पूर्व्य ब्रह्म	२६२
८४-मुक्ति बन्धप्रवर्तक स्रद्धाः	२५१	१०७-पूर्व्यब्रह्मोपासना	95
⊏५ – तद्य अत्र	, , ,	१ . ⊏-सृष्टिसञ्चातक आत्मत्तर	२६३
⊏६ —सेतु श्र ज् र	91	१ ६-वशी श्रात्मत्तर	99
=७-एकाच्रात्मक अव्र	२५२	११० -शुभबुद्धि प्रदाता श्रात्मत्तर	77
८८ ब्रह्म-ज्योति-श्रञ्गोत्पादकश्रज्रर	91	१९१-अजापति आत्मत्तर	99
८१ – यज्ञ प्रवर्त्तक श्राद्धर		११६-पञ्चकल आत्मव्तर	79
६०-कामपूरक श्रद्धर	,,	११३-मूब-त्लक्तापरिवेख	२६४

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
११४-नानारूपधर आत्मत्त्र	२६४	१३७-अविद्यानिवृत्ति	२७७
११५-वश्वक आत्मत्त्र	२६५	१३८-शासब्यूह का स्पष्टीकररा	₹9=
११६-विश्वरूप आत्मव्हर	7)	१३६-सगुण अमृताःमोपसंहार	२७६
११७-विसु श्रात्मत्त्र	,,	ग—इति सगुगा-ग्रमृतात्मनिरुत्ति	5:
११८-श्रानिरुक्त श्रात्मच्चर	91		
१११-उपादान श्रात्मक्र	२६६	ध—ग्रधियज्ञात्मनिरुक्तिः—	
१२: -सूचमगुणमय श्रात्मत्तर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(२८० पृ० से ३११ पृ० पर्य	न्त)
१२१-अज्ञ आत्मत्त्र	,	—:c:—	
१२२-भूतप्रवत्तक आत्मव्रर	રદ્દક	१ -कारण-कार्यह्रप आत्मसंस्थाएं	- Eo
१२३-तत्वप्रवर्त्तक आत्मज्ञर	र६⊏	२कार्य्यकारण प्रवाइ	9 .
१२४-विश्वधाम आत्मज्ञर	२ ६३	३ - कलाओं का विकास	२८१
१२५-चर की अमृतता	97	४—तन्मात्राएं	99
१२६-श्रानन्दप्राप्युपाय	21	५ — अन अनाद की व्यापकता	५ ८३
१२७-समष्टि का समर्थन (५	२७०	६ — उपेश्वर श्रीर अधियज्ञातमा	२=३
१२८-प्रजापति का वैभव	२७४	७—सहस्रबल्शेरवर प्रजापति	२८४
१२६-रथ का खरूप २	७२-२७४	= —त्रेलोक्य-त्रिलोकी	37
१३०-पचस्रोत	२७४	६ —बल्शास्पष्टीकागाः २ =	·4-2==
१३१-इन्द्रयोनी	२७६	१० –जीवनप्रदान	२८१
१३२-विश्वप्रतिष्ठा	,	११-परमाकाश में बहशाव्यामि	,,
१ ३३-मुक्तजीव		१२-सहस्रधारा का वितान	२६०
१३४-सक्पबोध	,	१३- ब्रह्मात्मा की उपेरवरता	२६१
१३५-विश्वभायानिवृत्ति		१४-श्रिधियज्ञारमा का समर्थे न	२६२
१३६-ब्रह्म के तीन रूप	२७७	१ ८—विखातीता वाक्	75

			13.00 31.00 31.00
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	<u> ृष्टसं</u> ख्य
१६-'ग्रविश्वमिन्वाम्'	253	३६-खयम्भू का ज्येष्ठपुत्र	308
१७-बुपृष्ठ	4. 49	४०-खयम्भू के किन्छपुत्र	99
१ ८—मायावन्धन	97	४१-तेजोरूप 'मग्ड'	99
१६-विश्व का आत्मा	२१४	४२-शिवरूप प्रजापति	३०३
२०-परमञ्योम	33	४३-धामज्ञाता प्रजापति	31
२१-परमप्रजापति	¥ 7	४४–सप्त-सप्तकाधिष्ठाता प्रजापति	3)
२२-श्राभूप्रजापति	99	४५–३र्तुळवृत्त प्रजापति	37
२३-प्रतिमाप्रजापति	99	४६-परमेष्ठी-प्रतिमाप्रजापति	₹ 5 ₹
२४-परोरजा स्वयम्भू		४७-'यज्ज् वेंद (यजुबेद)	37
२५-वेद-सूत्र-नियति	,, २ ६५	४=-खयम्भू की प्रतिमा	* 7 * 7
२६-विश्वकर्मा प्रजापति	२१६	४८-परमेष्ठी का समधन [२]	₹08
२७-परोरजा का समर्थन (१) २६		भू०-ज्योतिर्मयी शान्ति	
२८-सूर्यं के १२ विमाग	२१⊏	५१ – विश्वदृष्टा परमेष्टी	5)
े €-सहस्राश्मियों का विकास		५२—सर्वाधिपति परमेष्ठी	30 Y
३०-विश्वकर्माकायज्ञ	17	५३ - सूर्य-प्रतिमाप्रजापति	
३१-स्वयम्भू का पञ्जपर्वशासीर	,		₹0€
३ - चौपसरक विश्वकर्मा	225	५ ४ – श्रात्मा-पद-पुन ः पद	
३३-विश्वनिर्माता विश्वकर्मा	२६६	५५—पौरुषेयवेद प्रतिष्ठा	3,5
३४-सुवनाश्रय विश्वकर्मा	1,9	५६-सूर्य का सम्थन (३)	39
३५-देवभूमि विश्वकर्मा	77	५ ७-देबोपास्य सूर्य	३०७
	29	प्र'ज्योतिषां ज्योतिः' सूर्य	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
३६- बावाभूमी उत्पादक विश्वकर्मा	300	५१- प्रजाप्रागातमक सूर्य	305
३७-सुपर्णमृत्तिं विश्वकम्मी	,,	६० -त्रैलोक्यानुग्राहक सूर्य	79
३ = - ब्रह्मविद्याप्रवर्त्तक विश्वकर्मा	.,, 1	६१-अर्णवश्रधिष्ठाता सूर्य	3)
		병이 되면 생각하는 보면 사람들이 있다.	

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या			
६२-अग्नि विद्युत् -इन्द्रमूर्तिसूर्य	305	१४-भूतेश	384			
६३ -पृथिवी-प्रतिमाप्रजापति [४]	"	१५-अइगेगों की व्याप्ति	73			
६४-चन्द्रमा-प्रतिमाप्र जापति [५]	,,,	१ ६ — महावेदि-परिलेख	*			
६५ -सप्तलोकन्यापी-बल्शेश्वर	३१०	१७-छुन्दोमास्तोम	३१६			
६६-श्रधियज्ञात्मोपसंहार	३११	१ = -सर्वभूतान्तरात्मा	३१७			
घ—इति—श्रधियज्ञाःसनिरुक्ति	•	१.६-सागराम्बरा-परिलेख				
		२०-महो-परिलेख	*			
ङ-सर्वभूतान्तरात्मनिर्हा	₹5. <u>*</u> —	२१-दो सुपर्ण	385			
(३१२ पृ० से ३२० पृ० प		२२-ईश्वरीय देवसस्य				
:0:		२३-सर्वभूतान्तरात्मा का स्पष्टीकरग	3,5			
? — अश्वत्थ का शुक्रविवर्त्त	3 82	२ ४ -सर्वभूतान्तरात्म-परिलेख	*			
२— भू श्रौर पृथिवी	"	२५-प्रकरगोपसंहार	320			
३ — शुक्रत्रयी	42 - 19 33	ङ—इति-सर्वभृतान्तरात्मनिरुक्तिः				
१—स्तौम्यन्निलोकी	29					
५ — पृथिवीमग्रडल		च-जीवात्मव्यूहनिरुक्तिः-				
६जीवसंस्था का ऋध्यक्	\$13	(३२१ पृ० से ३४१ पृ० पर	र्थन्त)			
७—जगतीपृथिवी	>>	:0:				
< इन्द्रो−वाक'		१- ग्रंशो नानात्वात'	३२१			
१ —पुराग्गगाईपत्य	,,	२— श्रात्मविवर्त्त	31			
१० - अप्निके ११ मेद	\$ \$ 8	३ — श्रमृतात्मव्यूह	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
११-३३ पार्थिव देवता		४—श्रमृत-व्या प्त	३२२			
१२- श्रातिष्ठावा देवता		५—श्रमृतसस्यत्मा	३२३			
१३—सर्वज्ञशिव	३१५	६ — ब्रह्मात्मन्यूह	३२४			

		270		
विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या	
७—शान्तात्मा	३ २ ४	२४-शुक्रविवर्त्त	333	
=-महानाःमा	३२५	२५-त्रात्मपर्वसंग्रह	४६६	
६ — विज्ञानात्म।	7,	२६-यात्री-म्रात्मा	३३५	
१०-प्रज्ञानात्मा	३२६	२७-त्र्यात्मयोग	355	
११ — प्रागातमा	17	२८-गमनमार्ग	77	
१२-ब्रह्मसत्यात्मा	३२७	२६-जीवात्मन्यूह परिलेख	*	
१३-रोदसी त्रलोक्य	३२⊏	३०-कारयिता आत्मा	₹₹9	
१४-शुक्रात्मा	,,	३१-ग्रन्थयात्मा	३३८	
१५- बु श्रौर ख का मेद	३२६	३२-श्रव्हरात्मा	39	
१६-भः-भुवः-खः	३३०	३३ – चरात्मा	355	
१७-पृथिबी-अन्तरित्त वौ	, , ,	३४-षोड्शीपुरुषातमा	,	
१ ८- इंसात्मा	३३१	३ ५ - ब्रह्मात्मा	**	
११-चिदाभास	३३२	३६-महानात्मा	380	
२०-सत्यात्मा	21	३७-प्रकरगोपसंहार	388	
२१-यज्ञात्मा	17	च-इति-जीवात्मव्यूहनिरुक्तिः		
२२-सर्वभूतान्तरात्मा	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 514 011414104	(गर। पाः	
२ ३ -ईश्वरसंस्था	"	:0:		

इति - गीता-विज्ञानभाष्य-भूमिका द्वितीयखण्ड 'क" विभाग की

विषयसूची समाप्त





विषयसंग्रह ===

	^ "									
*	विषयमवेश	****	****	****	•••	0049	• • •	****	****	११३
9 -	—भारतीयषड्ट	र्शनवाद								ì
	— भारतीयद्वाद				-					
				0000	1000	***	0000	****	1459	E \$ 9
3-	—भारतीयश्रष्टा	दशदश	नवाद	***	****	•••	***	****	• • •	
8-	—भारतीयषड्	त्रंशदशन	वाद	•••	••••	2000	****	••••	****	
¥-	—द शे नतत्त्वसम	म्बय	****	••••	****	***	****	4900	****	३३५
Ę-	—वैशेषिकतन्त्रः	सम्मत १	पारमपर्	ोद्धा	••••		****	****	****	=3
9-	—प्राधानिकतन	त्रसम्मत	आत्मप	रीचा	****	****	••••	****	•••	& &
E =	—शारीरकतन्त्र	सम्मत अ	आत्मपर्	ोद्या	••••	****	****	••••	****	59.
ξ-	—गीतातन्त्रसम्म	त श्रात	मपरी द्		***	••••	****	****	••••	१३१
	-समष्टिखप से			. • • •	••••	****	• • •	•••	0609	७३
3 3	–दार्शनिक आ	त्मपरीच्	ा का	समन्वय	••••		• • •	• • •	••••	३४७
१२	-षड्द र्शन वाद	का मौ	लिक र	हस्य	****	****	•••	••••	••••	१२२
	*	*	**		*	杂	蒙	3	*	*
*	विषयभवेश	300.	***	****		****	••••	****	****	=
ý -	—निर्गुण-त्रात्मां	नेरुक्ति	••••	***	1000	****	• • •	••••	••••	03
₹-	—सगुगा-श्रातम	निरुक्ति	1040	***	***	9000	••••	••••	P000	3 € }
₹-	—श्रधियज्ञात्मनि	रुक्ति	••••	• • •			••••	****	••••	६६
8-	—सर्वभूतान्तराव	मनिरुहि	ñ	****	1040	•••	• • •	••••	****	२५
ų	—जीवात्मव्यूहरि	नेरुक्ति			2000					3 (5)



ग्रात्मपरीचा

इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति ।

न चेदिहावेदीनमहती विनिष्टः ॥

भूतेषु भुतेषु निचित्य घीराः ।

प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ते ॥१॥

श्रात्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति प्ररुषः ॥

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥२॥

श्रात्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्याति योऽर्जुन !

छुषं वा यदि वा दुःषं स योगा परमो मतः ॥३॥

विषयप्रवेश 🥌



🐉 विषयप्रवेश-



ताशास्त्र की बहिरङ्गपरी हा समाप्त हुई। अब अमप्राप्त अन्तरङ्गरी हा की आरे विज्ञ पाठकों का ध्यान अपकिषित किया जाता है। यद्यपि पूर्वखण्ड में भी प्रसङ्गवश यत्र तत्र अन्तरङ्ग विषयात्मक आत्मा, ब्रह्म-कर्म्म, कर्म्म, ज्ञान, भिक्त, बुद्धियोगादि विषयों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। परन्तु केवल वह

संचित रूपरेखा गीताहृदय का स्पर्श करने में अधिकांशतः असमर्थ हां है । सब से पहिले हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि गीता का अन्तरङ्ग विषय क्या है ? एवं अन्तरङ्ग विषय के आधार पर प्रतिष्ठित सवीन्तरम विषय क्या है ? इन दोनों प्रश्नों के क्रमिक समाधान के लिए ही बहिरङ्गपरीचा के श्वतिरिक्त अन्तरङ्गपरीचा, एवं सर्वान्तरमपरीचा ये दो विषय ककशः (दो खरडों में) उपस्थित किए जाते हैं।

यों तो गीताशास्त्र ने प्रधानरूप से " बुद्धियोग " को ही अपन! लह्य बनाता है। परन्तु इस प्रधान लह्य की सिद्धि के साथ साथ इसने आत्मा, ब्रह्म-कर्म्म (इलिक्सिया), कर्म्मयोग ज्ञानयोग, भिक्तयोग इन विषयों का भी पूर्णरूप से स्पष्टीकरण किया है। इस दृष्टि से गीता के निरूपणीय विषय भी आत्मा, ब्रह्मकर्म्म, कर्म्मयोग, ज्ञानयोग, भिक्तयोग, बुद्धियोग इन ६ भागों में विभक्त होजाते हैं। इन ६ ओं के सम्यक् परिज्ञान से ही हम गीतासारपरिज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं।

मानवसमाज के अन्तर्जगत् के कल्याण के लिए प्रवृत्त गीताशास्त्र का मुख्य धरातल है-'अविनाशी, अनुिक्कित्तधर्मा, ज्ञानकर्ममृत्ति आत्मा''। सब से पहिले इसी का खरूप विजिज्ञास्य है। जब आत्मकल्याण का एकमात्र उपाय ज्ञानलत्त्रण ब्रह्म का, एवं क्रियालत्त्रण कर्म्म का अनुष्ठान ही है तो आत्मखरूप परिज्ञान के अन्तर ही साधनभूत ब्रह्म-कर्माविवर्त्त का परिज्ञान आवश्यक हो जाता है। ब्रह्म (ज्ञान) साधन का विकास आगे जाकर ज्ञानयोगरूप

से होता है, कर्मसाधन का विकास कर्मयोगरूप से होता है, उभयसाधन का विकास भिक्तयोगरूप से होता है। इसी भिक्तयोग द्वारा सर्वान्त साधन रूप बुद्धियोग रहस्य का ज्ञान होता है, और इसी रहस्यज्ञान के आधार पर गीतासार प्रस्फुटित होता है।

ब्रह्म-कम्मींभयवादी भ वान् की दृष्टि में उभयलक्ष्ण (अव्ययब्रह्म, अव्ययकर्मिलक्षण) ब्रुद्धियोग ही गुप्तरहस्य है, और यहाँ गीता का सर्वान्तरतम रहस्य भी है। परन्तु भक्तियोग में भी अव्ययब्रह्म, क्रारक्मिक्ष्प कम्मे, इन ब्रह्म-कम्मे दोनों का समन्वय है, अतएव इसका भी सर्वा तरतम कोटि में ही अन्तर्भाव माना जासकता है कम्मप्रधान (क्रारक्म कम्मयोग, ब्रह्म-(अव्यक्त कान)-प्रधान ज्ञानयोग दोनों ऐका न्तिक समस्य से अश्वतः शिवत हैं। अनएव इन दोनों को हम अवान्तरतम न कह कर अन्तरङ्गविषय ही कहेंगे। इस प्रकार कम्मयोग, ज्ञानयोग ये दो विषय सर्वान्तरतमकोटि में रह जाते हैं। चारों के अन्त में गीतासार प्रतिष्ठित हैं। उपक्रम में आत्मा एवं आत्मा के ब्रह्म कम्मे ये दो विवर्ध प्रतिष्ठित हैं। इन के परिज्ञान पर ही अन्तरङ्ग विषयद्वयी का परिज्ञान सम्भव है, एवं सर्वान्तरतमद्वयी के परिज्ञान पर ही श्रन्तरङ्ग विषयद्वयी का परिज्ञान सम्भव है, एवं सर्वान्तरतमद्वयी के परिज्ञान पर ही गीतासार परिज्ञान सम्भव है।

उक्त कम को एक वैज्ञानिक कम मानते हुए ही हमने " ग्रात्मपरीत्ता. ब्रह्मकर्म-परीत्ता, कर्म्मयोगपरीत्ता, ज्ञानयोगपरीत्ता, इन चार विषयों के समुचय को खतन्त्र मानते हुए इसे ग्रन्तर क्रपरीत्ताखगढ माना है। एवं भक्तियोगपरीत्ता, बुद्धियोगपरीत्ता, गीता-सारपरीता इन तीनों की समष्टि को 'सर्वान्तरतमपरीत्ताखगढ" नाम से व्यवहृत किया है। इन्हीं दोनों खण्डों में से क्रमप्राप्त श्रन्तरक्रपरीत्ताखण्ड आरम्भ होता है, श्रीर उसी का प्रथम प्रकरणास्थानीय श्रात्मपरीत्तापकरणा विषयप्रवेशक्ष्य से पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है।

सशरीर आत्मकल्यामा के लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। शरीर से सम्बन्ध रखने वाला कल्यामा अम्युदय कहलाता है, एवं आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला कल्यामा निःश्रेयस नाम से प्रसिद्ध है। शरीर का अभ्युदय हो आत्मिनिःश्रेयस की मूलप्रतिष्ठा है। यदि शरीर श्रस्त्रस्थ है, परतन्त्र है तो धर्म माधन नहीं हो सकता। एवं बिना धर्म के श्रात्म कभी निःश्रेयस का भागी नहीं बन सकता। श्रात्य - 'शरीर मांच खलु धर्ममाधनम् '' इत्यादि रूप से शरीर को ही मुख्य धर्मसाधन माना गय है। शरीर पाश्रमौतिक है। पृथिव्यादि श्राकाशान्त पाचो महाभूतों से (पश्चीकृत महाभूतों से) ही शरीर का निर्माण हुआ है। इधर विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु निससे उत्पन्न होती है, वह उस उपादान को लेकर ही श्रपनी खल्पसत्ता प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होती है। 'ग्रा का पुतना ग्रात्म में ही चलता फिरता है।' यह छोकोिक भी इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रही है। ऐसा दशा में पाश्रमौतिक शरीर की प्रतिष्ठा के लिए भौतिक विश्व का परिग्रहण श्रावश्यक हो जाता है। बिना भौतिक सम्पत्ति के शरार का अभ्युद्य अमस्मत्र है, एवं बिना खस्थशरीर के श्रात्म का कल्य ए श्रसन्मत्र है।

अपना बुद्धि को विषयासिक से हटा कर प्रत्यगत्मा में लगा लेना ही बुद्धियोग है। इसी बुद्धियोग से प्रत्यगत्मा की सत् चित् अपनन्द शिक्षयों का हमारे कर्म्मात्मा पर अनुप्रह होता है। इस अनुप्रह से अनुप्रहीत कर्मात्मा बलवान बनता हुआ, इसी भौतिक शरीर में रहता हुआ विषयासिक जिन्त कर्मिवन्यन, किया कर्मिलेप से मुक्त होता हुआ जीवन्मुक्त बन जाता है। यही इस की पराम्मुक्तिल्ल्या। विदेहमुक्ति है। इसी मुक्ति को निःश्रेयस कहा जाता है। यह निःश्रेयसभाव एकमात्र बुद्धियोग पर निर्मर है। बुद्धि की प्रतिष्ठा हृद्ध्यस्थ प्रज्ञान मन है। बुद्धितत्त्व आध्यात्मिक सूर्य्य है, प्रज्ञान मन आध्यात्मिक चन्द्रमा है। जिस प्रकार सूर्य्य ज्योतिक्तप से चन्द्रमा पर प्रतिविध्वत हो रहा है, ठीक इसी तरंह इस आध्यात्मिक चन्द्रमा मन) पर वह आध्यात्मिक सूर्य्य (बुद्धि) प्रतिबिध्वक् प से प्रतिष्ठित है। मन ही बुद्धि का आधार है। इस बुद्धि को खखक्प से सुरिक्ति रखने के लिए तत्प्रतिष्ठाक्तप, सत्वगुग्रापेत, अतएव चित्त नाम से प्रसिद्ध मन को खखक्प से सुरिक्ति रखने के लिए तत्प्रतिष्ठाक्तप, सत्वगुग्रापेत, अतएव चित्त नाम से प्रसिद्ध मन को खखक्प से सुरिक्ति रखना परम आवश्यक है।

जीस प्रकार निथर जलपात्र में प्रतिबिध्वित सूर्य्य दिथर, एवं कम्पित जलपात्र में प्रतिबिध्वित सूर्य्य अस्थिर बना रहता है, एवमेव जलपात्र स्थानीय स्थिर मन में बुद्धि स्थिर रहती है, पूर्णारूप से विकसित रहती है। एवं मन के चञ्चल बन जाने से तत्प्रतिष्ठिला बुद्धि भी चञ्चल

बन जाती है, अशान्त बन जाती है। बुद्धि की स्थिता मनस्थैर्य पर ही निर्भर है। चित्त का स्थिर रहना ही उस की खस्थता है। यही चित्तखास्थ्य बुद्धिसंस्फुरण का कारण है जैसा कि "स्वस्थे चिन बुद्ध्यः संस्फुरन्ति" इत्यादि बुद्धन्यहार से स्पष्ट है। अब हमें देखना यह है कि यह चित्त, किंवा मन स्थिर कैसे रहता है, किंवा कैसे रह सकता है ?

"मनमयं हि सौम्य मनः" इस छान्दोग्य सिद्धान्त के अनुसार अन से ही मन बनता है। अन्न शब्द से यहां त्रोषिध त्रामिप्रत है। "ग्रोषध्यः फनपाकान्ताः" इस कोश सिद्धःन्त के अनुसार फल आजाने पर जिन के मूल नष्ट हो जाते हैं उन्हें श्रोषधि कहा जाता है। जो, गेहूं, चांवल, उर्द, मूंग, आदि सुप्रसिद्ध अन हीं ओषि है। इन में प्रधानरूप से चन्द्रमा का रस रहता है। चान्द्ररस हो स्रोषधियों की मुलप्रतिष्ठा है। स्रतएव चन्द्रमा को — "ग्रोपधीनां पतिः" कहा गया हे । चान्द्रस अद्भा नाम से प्रसिद्ध है । इस श्रद्धाद्रव्य की दिन्य आदित्य मि में आहुति होती है, इस से वही श्रद्धातत्त्व सोमहूप में परिसात हो जाता है, सोम श्रद्धा का ही रूपान्तर है सोमद्रव्य की पर्जन्याग्न में श्राहुति होती है। इस से वह सोमतत्त्व वर्षा रूप में (पानी रूप में) परिगात हो जाता है, पानी सोम का ही रूपान्तर है। इस वर्षाद्रव्य (अप्दव्य) की पार्थिव अग्नि में आहुति होती है, इस से उक्त लच्चा ओषधिए उत्पन होती हैं, स्रोप्रधि पानी का ही रूपान्तर है। इस स्रोपधिरूप अन की आध्यात्मिक वैश्वानर अग्नि में आहुति होती है। इस से रस-असृक-मांस-मेद--अस्थ-मजा इन रूपों में परिगात होता हुआ वही अन अन्त में शुक्ररूप में परिगात हो जाता है, शुक्र ओवधिरूप अन का ही रूपान्तर है। शुक्र में पार्थिव स्थूल धातु भी है, स्थान्तरिच्य सूच्मधातु भी है, एवं दिव्य चान्द्रधातु भी है। चन्द्रमा से चल कर जो श्रद्धामय सोम अन बनता है, उस में मध्य का अपन्तरिद्य वायु, एवं पृथित्री का मृत् भाग दोनों और प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अन, किंवा अन्नरूप शुक्र में चान्द्र श्रद्धामय सोम, आन्तरिच्य वायु, पार्थिवमृद्भागइन तीन पदार्थों की सत्ता सिद्ध हो जाती है।

स्वामाविक, एवं धारावाहिक विशक्छन प्रक्रिया से जब शुक्त से पार्थिव स्थूल धातु

निकल जाता है तो उस समय आन्तरिदय वायु, रवं दिव्य सोम यह धातु शेष ग्हजाते हैं। इसी को "ग्रोज" कहा जाता है। शुक्र की अमस्थान्तर ही आरोज है। जब आन्तरिदय वायु भी निकल जाता है तो सुसूदम अद्धामय सोम्यस ग्ह जाता है। इसी आध्यातिमक विशुद्ध सोमतत्त्र का नाम 'मन" है। यह वीध्र है, अतए इस पर बुद्धि प्रतिविध्यित हो गती है। इस अकार वही चान्द्रसोम उक्त परम्परा के अनुसार अन्न द्वारा शरार में प्रवेश कर मन बना हुआ है। अन्न ही मन बना हुआ है, अन्न हा मन का उपादान कारण है।

जब अन मन का उपादान है तो यह मान लेना पड़ना है कि इस अनाहृति से ही सन की खरूपरका होती है। अन भौतिक संपत्ति है। बिना इसके मन की प्रतिष्ठा नहीं, बिना मन के बुद्धि का विकास नहें । जब तक हम अन खाते रहते हैं, तभी तक मन खस्थ रहता है, तभा तक हमारी बुद्धि जाप्रन रहती है। कुछ दिन भोजन न करने से किस प्रकार हम संज शून्य बन जाते हैं, यह स्वीनुभूत विषय है। बुद्धि की न्थिरता में ही बुद्धि भेग है, बुद्धि-योग से ही प्रत्यगात्मा का कर्मात्मा पर अनुप्रद है, एवं इसी अनुप्रह मे निःश्रेयसळक्त्या आत्म-कल्याया है।

श्चात्मकरुयाण के लिए हमें बुद्धि का प्रत्यगात्मा के साथ योग करना पड़ेगा, इस के लिए मन को स्थिर रखना पड़ेगा, मन की रखा के लिए इन्द्रियों के द्वारा अन्नभोग करना पड़ेगा, इस के लिए पाञ्चभौ तक शरीर की सबल बनाना पड़ेगा, एवं रस के लिए भौतिक सम्पन्ति का श्वाश्रय लेना पड़ेगा। इस प्रकार उस आत्ममुक्ति के लिए हमें प्रत्येक दशा में विश्वभुक्ति का अनुगयी बनना पड़ेगा। बिना इस अभ्युद्ध के निःश्रेयस प्राप्ति सर्वया असम्भव है।

बात बड़ा अच्छी लग रही है। परन्तु कहने में उक्त वाक्यवारा जितनी धुन्दर है, ज्यवहार में वह उतनी हा कठिन है। बुद्धियोगसम्पत्ति के लिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है, यह तो निर्विद है परन्तु इस स्थिरता का अन्वेषणा जब हम अवसम्पत्ति, किंवा भौतिक वैभव में करने लगते हैं तो सहसा हमें रुक जाना पड़ता है। सांसारिक अवस्थान मन को स्थिर नहीं बनाते अपितु चञ्चल बनाते हैं। इन्द्रियों का क्रीतदास मन भौतिक विषय में आस-

क होकर खरूपरत्ना के स्थान में अपना खरूप बिगाइ लेता है। एक बार सांसारिक बेभव के साथ अनुराग होना चाहिए, फिर कल्पाण नहीं है। खी—पुत्र-कलत्र-अन्न-वल-गृह-वाहन-अनुचर-इल्प-आदि एक एक सामग्री भी मन को चञ्चल बनाने में पर्न्याप्त है मन सोममय है। सोम स्निध है, चिकना है। यह जिस विषय में चला जाता है, आपने इसी स्नेहगुण के कारण वहां बद्ध होजाता है। साथ ही में नवीनता का अनुगमन करना भी मन का खाभाविक धर्म है। चिरकाल तक मन किसी एक विषय में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। कामलोलुप, बासना का अनुचर, बहिंमुख मन इधर उधर अनधावन करता हुआ चञ्चल बना रहता है। इस प्रकार जो अन्नसम्पत्ति इस की रह्णा करने वाली है, वही इस के लिए घातक बन जाती है। सी विषयासिक से मन की स्थिरता मारी जाती है। मन की अध्यरता से बुद्धि अस्थिर बन जाती है ऐसी अस्थिर बुद्ध कभी प्रत्यगात्मा के साथ योग नहीं कर सकती।

मन को यदि विषयों में एक दम रोक 'लया जाता है, इन्हियों का द्वार बन्द कर अन्न का आगमन सर्वथा रोक दिया जाता है तो अन्नमय मन जीवन नहीं रह सकता। यदि अन्न जाने के लिए इसे लुड़ी दे दी जाता है तो यह कामना की कृपासे अधिक चन्नल बन जाता है। रोकते हैं तो मन का सक्ष्यविनाश, नहीं रोकते हैं तो अधिक चान्नल्य। बड़ी जिटल समस्या है। ऐसी दशा में क्या किया जाय ? यदि कोई ऐसा उपाय निकल आवे, जिस से मन अपनी सक्ष्यरक्षा के लिए अन्नसंपत्ति के साथ योग करता हुआ भी उस में आसक्ष न बनें, तो अवश्य ही उक्ष जिटल समस्या हल हो सकती है। इस के लिए सब से पहिला, एवं मुख्य उपाय है आहारशुद्धि । अन्नसम्पत्ति सान्तिक-राजस-तामस भेद से तीन भागों में विभक्ष है। चन्द्रमा का अद्धा भाग एक रूप, किंवा नी रूप है। परन्तु त्रिविध अन्न के संस्थिसे वह अद्धातत्त्व भी सार्तिकी अद्धा, राजसी अद्धा, तामसी अद्धा, मेद से तीन भागों में विभक्ष है। तामसी अद्धा जब्दा पैदा करती है, राजसी अद्धा चान्नल्य उत्पन्न करती है, एवं साविकी अद्धा स्थिता की जननी है। यदि हम नामस अन्न खांयगे तो हमारी मानसी अद्धा में तमोगुण का संचार होगा। फलतः बुद्धि में जब्दता पैदा हो जायगी, कर्सन्याकत्तेच्य विवेक जाता रहेगा। यदि राजस होगा। फलतः बुद्धि में जब्दता पैदा हो जायगी, कर्सन्याकत्तेच्य विवेक जाता रहेगा। यदि राजस

अन्न खांयगे तो रजोगुगा के प्रभाव से चञ्चलता का उदय होगा। यदि सारिवक अन्न खांयगे तो मन में स्थिरतालत्त्वण सारिवक भावों का उदय होगा। इस प्रकार सारिवक अनाहार ही हमारा उपकारक बनेगा। बिना इस आहारशुद्धि के कभी हम मनको स्थिर नहीं कर सबते। इसीलिए भारतीयधर्मी चार्यों ने आहारशुद्धि को मुख्य स्थान दिया है।

श्राहारशुद्धि के लिए बल मिलता है-ग्राचरशाशुद्धि से। यदि हम दुराचारी हैं तो कभी हमारा मन सान्त्रिक श्रम की श्रोर श्राकर्षित नहीं हो सकता। श्रगम्यागमन, श्रप्ता-सकाल में श्रयम, नीचसंगति, श्रादि सदाचरण के शत्रु हैं। पहिले श्राचारशुद्धि श्रपेद्धित हैं। इस के लिए ब्रह्मचर्य्य, सर्थभाष्मा, ग्रंहिसा, सर्वभूतिहतरित, द्या. कारुश्य आदि भार्ती का श्रमुगमन श्रावरयक है। इस के लिए इंश्वरचिन्तन, संध्या, तर्पशा, बिलगैश्वदेव, पश्च-महायद्ध, वेदाःययन श्रादि वा श्रमुगमन श्रावरयक है। इन सब से ऊर्थ निष्कामभाव का साम्राज्य अपे ज्ञित है। निष्कामभाव से व्यवहार, श्राचार, श्राहारकी शुद्धि में प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति के मन पर कभी श्रमसंगत्ति श्राक्रमण नहीं कर सकती वह जीवनयात्रा के लिए, दूसरे शब्दों में मन की खल्दपरच्चा के लिए इन सांसारिक विषयों में प्रवृत्त श्रवरय रहेगा, परन्तु वे इसे बंधन में न डाल सकेंगे, रहता हुआ भी वह निर्लेप रहेगा। रहेगा इस लिए तो श्रिर का श्रमपुदय होगा। निर्लेग रहेगा, इस लिए मन चश्रक न होगा, बुद्धियोगनिष्ठ मूलक निःश्रेयभाव प्राप्त हो जायगा।

ठीक इस के विपरीत जो मन्दबुद्धि आत्मकल्याग्गोपयोगिनी उक्त आहारशुद्धि-आच-रगाशुद्धि आदि की उपेक्षा कर उत्पथ गमन करेगा, वह अभ्युद्य से बिख्नत होता हुआ प्रत्य-वाय का भागी बनेगा । सांसारिक सम्पत्ति के साथ उत्थान के दो पहलू हैं । उन दोनों के लिए संस्कृत साहित्य में अभ्युद्य, एवं उन्नति यह दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । अभ्युद्य का प्रति-इन्द्री प्रत्यवाय शब्द है, एवं उन्नति का प्रतिद्वन्द्री अवनित शब्द है । भारतीय बिद्धान् यद्यपि अभ्युद्य-उन्नति का, एवं प्रत्यवाय अवनित का परस्पर पर्य्याय सम्बन्ध मानते हैं, परन्तु बिज्ञान परिभाषा के अनुसार यह पर्याय सम्बन्ध नितान्त अशुद्ध है। खयं शब्द ही इस अशुद्ध का समर्थन कर रहे है।

जो कर्म्म, किंवा जो वैभव हमारे श्रातमा (कर्म्मतमा) को सामने, उपर की श्रोर ले जाते हैं, वे सब कर्म्म श्रम्युदय के प्रवर्तक बनते हुए श्रम्युदय हैं। श्रमि का श्रर्थ सामने है, उत्त का श्रर्थ उत्तर है, श्रय का श्रर्थ गमन है। शास्त्रीय सभी कर्म, एवं शास्त्री श्रम्युदय के कारण बनते हैं। परन्तु जो शास्त्रविरुद्ध कर्म, एवं श्राहारादि का श्रनुगनम करते हैं, उन का श्रात्मा प्रतीची दिशा में नीचे की श्रोर जाता है। श्रमि का अर्थ सामने था, प्रति का अर्थ है—उलटा, श्रव का श्रर्थ है नीचे, श्रय का श्रर्थ है गमन। यही प्रत्यनाय है। श्रम्युदय में उत्थान है, प्रत्यनाय में पतन है। यह दोनों शब्द शास्त्रीय उत्थान—पतन के सूचक हैं।

बो मनुष्य शास्त्ररहस्य को नहीं समसते, जिन की दृष्टि में अत्मा का कोई महत्त्र नहीं है, जिन का एक पत्र-''खाना पीना मौज उड़ाना'' यही सिद्धान्त है, जिन का लद्य एक सात्र भीतिक वैभव ही है, उन्नति—अवनति शब्द इन्हों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। अधर्म मार्ग से यह यथाजात लौकिक मनुष्य पर्याप्तमात्रा में धन संचय करते हैं. संचित अर्थ के आधार पर वासनः ओं को उत्तेजित करने वाले नवीन नवीन आविष्कार करते हैं शरीरसुख के लिए प्रचुरमात्रा में भौतिक साम ग्रेएं एक ही करते हैं। इन सब लौकिक जड़ पदार्थों का विकास ही उन्नति है। उत्तर अवश्य चढ़ते हैं पूर्ण समृद्ध बनते हैं, लौकिक सुख की चरम सीना पर पहुंचते हैं, परन्तु इस उत्थान के गर्भ में प न बैठा हुआ है अवश्य ही इन का किसी दिन पतन होता है। इसी भाव को सूचित करने लिए इस उत्थान को —''उन्नति'' शब्द से व्यवहत किया है। उन्नति के 'उत्-नति,, ये दो विभाग हैं। उत् का अर्थ उत्थान है समृद्धि है। नित का अर्थ नमन है, पतन है, समृद्धि का विनाश है। ''उत्पर चढ़कर गिरना'' उन्नति शब्द का यही अर्थ है। ऐसी उन्नति आर्थ्य की हि में महापतन है। यह उन्नति अधर्ममृत्ला है। यह सिद्ध विश्व है के अधर्म मार्ग से लौकिक वैभवों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने व ला व्यक्ति एक बार विषय है कि अधर्म मार्ग से लौकिक वैभवों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने व ला व्यक्ति एक बार

खूब ही समृद्ध बनता है, बड़े बड़े वैभव प्राप्त करत है। परन्तु आगे जाकर इस का समृज विनाश होजाता है इसी अभिनाय से अभिनुक कहते हैं—

अध-मेंग्रंधिते पूर्व ततो भद्राणि प्रयति । ततः सम्पनान् जयति समूलं च विनःयति ॥

जिन की बुद्धि में श्रामुरभाव पूर्णाका से विकसित है, वे ही एसे उन्नित के श्रनुगामी बन ते हैं। जिनकी बुद्धि तमोगुण से श्रमिभूत रहता है, वे दाने दाने के छिए तरसते रहते हैं। व इन्हें शा न का परिज्ञान है, न छौकिक बुद्धि का ही विकास है। ऐसे सामान्य मनुष्य लौकिक वैभनों से भी विश्वात रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के लिए अन्नति शब्द प्रयुक्त हुआ है। उत् का प्रतिद्वन्दी 'अव'' है, नित समान है। यह ऊपर चढ़कर नहीं गिरे हैं, किन्तु पहिले से ही गिरे हुए हैं। पुरायात्मा का अध्युद्य होता है, दुरात्मा का भत्यवाय होता है। अधममी-पापात्मा की उन्नित हो भी है, धम्पाधम्पशून्य मृद मनुष्य अन्नन द्या में रहते हैं। सचमुच आये—जाति का यह दुर्भाग्य है कि अज वह शास्तिद्ध, किंना धर्मसिद्ध श्रम्युद्य म ग भी उपेचा कर पतनगर्भिता उन्नित की और श्रमेसर होरही है। श्राज सर्वत्र उन्नति का ही घटाघोष सुनाई पड़ हो। पश्चिमी देशों की उन्नति ही इस दुर्भावना का मूळकारण है। परन्तु हम उन श्रायसन्तानों को सावधान कर देना श्रपना आवश्यक कर्त्तव्य समम्नते हैं कि जिसे वे उन्नति कह रहे, एवं समभ रहे हैं, वह उत् नित है, ऊपर जाकर गिरा देने वाली है। इससे तो हमारी यह श्रवनित (ग्रीबी) ही श्रम्छी है। इसमें हमारे हाथ पर तो सुरक्ति हैं, सक्ष्प हानि तो नही है। यदि उन्नित का श्रनुगमन किला तो ऊपर से गिरना पड़ेगा। उस सम्बय हम श्रमा खक्त्य ही खो बैठेंगे।

प्रकृत में इस प्रपन्न से हमें यही बतलाता है कि हमारा कल्याण आत्मसंस्था, एवं विश्वसंस्था मेद से दो भागों में विभक्त है। विश्वकल्याण का शरीर से सम्बन्ध है, श्रास्मक-स्याण का कम्मीतमा से सम्बन्ध है, दोनों में धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रास्मकल्याण पुरुषार्थ कम्म है, शरीरकल्याण ऋत्वर्थ कम्म है। विना ऋत्वर्थ के पुरुषार्थ की प्राप्ति श्रसंभव है। विदेश स्ति

. .

सन्यागिरूप करवर्थ खयं ही पुरुषार्थ वन जाता है, तब तो उन्नित है. एवं पूर्वकथनानुसार यह जनति सर्वनाश है। यद यह करवर्थ पुरुषार्थ न वन कर करवर्थ ही रहता है, दूसरे शब्दों में हमारा विश्ववैभव यदि आत्मानुगामी है तो अभ्युद्ध है। यह अभ्युद्ध अवश्य ही कालान्तर में नि: श्रे- यसमाय का का गण वन जाता है। नि: श्रेयसमायमुलक इसी विश्वकर्म को हमारे शास्त्रों ने "विज्ञान"। विशेषज्ञान) कहा है। जिस विज्ञान में, जिन विश्वकर्म में, जिन भौतिक आविष्कारों में आत्मायना का अभाव है, वह वज्ञान विरुद्धज्ञान वनता हुआ अज्ञान है, नाशक यन्त्र है इसी को आर्यमहर्षियों ने चिर्यक विज्ञान कहा है। इस में ध्यरता का एकान्ततः अभाव है। आज फोनोप्राफ, कल रेडियो, परसों और कुळा। कहीं भी तो शान्तिमृत्या प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे च्यायक विज्ञानवादी ही आर्यहर्षि से नाहितक कहळाएं हैं। पशन्तु जिस विश्वनिज्ञान वनता हुआ भी इस आत्मिन्यता के अनुप्रह से नित्यविज्ञान वन जाता है। ज्ञानसहकृत यह नित्य- विज्ञान ही बहा का मौलिक स्वरूप है, जैसा कि-"ससं ज्ञानमनन्तं अक्स"-"निसं विज्ञान-विज्ञान ही बहा का मौलिक स्वरूप है, जैसा कि-"ससं ज्ञानमन्तनं अक्स"-"निसं विज्ञान-पानन्तं अक्स" इस्यादि औत सिद्धान्तों से स्पष्ट है।

आत्मकल्याण मुख्य पुरुषार्थ, शारीर का अभ्युद्य साधक । आत्मा का निःश्रयसभाव ज्ञानप्रधान, शरीर का अभ्युद्य विज्ञानप्रधान, दोनों ही आत्यावश्यक । इसी दृष्टि से हम ज्ञान-मय विज्ञानास्मक शा को पूर्णशास्त्र कहने के लिए तय्यार हैं । गीता से अतिरिक्त मुख्य पुरुषार्थ की मीमांसा करने वाले जितनें भी आस्तिकदर्शन हैं, उन सब में ज्ञानदृष्टि से ही इस पुरुषार्थ का प्रतिपादन हुआ है । ज्ञाननिक्ष्यण के सम्बन्ध से ही वे आत्मशास्त्र दर्शनशास्त्र नाम से सं-बोधित हुए हैं । दूसरे शब्दों में उनमें ज्ञानमूलक निःश्रेयसभाव की हो प्रधानता है, विज्ञानमूलक आभ्युद्यभाव का वहां प्रायः अभाव ही है । इसी लिए दर्शन को हम अकृत्सन (अध्रुरा) शास्त्र कहने के लिए तस्यार हैं।

्रह्मारे गीताशास ने ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी विशद निरूपण किया है, जि: श्रेयस के साथ अभ्युद्य का भी उपाय बत-

लाती है, आत्मसम्पत्ति के साथ साथ विश्वसम्पन्ति की आवश्यकता का भी अनुभव कराया है। इस प्रकार विज्ञ नप्रतिपादनाभावरूपा जिस कभी ने दर्शन को अकृत्स्न बना रक्खा था, गीताशास्त्र से सम कभी को भलीभांति पूर्ण किया है। चूँ के गीना में आत्मा का भी विशद निरूपण है, ज्ञान का पूर्ण विज्ञम्भण है, इसलिए तो गीता शास्त्र को हम दर्शनशास्त्र कहमकते हैं। साथ ही में इस में विश्व का, विज्ञान का भी विशद निरूपण है, इसलिए हम इसे विज्ञानशास्त्र भी कहसकते हैं। अपूर्ण दर्शनशास्त्र की अपेन्ता गीनाशास्त्र की यही कृत्स्नता है, यही पूर्णता है, यही अपूर्वता है, यही विज्ञानशास्त्र की अपेन्ता गीनाशास्त्र की यही कृत्स्नता है, यही पूर्णता है, जिस का कि भूमिक प्रथमखण्ड में विस्तार से निरूपण किया जानुका है।

अव यह सिद्ध हो चुका है कि एक ही आत्मा के ज्ञान-विज्ञान मेद से दो विवर्त हैं। विक्त हैं। विक्त हैं। विक्त हैं। विक्त हैं। विक्त हो आत्मा ज्ञानमूर्ति है। विक्त हो। विक्त हो। विक्त हो। विकास विकास स्थान आक्षित करती है। वही आत्मा परिप्रह (विश्व) को साथ लेकर सोपाधिक वन गया है। यही इसका वैज्ञानिक स्वरूप है। "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" यह श्रुति इसी रूप का दिग्दर्शन करा रही है। ज्ञानमय आत्मा दर्शनशास्त्र का विषय है, विज्ञानमय आत्मा विज्ञानशास्त्र का विषय है। इन दो आत्मिविक्तों के का या यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रों में दोनों में से किस आत्मा के कल्याया का आदेश किया है ? इस के अतिरिक्त यह भी प्रश्नकम महत्त्व नहीं खिता कि आत्मा के साथ कल्यायोपदेश का क्या सम्बन्ध ? आत्मा की निल्यता, एवं आनन्द-रूपता निल्यसिद्ध है। जब आत्मा निल्य आनन्दमय है तो उस के साथ केश का क्या सम्बन्ध । जब केश का सम्बन्ध नहीं तो आत्मशास्त्रों का उपदेश व्यर्थ । हां इस दशा में शास्त्रों को केवल शरीरपरक माना जा सकता है। शरीर के साथ ही सुल——दु:खादि दन्द्दभावों का सम्बन्ध है। रोगादि का आक्रमण भी शरीर पर ही होता है।

फिर आत्मा स्त्रयं एक जिटल समस्या है। कभी आत्मा को व्यापक बतलाया जाता है, कभी आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न बतलाया जा रहा है, कहीं आत्मा का परलोक में गमन खतलाया जा रहा है, तो कहीं एक शरीरपरित्यांग के अनन्तर ही उसे दूसरे शरीर के साथ युक्त माना जा रहा है। कभी कहा जाता है, आत्मा का परिज्ञान शास्त्र से नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा शब्दातीत है। कभी शास्त्र को आत्मज्ञान का साधक माना जाता है। कभी आत्मा को धर्माधर्म-पापपुर्य-कृताकृत से पृथक् बतलाया जा रहा है। कहीं उसी को सब कुल माना जा रहा है। कहीं आत्मा को पाप-पुर्य से पृथक् बतलाया जा रहा है तो कहीं इसे पुर्यात्मा-पापात्मा की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। कहां तक गिनावें। जब आत्मप्रतिपादक शास्त्रों की बोर हमारा ध्यान जाता है तो परस्पर में सर्वथा विरोध रखनें बले शास्त्रीय बननों से सन्देहनिवृत्ति के म्थान में हम अधिक सन्देह में पड़ जाते हैं। इसी सुन्देह को दूर करने के लिए सर्वप्रथम आत्मारीका अवस्पक्र हो जाती है।

यों तो आत्मा के अनेक विवर्त हैं, परन्तु प्रधानरूप से इस के पूर्वोक्त निरुपाधिक सोपाधिक मेद से दो ही विवर्त हैं। अतः यहां प्रधानरूप से इन दोनों का ही संकेष से दिग्दर्शन कराया जायगा। विज्ञानात्मप्रतिपादक, अतएव अकृत्सनतालक्षण गीताशास्त्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पहिले ज्ञानात्मप्रतिपादक, अतएव अकृत्सनतालक्षण दर्शनशास्त्र का ही विचार की जिए। पहिले हमें यह देखना है कि आत्म खरूप वा भारतीय दार्शनिकों नें, किंव दर्शनशास्त्रों नें कैसा, क्या विवेचन किया है? तदर्थ ही आगे का दार्शनिक प्रवर्ण आत्म्म होता है। आशा है, सर्वथा नवीनदृष्टि से किया गया यह दार्शनिक विवेचन पाठकों के विशेष अनुरक्षन की सामग्री होगा। एवं इसी सामग्री के आधार पर दर्शनप्रेमी पाठक परस्पर में विरु-

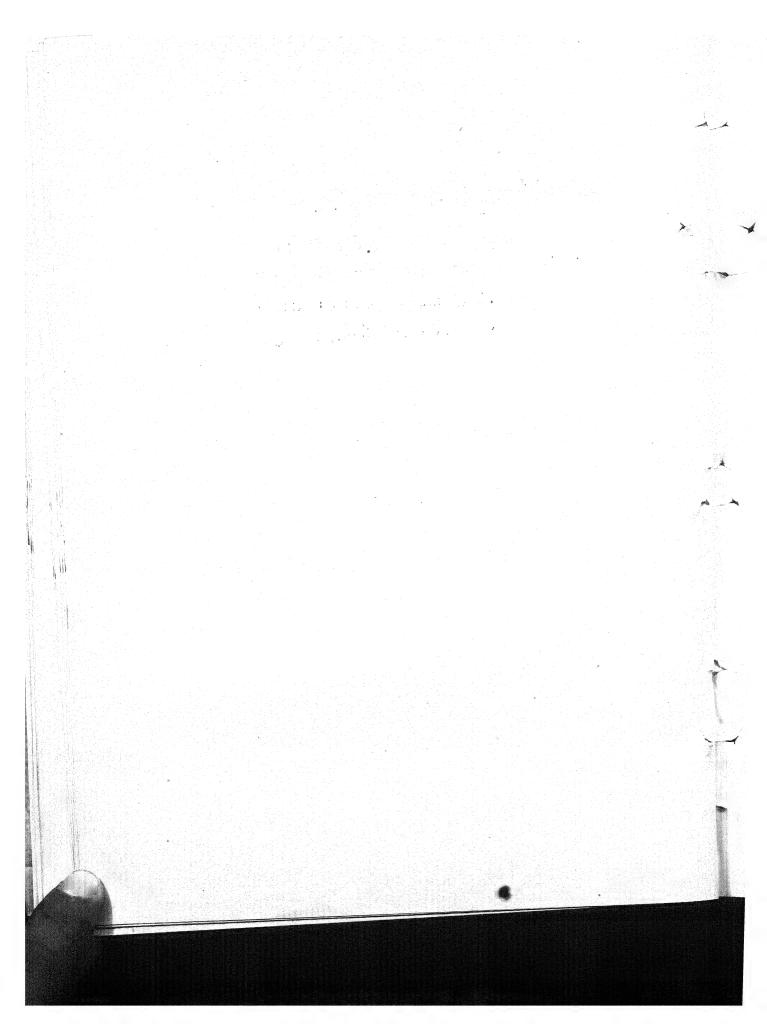
रति-विषयप्रवेशः





१-दार्शनिकदृष्टि से आत्मपरीता-

तद्विद्धि प्रशिपातेन परिपद्दनेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदार्शिनः॥



क-भारतीयषड्दर्शनवाद (६)-ख-भारतीयद्वादशदर्शनवाद (१२)-ग-भारतीयत्रष्टादशदर्शनवाद (१८)-घ-भारतीयषद्त्रिंशदर्शनवाद (३६)-

- Carried Carried A

क-भा० षड् दर्शनवाद— ख-भा० द्वादशदर्शन०-ग-भा० त्रष्टादशदर्शन०-घ-भा० षट् त्रिंशहर्शन०-

र्शन की संख्या के सम्बन्ध में अनेक सम्प्रादएं प्रचलित हैं। उन में दो तीन देश कि सम्प्रदायों का दिग्दर्शन करा देना ही पर्थ्य सहोगा। कुछ भारतीय विद्वानों की दृष्टि में दर्शनशास-प्रास्तिक नास्तिक भेद से दो भागों में विभक्त है। दोनों में से प्रत्येक शास आचार्य्य भेद से ६--६-अवान्तर भागों में विभक्त है। १-लोकायतिक. २-वेभाषिक, ३-सौ-त्रानिक, ४-द्याणकिवज्ञानिक, ५-माध्यिमक, ६-स्याद्वादिक यह ६ नास्तिकदर्शन हैं। एवं --न्याय, २-वेशेषिक, ३-सांख्य, ४-योग, ५-पूर्वभीमांसा, ६-उत्तरमीमांसा, यह ६ आस्तिकदर्शन हैं। संभ्य इस विद्वत्सम्प्रदाय की दृष्टि में १२ दशनशास हैं। इन में नास्तिकपड्दर्शन लौकिक हैं, एवं आस्तिकपड्दर्शन वेदिक हैं। यह ६ ओं वेदसिद्ध ईश्वर की सत्ता मानते हुए आगे बढ़े हैं, एवं वे ईश्वर की उपेन्ना कर नाम्तिवाद को आगे कर दर्शनमीमांसा में प्रवृत्त हुए हैं।

एक दूसरी सम्प्रदाय दर्शनसम्प्रदाय में ६ दर्शनों का समावेश और मानती है। उसका कहना है कि लोक-वेद के अतिरिक्त एक आगमशास्त्र और बच जाता है। लोकतन्त्र जहां कम्मेप्रधान है, एवं वेदतन्त्र जहां ज्ञानप्रधान है, वहां आगमतन्त्र भक्तिप्रधान है। विश्व-विचर्श की विचारमीमांसा का नाम ही तो दर्शन है। इधर विश्वविवर्त्त कर्म-ज्ञान-भक्ति मेद से तीन भागों में विभक्त है। कर्म का निरूपक शास्त्र जैसे नास्तिकदर्शन माना गया है, ज्ञान का

निरूपक दर्शन जैसे आहितक दर्शन माना गया है, तथैव भिक्तप्रतिपादक शास्त्र को भी साम्प्र-दायिकदर्शन शब्द से सम्बोधित किया जासता है। भिक्त का देशता से सम्बन्ध है. एवं उपासना देशता की ही होती है। उपास्य देशता सूर्य, शक्ति, विष्णु, शिव, गणापित भेद से पांच भागों में विभक्त है।

उक्त पांचों देवतात्र्यों की उपासना के समष्टि व्यष्टि रूप से दो प्रकार हैं। पांचों की एक साथ भी उपासना की जासकती है, एवं पांचों में से प्रत्येक को प्रधान मानते हुए पांचों की पृथक् पृथक् रूप से भी उपाना की जाती है। उत्तर भारत में पञ्चदेवताराभका समष्टि अपासना का ही विशेष प्रचार है, एवं दिन्निग्रभारत में व्यष्टि उपासना विशेषरूप से प्रच-उपासना का ही विशेष प्रचार है, एवं दिन्निग्रभारत में व्यष्टि उपासना मेद से ६ भागों तित है। भ व्यष्टि उपासनाएं, १ समष्टि उपासना, इस प्रकार भिक्ततन्त्र उपासना मेद से ६ भागों में विभक्त हो जाता है। इन ६ श्रों भिक्ततन्त्रों का मूल भागमशास्त्र है, अतएव इन भिक्तदर्शनों को हिन आगिमक कहने के लिए तथ्यार हैं। यह ६ श्रों दर्शन क्रमशः -मोरदर्शन, २ शाक्तदर्शन, ३-शिव-दर्शन, ४-वेडणवर्शन, ५-गागापत्यदर्शन, ६-स्मार्चदर्शन (पञ्चदेवतावादात्मकदर्शन) इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार श्रागमिक ६ भिक्तदर्शन, नेगमिक ६-ज्ञानदर्शन, एवं छौ-किक ६ कर्म्मदर्शन के भेद से दर्शन १८ भागों विभक्त हो जाते हैं। इन में नेगिमक एवं श्रागमिक मेद भिन्न १२ दर्शन श्रारितकदर्शन हैं, एवं ६ छौकिक दर्शन नाश्तिकदर्शन हैं। यही दर्शनसम्बन्ध में दृसरी दृष्टि है।

कुछ एक विद्वान ३६ दर्शन मानते हैं। इनका कहना है कि दर्शन कुल ६ हैं, एवं प्रत्येक के अवान्तर ६-६ विभाग हैं। इस प्रकार संभूय ६ के ३६ दर्शन होजाते हैं। इन ३६ में ६ दर्शन नास्तिक हैं, एवं ३० दर्शन आस्तिक हैं। पिहला नास्तिक दर्शन है, दूसरा भाकृतिकदर्शन है, तोसरा प्रपत्तिदर्शन है, चौथा उपासनादर्शन है, पांचवां सम्पदायदर्शन है, एवं ६ ठा तर्कदर्शन है। पिहले नास्तिकदर्शन को ही लीजिए। वस्तृतः नास्तिकदर्शन

के चार्वाक बौद्ध, एवं जैन, मेद से तीन हीं विभाग हैं। बृहस्पित चार्वाकदर्शन के प्रवर्त्ति हैं। चार्वाकदर्शन के एवं जिनाचार्य्य जैनदर्शन के प्रवर्त्तक हैं। चार्वाकदर्शन ही लीकायितक नाम से, जैनदर्शन ही ब्याहत नाप से प्रसिद्ध है। तीसरे बौद्धदर्शन के आगे जाकर शिष्यसम्प्रदायमेद से अवन्तर चार विभाग हो गए हैं। वे ही मान्यमिक, यौगाचर, सौत्रान्तिक, वैभाषिक नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, एवं अन्त का जैनदर्शन हीं स्याद्वाद नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार बौद्धदर्शन के अवान्तर चार विभागों के कारण नास्तिकदर्शन के ध्वान्तर चार विभाग होगए हैं। इन सबका निरूपण तो तत्तनास्तिकदर्शनों में हीं देखना चाहिए। यहां प्रकरणसंगति के लिए संचेप से इन का विवरण उद्भृत कर दिया जाता है। सब से पहिले चार्वाकदर्शन नाम से प्रसिद्ध छौकायितक दर्शन ही हमारे सम्मुख उपस्थित होता है।

१-लोकायतिकदर्शन (चार्वाकदर्शन)

इस दर्शन के मृलप्रवर्त्तक बृहस्पति हैं। आगे जाकर बृहस्पति की सम्प्रदाय में एक बड़ा उद्भट विद्वान् हुआ है। बृस्पति के मृल मत को त्लरूप देने का श्रेय इसी व्यक्ति को प्राप्त है। यह व्यक्ति था सुप्रसिद्ध चार्वाक। यह कहर अनीश्वरवादी था, घोर नास्तिक था। अनीश्वरवादमृलक बाईस्पत्य मत इसी के द्वारा एक बार सम्पूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त होगया था। अनएव तत्समय में चार्वाक ''नास्तिकशिरोमिणि" कहलाया, एवं इसी लिए आगे जाकर बृहस्पतिदर्शन चार्वाकदर्शन नाम से प्रसिद्ध होगया।

इस दर्शन के अनुसार आकाश नाम का कोई तत्त्व नहीं है। पृथिवी, जल, तेज, वायु प्रस्यवृद्ध यह चार भूत हीं तत्त्व हैं। प्रस्यवृद्धमार्गा ही इन का मुख्य प्रमागा है। आकाश नाम के तत्त्व की प्रस्यवृद्ध प्रमागा से सिद्धि नहीं है, अत्र व यह इस मन में स्थान न पासका। उक्त चारों तत्त्वों के समन्वय से जब शरीर नाम की एक संस्था बन जाती है तो उस में संयोग के कारगा अपने आप कियाविशेष का उदय हो जाता है। उसी का नाम चैतन्य, किंवा भारमा है। न तो नशा मादक द्वय में है, एवं न शरीर में है। किन्तु मादक द्वय का जब शरीर के साथ सम्बन्ध हो जाता है तो दोनों के संयोग से ताकालिक मद नाम की शक्ति

उत्पन्न हो जाती है। ठीक यही परिस्थित चेतना के सम्बन्ध में समफ्रनी चाहिए। चारों भूत सर्विथा जह हैं। इन में, या इन से पृथक् चेतना, किंवा आत्मा नाम की कोई नित्य वस्तु नहीं है। जब इन चारों का देहरूप से एक स्थान पर समन्वय होता है तो चारों के संयोग नहीं है। जब इन चारों का देहरूप से एक स्थान पर समन्वय होता है तो चारों के संयोग सदशक्तिवन तात्मालिक चेतन्य का उदय हा जाता है मदसंस्काररूप सम्बन्ध हटने से जिस प्रकार मद (नशा) नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चारों भूतों के पृथक् होते ही चेतना नष्ट हो जाती है। भूतों के साथ साथ इस का भी बिनाश हो जाता है। इस प्रकार मदच्यितना नष्ट हो जाती है। भूतों के साथ साथ इस का भी बिनाश हो जाता है। इस प्रकार मदच्यितना नष्ट हो जाती है। भूतों के साथ साथ इस का भी बिनाश हो जाता है। इस प्रकार मदच्या शिक्तसम चेतन्ययुक्त शरीर ही अत्मा है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई नित्य पदार्थ नहीं है। आत्मा का अनुमान जगाना निरी मूर्खता है। अनुमान प्रमाण है, इस में कोई प्रमाण नहीं है। अनुमान प्रमाण में जब कोई प्रमाण नहीं, तो अनुमान प्रमाण अप्रमाण है। प्रस्क प्रमाण ही तो अनुमान प्रमाण का साधक बनता है। जब भौतिक शरीर से अतिरिक्त आत्मा का आज तक किसी ने भी प्रसन्ध न किया तो, उस के सम्बन्ध में प्रसन्धानुबन्धी प्रमाण का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। बग्तुनस्तु प्रसन्ध प्रमाण के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है नहीं। प्रमाण तो एकमात्र प्रसन्ध (चन्नुरिन्द्रय सम्बन्धी प्रस्कन्ध) ही है।

पारलौकिक खर्गसुख नाम का कोई पदार्थ नहीं है। जो वेदादि शास्त्र पारलौकिक नाम के किल्पत सुख का विधान करते हैं, वे सब शास्त्र धूनों का नृथा प्रलाप है। किसने खर्ग को आंखों से देखा ? किसने जौट कर खर्गसुख का बखान किया ? यह सब खार्थियों की खार्थलीलामात्र है। भोजन-स्नी-वित्त दि ऐहलोकिक प्रत्यज्ञानुभून सुख ही खर्गसुख है, शरीरपीड़ा-जरा-आदि प्रत्यज्ञानुभून दुःख ही नरक है एवं शरीरनाश का ही नाम मोज्ञ है। शरीरपीड़ा-जरा-आदि प्रत्यज्ञानुभून दुःख ही नरक है एवं शरीरनाश का ही नाम मोज्ञ है। खन्यवस्थासौकर्य के लिए जनता अपनी आर से जिसे व्यवस्थापक बना देती है. वही प्रजा-तन्त्राध्यज्ञ राजा है। राजा ही ईश्वर है, एवं इसके आतिरिक्त अच्छे बुरे कम्भी का फल देने वाला किस नाम का कोई पदार्थ नहीं है। शहछ नाम का कोई पदार्थ नहीं है इसी मत के उपो-द्यलक निम्न लिखिन वचन हमारे सामने आते हैं—

न स्वर्गी नापवर्गी वा नैवात्मा पारलीकिकः । नैव वर्गाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ १ ॥ मित्रहोत्रं त्रयो वेदासिद्गड भन्मगुण्डनम् ।
पत्रागौरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पितः ॥ २ ॥
पण्डश्चेत्रिहतः स्वग ज्योतिष्ठोमे गिमच्यति ।
स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान्न हन्यते ॥ ३ ॥
मृतानामिष जन्त्नां श्रादं चेन्नुप्तिकारगाम ।
गच्छतामिह जन्त्नां च्यर्थं पायेयकल्पना ॥ ४ ॥
पदि गच्छेत परं लोकं देहादेप विनिर्गतः ।
कम्माद्भयो न चायाति वन्धुस्नेहममाकुलः ॥ ४ ॥

-- !--

२-चतुर्विधवौद्धर्दशन

बौद्धदर्शन ने प्रत्यक्त के साथ २ श्रनुमान को भी प्रमाण माना है। इन की दृष्टि से प्रत्यूर्ण विश्व चिण्यक है. दु:खरूप है, खलच्च्या है, शून्य है। अर्थिक्रियाकारित्व ही इन की दृष्टि में सत्, किंवा सत्ता पदार्थ है। कियामय विश्व का प्रत्येक पदार्थ चिण्यक है। चिण्यक किया का खरूप श्रनुपलव्य है। जब किया का कोई खरूप ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि यह कियामय विश्व केवल शून्य ही है। शून्यभाव का तृप्तिचच्च्या सुख से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रत्यमय विश्व केवल शून्य ही है। शून्यभाव का तृप्तिचच्च्या सुख से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रत्यमय विश्व को सर्वथा दु:खरूप ही कहने के लिए तथ्या हैं। किया— भय विश्व की तुलना भी किसी के साथ नहीं की जा सकती। कारण स्पष्ट है। पटपदार्थ की किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जासकती। प्रतिचच्च परिवर्त्तनशीला किया किसी श्रम्य किया से कभी मेल नहीं खासकती। श्रमुक किया, श्रथवा पदार्थ, श्रमुक किया, श्रथवा अमुक पदार्थ जैसा है, यह तुलना करने का श्रवसर तो तभी श्रासकता है, कि जब कि एक ही चाण में श्रनेक कियाओं को प्रतिष्ठित रहने का श्रवनर मिले। परन्तु चिण्यक किया की यह प्रतिष्ठा असम्भव है। इसी आधार पर कियामय विश्व को हम-खलच्चण (अपना चच्चण आप ही, श्रमने

जैसा आप ही) कहने के लिए तय्यार हैं। इसी आधार पर बौद्धदर्शन के सम्बन्ध में निम्न लिखित सिद्धान्त प्रसिद्ध है—

> 'सर्व त्रिकं त्रिकं अतएव सर्व शून्यं शून्यं, अतएव सर्व दुःखं दुःखं, अतएव सर्व स्वलत्तणं स्वलत्तणमं'।

इस मत के जो पञ्चस्कंधादि ग्रोर श्रोर सिद्धान्त हैं उन का स्पष्टीकरण उन्हीं के प्रन्थों में द्रष्टिंग है। यहां उक्त मत से सम्बन्ध रावने वाले कुछ एक रलोकमात्र उद्भृत कर देना ही पर्य्याप्त होगा—

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च त्रणम कुरम् ॥

ग्रार्थ्यस च्वाख्या त च्वच तुष्ट्यमिदं क्रमात् ॥१॥

दुः खमायतनं चैव ततः समुद्यो मतः ॥

गर्गश्चित्यस्य च व्याख्या क्रमेश श्रूयतामियम् ॥२॥

दुः खं संसारिशः स्कन्धास्त च पश्च प्रकीतिताः ॥

विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कारा, रूपमेव च ॥३॥

विश्वान, वेदना, संज्ञा, संस्कारा, रूपमेव च ॥३॥

पश्चिन्द्रयाशि शब्दाद्या विषयाः पश्च मानसम् ॥

गर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि हि ॥४॥

रागादीनां गणो योऽसौ समुदेति नृगां हृदि ॥

ग्रात्माःमीयस्वभावाख्यः स स्यात समुद्रयः पुनः ॥५।

त्राणकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा ॥

स मार्ग इति विज्ञयः स च मोत्नोऽभिधीयने ॥६॥

पत्यत्वमनुमानं च पमागादितयं मतम् ॥

चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥७॥

अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण वह मन्यते ॥ सौत्रान्तिकन पत्यचग्राह्यार्थी न वहिम्मतः ।। 🗆 ।। श्राकारसहिता बुद्धियोगाचारेगा सम्मता॥ केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६॥ रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेदसम्भवा ॥ चतुर्गामपि बौदानां मुक्तिरेषा पकीर्तिता॥१०॥ छत्तिः, कमगरस्य मींगडंय, चीरं, पूर्वाइगाभोजनम् ॥ सङ्घो रक्ताम्बरत्त्वं च शिश्रिये बौद्धभित्त्वभिः ॥११॥ (विवेकविलास)।

इस दर्शन में आत्मनित्यता का आंशिकरूप से समावेश हुआ है। इन्होंने शरीर की अपेचा त्रात्मा को स्थायी माना है। इसी स्थायीभाव के कारण इन्होंने कर्मफळ का ज-न्मान्तर से सम्बन्ध माना है। इन के मत में जीव-ग्राजीव नाम के दो तत्त्व हैं। जीव बोधस्वरूप है, अजीव अबोधरूप है, जैसा कि निम्न लिखित जैन सिद्धान्त से स्पष्ट है—

> चिदचित-द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवचनम् ॥ उपादेयसुपादेयं हेयं हेयं च सर्वतः ॥१॥ हेयं तु कर्तृरागादि ततकार्यमविवेकिनः ॥ उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगैकलत्त्रगाम् ॥२॥

इन के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व की वास्तविक स्थिति से परिचय रखने वाले, रागादि दोषों पर विजय प्राप्त करने वाले, त्रैलोक्यप्जित अहन् हीं परमेश्वर, किंवा ईश्वर हैं। इसी लिए स्याद्वादानुयायी आहत नाम से प्रसिद्ध हैं।

' जीव - आकाश-धर्म-अधर्म-पुद्रल मेद से पांच तत्त्व भी इसी मत के समर्थक हैं। इन पांचों को वे अस्तिकाय शब्द से सम्बोधित करते हैं। यह शब्द 'तत्त्व'' का पर्व्याय है। इस दृष्टि से ५ तत्त्व हो जाते हैं। इन में पहिला जीवतत्त्व संसारीजीव, मुक्तजीव मेद से दो प्रकार का है। कर्म्मसन्तानवश एक भव (बोक) से दूसरे भव में आते जाते रहने वाले जीव प्रकार का है। इन संसारी जीवों के भी समनस्क मंसारीजीव, अमनस्क संसारीजीव ये दो विभाग संसारी हैं। इन में भी अमनस्क जीव के त्रसजीव, स्थावर जाव मेद से दो विभाग हैं। दो इन्द्रियों वाले हैं। इन में भी अमनस्क जीव के त्रसजीव, स्थावर जाव मेद से दो विभाग हैं। दो इन्द्रियों वाले याञ्च-गराहादि अमनस्क जीव कह बाते हैं, पृथिवी-- जल-- तेज-वायु-वनस्पति ये पांच स्थावर जीव हैं, एवं भवान्तर सम्बन्ध से विमुक्त जीव मुक्तजीव हैं।

ग्राकाश-धर्म-ग्रधर्म यह तीन ग्राह्तकाय (तत्त्व) अजीव के ही विवर्त हैं। स्पर्श-रस-वर्णयुक्त पदार्थ पुद्रल हैं। यह पुद्रल भी ग्राणुपुद्रल-संघपुद्रल मेद से दो प्रकार का है।

कितनें हीं स्यादादियों के मतानुसार जीव-ग्रानीव-शास्त्रव-वंध-संवर-निर्जरा-मोदा ये सात तत्त्व हैं। इन सब तत्त्रों का स्पष्टीकरण तो जैनदर्शन में ही देखना चाहिए। इस सम्बन्ध में केवल निम्न लिखित सूत्र पर ही दृष्टि डाल लेना पर्ध्याप्त है, एवं इस से स्यादाददर्शन का मुख लहुन श्रवगत हो जाता है।

* 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोद्यमार्गः''

___3___

यह है पड्विध नाहितकदर्शनमत का संचित्र निदर्शन । इस की उपादयेता, अनु-पादेयता के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा । अब अनुप्राप्त प्राकृतिकदर्शन नाम के

^{*} उक्त ६ त्रों नास्तिकदर्शनों में मध्य के चार नास्तिक दर्शन (बौद्धदर्शन) ''वैनाशिक'' इस एक नाम से भी असिद्ध हैं।

दूसरे आस्तिक पड़दर्शन का विचार कीजिए। इन के सम्बन्ध में केवल नाममात्र उद्भृत कर दिए जाते हैं। प्राकृतिकदर्शन क्रमशः १-सांख्यप्रवचन. २-शैव, ३-पाशुपत, ४-कारुक, थ-कापालि फ, ६-वैशेषिक इन नामों से प्रसिद्ध है। इन में मन्य के (शैत्रादि-कारुकान्त) चारों दर्शन "माहेश्वरदर्शन" इस एक नाम से भी व्यहत हुए हैं। तीसरा श्रास्तिक षड्दर्शन प्रपत्तिदर्शन है। इस के प्रवर्तक प्रपन्नाचार्य्य नाम से प्रसिद्ध हैं। यह दर्शन क्रमश:-१-निर्वि-शेषाँद्रेत, २-विशिष्टाँद्रैन, ३-द्वैन, ४-ग्रद्धाँद्रैन, ५-द्वैताद्वैन, ६-चैतन्याद्वैन इन ६ मार्गो में विभक्त है। इन में मध्य के (विशिष्टाद्वैतादि-दैतादैतान्त) चार दर्शन "भागवतद्शन" नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चौथा भिक्तदर्शन है। इस के अनुयायी उपासक कहलाते हैं। इस के ६ विभाग-१-मौर. २-शाक्त, ३-शैव, ४-वैष्णव, ५-गागापस, ६-मार्च इन नामों से ष्रसिद्ध हैं। इन में मध्य के (श कादि-वैष्णा भानत) चार दर्शन "प्रपन्न इश्रीन" इस एक नाम से भी प्रासिद्ध हैं। पाचवां सम्प्रदायदर्शन है। इस के ६ विभाग १--ऊःवीम्नाय, २--पूर्वी-म्नाय १-दितिणाम्नाय, ४-पश्चिमाम्बाय, ५-उत्तराम्नाय, ६-अवराम्नाय नामों से प्रसिद्ध हैं । इन में मध्य के (पूर्वाम्नायादि-उत्तराम्नायान्त) चार दर्शन 'देशिकदर्शन' नाम से भी व्यहन हो सकते हैं। ६ ठा तर्कदर्शन है। इस के अवान्तर विभाग - १-शब्द, २-भीगांसा, ३-न्याय, ४-मलङ्कार, ५--पुरागा, ६--इतिहास इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इन ६ स्त्रों को हम दर्शन न कह कर दर्शनामास (कल्पित दरीन, किंबा दर्शन की प्रतिन्द्राया) ही कहेंगे। इन में मध्य के भीमांमादि-पुरागान्त) चारों "ताकिक" नाम से भी पुकारे जाते हैं। इस पकार सब मिज कर द के ३६ दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि आगो के परिलेखों से स्पष्ट हो जाता है।

Λ. यदि इन सब के विषयों का दिग्दर्शन कराया जायगा तो विषय आवश्यकत। से अधिक विस्तृत हो जायगा। अभी हमें दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टि से समन्वय करना है। अत: यहां इन के नाममात्र उद्धृत कर दिए गए हैं। इस विषय की विशेष जिज्ञासा रखने वालों को "भारतीयदर्शन और उन का समन्वय" नाम का खतन्त्र मन्थ ही देखना चाहिए।

प्रथममतपरिलेखः (द्वादशदर्शनानि)-२२ पृष्ठ

१-लोकायतिक-(चात्राक)-दशनम्	५ — न्यायदशनम् २ – वैशे विकदशनम्
२-वैभाषि रदर्शनम् ३-च्चित्ता भवैज्ञानिकर्शनम्	३-सांख्यदशनम्
४ -सोत्रान्तिकदशेनम्	४-यो दर्शनम्
भू-म ध्यमिकः शनम् ३-स्याद्वादिकदर्शनम्	५ – वेदान्तदशनम् ६ – मीमां न दशनम्
नास्तिकदशनानि षड्विधानि अनीश्वरतन्त्राणि लोस्तन्त्रणि वा	त्र्यास्तिकदर्शनानि षड्विधानि ईश्वरतन्त्राणि श्रात्मनन्त्राणि वा

२-द्वितीयमतपरिलेखः- (अष्टादशदर्शनानि)

१ — छौक।यतिकम्	५ — न्यायः	१—सौरम्
२—वैभ विकम्	२—वैशेषकम	२—शासम्
३—सौत्रान्तिकम्	३ —सांख्यम्	३—शैवम्
8—ज्ञित्विक्षिक्ष	g—योगः	४ —वैष्णवम्
५—माध्यमिकम्	पू—वेदान्तः	भू—गागापत्यम्
६—स्याद्वादिकम	६ — में मांसा	६—स्मार्तम्
इति नास्तिकानि षड्दर्शनानि कर्मितन्त्राणि १	इति नैगमिकानि षड्दर्शनानि ज्ञानतन्त्राणि २	इत्यागमिकानि षड्दश्नानि भक्तितन्त्राश्चि ३
कर्मयोगे ६	ज्ञानयोगे ध	भक्तियोगे ६

१-तृतीयमतपरिलेखः-(षट्जिंशहर्शनानि)--२३ पृष्ठ

स्यानि 	इति−भ्रष्टादशदर्शनानि−भ्रम्यानि १८	ASI ATI		रति-अष्टादशदर्शनानि-ग्रन्यानि ३८	्रं ति-
इति ९८-तार्किका: ६	इति घट्-साम्प्रदायिकाः ६	इति षट्-उपासकाः ६	इति षट् प्राक्वाचार्याः ६	इति घट्-प्राकृतिकाः ६	इति घट्-नास्निकाः ६
६ –रेतिहासिकाः	६-अधराम्नायः	६स्मार्चाः	६-चेतन्यादेतम्	ह -बंशेविहाः	६-स्याद्वादिकाः
५-वौराधिकाः	५-डचराम्नायः	५गारापत्याः	५ - वेत्र देतम	५-कापालिकाः	५-वैमाषिकाः
४-थालङ्कारिकाः	थ —रश्चिमाम्नायः	४बैध्यवाः	४-श्रद्धादैतम्	४-कारुकाः	४- सौत्रान्तिकाः
३-नैय्याथिकाः	३-दिश्राम्नायः	্ত – শ্ৰ	न वास्त्र वास्	३-पाद्यपताः	३-वेज्ञानिकः:
२ मीमांसकाः	२-पूर्वानायः	२-शाकाः	२-विशिष्टाहैतम्	र-शैन:	र-माध्यभिक्षाः
१–शाब्दिकाः	१-ऊर्वाम्नायः	१-सौराः	१-निविशेषाहैतम्	१ -सांस्यप्रवचनाः	१-बौकायतिकाः

प्रकृतिमदीश्वरा: नैगमिका:
(१) रि-निर्विशेषाद्वैतवादः १)
(श) २-विशिष्ठाद्वैतयादः(१)
(रा०) तवादः
(मा०) ४-गडाद्वतवादः(३)
(बा०) ४-द्वैताद्वैतवादः (४)
(ति०) १-चैतन्यवादः
इति-षट्पक्रतितन्त्रे- श्वराः ६
हे एवोसध्यमाः— चर्वारः—

- भ अवान्तर ६ भागों से युक्त उक्त ६ श्रों दर्शनों का स्पष्टीकरण कुछ पिं भूगों में ही समाप्त होजाता है। "वेद्शास्त्र किसी दृष्टि से भागा नहीं है, युक्ति द्वारा हैं। सब व्यव-हारों के समन्त्रय हो जाता है" यह नाहितक नाम के प्रथमदर्शनषट्क का निष्कर्ष है।
- र—'ईश्वर तिश्वनिम्मीण में किसी अन्यसाधन की अपेद्धा नहीं रखता। वह स्वतन्त्र ईश्वर अपनी स्वतन्त्र इच्छामात्र से विश्वनिम्मीण में प्रभु हैं" महेश्वर लोगों का यही निष्कर्ष है। अतएव वे स्वतन्त्रेक्वर (बादी) कहे जासकते हैं।
- ३—''ईग्वर स्वयं विश्वनिर्माण नहीं करता, अपितु वह पकृति द्वारा ही विश्वरचना में प्रवत्त होता है। आप्तकाम ईश्वर के लिए विश्वनिर्माणार्थ प्रयास मानना ईश्वर की जैश्वरता में, किंवा ईश्वर की महिषा मं ठेम लगाना है' मागवत लोगों का यही सिद्धान्त है। अतएव वे पक्कतितन्त्रकार (बादी) कहला सकते हैं। खतन्त्रेश्वर, एवं प्रकृतितन्त्रेश्वर दोनों हीं खिसद्धान्त की पृष्टि के लिए वेदप्रमाण को आगे रखते हैं। अतः हम इन दानों दर्शन-बद्कों को ''नैगमिक'' (वेदानुयाया) कह सकते हैं।
- ४— 'सूर्य, दुर्गा, शिव, विष्णु, गगापित आदि देवता व्यापक ईश्वर की विभृतिएं हैं। अपनी इन्हीं विभृतियों के द्वारा ईश्वर विश्वनिम्भीगा में समर्थ हुआ है। ईश्वर के साथ यदि कोई सालात सम्बन्ध करना चाहे तो, यह उसकी भूल है। इस के लिए उसे ईश्वरविभृतिरूप देवता का ही आश्रय लेना पड़ेगा। देवता की उपामना करनी पड़ेगी। इन देवताओं की अनन्योपासना करने से ही सब कुछ सिद्ध हं" प्रपत्नाचारों का यही सिद्धान्त है देवता की अनन्योगसना ही प्रपत्ति कहलाती है इसी प्रपत्ति के सम्बन्ध से इन उपासकों को प्रपत्न कहा जाता है। यह लोग वेदशास्त्र के मूल सिद्ध न्तों का अतुन्यामन करते हुए, उपासना के सम्बन्ध में आगमशास्त्रोक उपायों से काम लेते हैं। अतएव हम इन्हें ''नेगमागिक्त' नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। ईश्वरविभृति की, दूसरे शब्दों में विभृत (देवता) द्वारा ईरवर की उपासना करने के कारगा ही इन्हें ''विभृतितन्त्रेश्वर'' कहा आस—कता है

खतन्त्रेरवर सालात रूप से प्रकृतितन्त्रेरवर प्रकृति के द्वारा, एवं विभृतितन्त्रेरवर वि-भृति (देवता) के द्वारा उस ईश्वर की ही उपासना करते हैं। ईश्वरोपासना ही इन का मुख्य उदेरप है. अतरप इन तीनों को ही हम "उपासक" कड़ने के लिए तथ्यार हैं।

प्रमानिक्ष सुर्ध-शक्ति-शिव-विष्णु गणाप न आदि देवताओं को लक्ष्य बना कर नत्तत सिद्धिए पाप्त करना, एवं उन सिद्धियों से लोक कल्याणा करना ही पुरुष का परम पुरुषार्थ है" देशिक लोगों का यही सिद्धान्त है। आगमाम्नायपरक विशुद्ध आगमिक इन लोगों का कहना है कि 'ईश्वर खतन्त्ररूप से सृष्टिनिर्म्माणा करता हो, प्रकृति के द्वारा विश्वरचना में समय होता हो, अथवा प्रकृत्यवगरूप, खिवभूतिल्ल् ए सूर्य्य-शिव-गणापित-श्रादि देवताओं के द्वारा विश्वनिर्माणा में समर्थ होता हो, इन सब प्रपञ्चों में पड़ने की कोई आवश्य-कता नहीं है, और न इन प्रपञ्चों से हम संसार का कोई कल्याणा ही कर सकते।

क्रवंलेश्वरवादी विशुद्ध नैगम्क (केवल वेदनिष्ठ) खतन्त्रेश्वरानुगामी माहेश्वरत्नोग, प्रकृतिमदीश्वरवादी नैगमिक (वेदनिष्ठ) प्रकृतितन्त्रेश्वरानुगामी भागवतलोग, एवं विभूतिमदीश्वर-वादी नैगमाग मक (वेदपुराणानिष्ठ) विभूतितन्त्रेश्वरानुगामी प्रपन्नलोग क्रमशः ईश्वर – प्रकृति-देवता (अवतारः की उपाना करते हुए सम्भव है अपने आत्मा का कल्याण करलें। परन्तु इन तीनों ही उपासनामागों से संतार को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। अतएव स्वार्थसाधक, केवल व्यक्तिकल्याणपरक तीनों ही मार्ग अयः पन्या नहीं माने जा सकते।

प्रकृतियुक्त पुरुष (ईरवर) ने आनी देवविभूतियों को तत्तत् सिद्धिएं प्रदान कर उन्हीं के द्वारा संसार का सञ्चालन कर रक्खा है। न ईश्वर सृष्टिनिर्माण करता, न ईरवर की प्रकृति ही खतन्त्र रूप से कुछ कर सकती, एवं न प्रकृति के श्रवयवरूप सूर्य—शक्ति—शिवादि देवता ही स्वतन्त्ररूप से कुछ कर सकते। इन्हें जो सिद्धिएँ (शिक्तिवशेष) प्राप्त हुई हैं, उन्हीं शिक्तरूपा सिद्धियों से ये विश्वनिर्माण में एवं विश्वरत्ता में समर्थ होते हैं। केवल शिक्तरमान की उपासना का कोई फल नहीं हमें शिक्तमान की उपासना न कर उसकी शिक्तयों की, सिद्धियों की उपासना वरनी चाहिए। शिक्तवत्वणा सिद्धयुपासना ही हमारा परम पुरुषार्थ है।

स्र्यं चन्द्र - श्राप्त - प्रवन आदि तत्तद्देवताविभूतियों नें इसी सिद्धि के बलपर विश्व में श्रपना साम्राज्य प्रतिष्ठित कर रक्खा है। हमार भी यह। कत्तं ज्य होना चाहिए कि इन प्राग्यदेवताओं का का ख़िल्प पहिचानें, इन की सिद्धियों का परिज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान के श्राधार पर प्राग्यदे- बताओं को लदा बनाते हुए तत्तत् सिद्धिएं प्राप्त करें, एवं उन सिद्धियों के द्वारा देविवभूतियों की तरंह लोकल्याण करते हुए अपना कल्याण करें।

कहना न होगा कि आगमशास्त्र का उक्त सिद्धान्त लोककल्याग्रामुलक सिद्धिमान को अपने गर्भ में खता हुन्या तत्क्रालीन मानव समाज को इतर तीनों मार्गों की अपेक्षा विशेषरूप से रचिकर प्रतीत हुन्या। यही कारण था कि कुन्न समय के लिए म हेश्वर-भागवत-प्रयन्न तीनों लगासकों का स्थान इन देशिक आगमिकों ने न्नीन लिया। आगमोक सम्प्रदाय के विस्तर का आगे जाकर तो ऐसा दुरु ग्योग हुन्या कि, जिससे वेदनिष्ठा एक प्रकार से क्षिप्त ही होगई।

६ — छठा विभाग तार्किक पड्रशन का है। पूर्व के तृतीय परिलेख में हमने इसे दर्शना— भास कहा है। सचमुन यह एक देशी दर्शन है। कारण इस का यही है कि सृष्टि विद्याप्रति— पादकशास्त्रच ही दर्शन शब्द का अवच्छेदक है। जो शास्त्र सृष्टि विद्या को अपना प्रधान छद्य बनाता है, उसे ही दर्शनशास्त्र कहा जाता है। इसर इस तार्किक दर्शन में जिन विषयों का निरूपण हुआ है, उन की दृष्टि से सृष्टि विद्याविषय गौगा पड़ जाता है।

उदाहरण के लिए शाब्दिक दर्शन को ही लीजिए। इन का मुख्य छद्य पदिविद्या, किंवा शब्दब्रह्म है। ये वर्ण-अन्वर-पद-नाक्य-रफोट आदि शाब्दिक विवर्ष को प्रधान मानते हुए प्रसंगत: ईश्वर को अपना लद्य बनाते हैं। कारण इस का यही है कि शब्दब्रह्मविद्या का स्फोटपदार्थ ही परब्रह्मविद्या का ईरवरपदार्थ है। स्फोट अव्ययेरवर का अंश है। इधर स्फोट ही शाब्दिकों का मुख्य लद्य है। चृंकि यह ईरवरविवर्ष के, दूसरे शब्दों में सृष्टिविद्याविवर्ष के अंशरूप स्फोट को प्रधान लद्य मानते हैं, अतएव इन दर्शन को इम अवस्य ही (एकदे-शीदर्शन मानते हुए) दर्शनामास कहने के लिए तय्यार हैं।

यही दशा पूर्वभीमासादर्शन की है। मीमांसक वाक्यन्यायिवद कहलाते हैं। वेद ने वाक्य कर्म्मकाखड-ज्ञानकाण्ड मेद से दो मानों में विभक्त है। इन में कर्मब्रहा का खरूप भिका है। दोनों का प्रतिपाद्य विषय भी सर्वथा विभक्त है। इन द्विविध वाक्यों के समन्वय के लिए ही पूर्वमीमांसा-उत्तरमीमांसा नाम के दो दर्शन हमारे सामने आए है। इन में पूर्वमीमांसा का तो प्रधान विषय वाक्यसमन्वय ही है। वेदवाक्यों के प्रसङ्ग से ईश्वर की ओर बच्च्य देते हुए ये भी गीगा ही माने जायंगे। वाक्यार्थसिद्धि ही इन का मुख्य लंद्य है, वाक्यद्वारा ही ये ईश्वरसिद्धि में अभेसर हैं। विश्वप्रभवदृष्टि से ये ईश्वर का निरूपण नहीं करते। अतएव इन वाक्यविदों को सृष्टिविद्याप्रतिपादक नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में इस मीमांसादर्शन को भी हम (एकदेशी मानते हुए) दर्शना । स ही कहने के लिए तथार हैं।

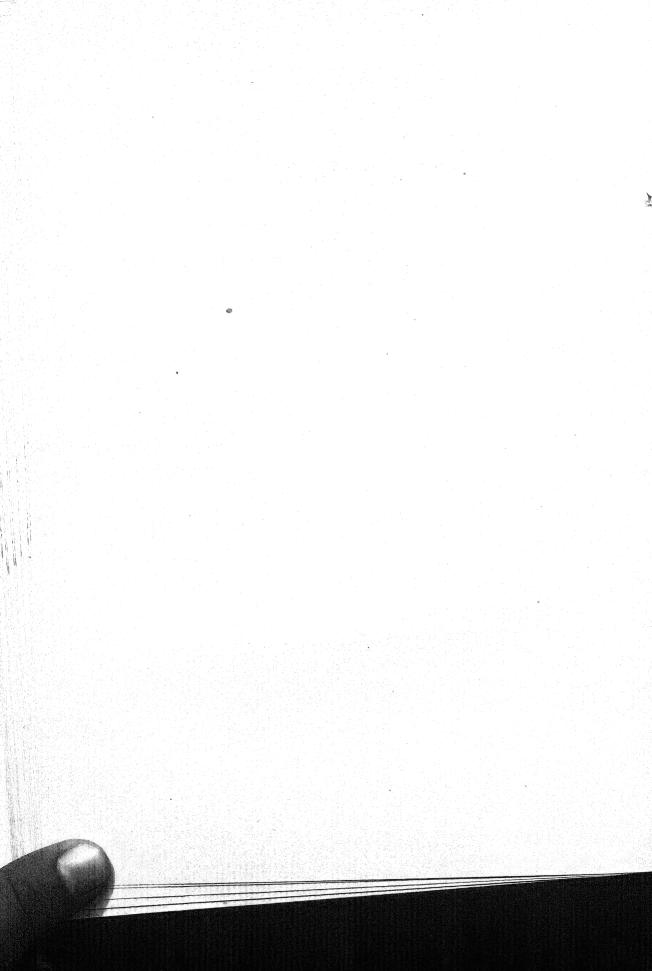
इस प्रकार एक नास्तिकदर्शनषट्क, एवं पांच आस्तिकदर्शनषट्क मेद से यथाकथंचित् दर्शनशास्त्र के अवान्तर ३६ विभाग होजाते हैं। दर्शन का दृष्टिम्लक सिद्धान्तमृत्वक) बान से सम्बन्ध है, यहां प्रत्यत्तमृत्वक (व्यवहारमृत्वक) विज्ञान था एक प्रकार से अभाव ही है, जैसाकि पाठक अगले प्रकरण में देखेंगे। इन सभी दर्शनतन्त्रों में स्थूलदृष्टि से विचार करने पर यद्यपि हमें विरोध प्रतीत होता है। परन्तु जब सूद्धमृदृष्टि से इन तन्त्रों के निरूपणीय विषयों की मीमांसा की जाती है तो हमें इस सिद्धान्त पर पहुँचना पड़ता है कि, सर्वथा विभक्त तत्त्व-विशेषों की निरूपणीय दृष्ट से भिन्न भिन्न मार्गों का आश्रय लेते हुए भी ये दश्चनतन्त्र लह्यदृष्टि से किसी एक ही पथ के अनुगामी बने हुए हैं—

"नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवमिव"।









ङ--दर्शनतत्त्वसमन्वय



ड-दर्शनतत्त्रसमन्वय ---

दर्शन १२ हों, १८ हों, ३६ हों, अथना इस से भी अधिक हों, इन निवादों से हमाग कोई प्रयोजन नहीं हैं। विद्वानों के न ग्वलास से सभी कुन्नु सम्भन्न है। परन्तु परमार्थ- दृष्टि की अपेक्षा से नाग्विलास दूसरी चीन है, एनं वस्तुस्थित दूसरी चीन है। इस वस्तु- स्थित का प्रधान आलम्बन वृद्धन्यवहार है। भारतीय वृद्धन्यवहार में न १२ दर्शन प्रसिद्ध हैं, न १८, एनं न ३६। आप एक सामान्य मनुष्य से भी यदि दर्शनसंख्या के सम्बन्ध में प्रशन करेंगे तो वहां आपको उत्तर में ६ संख्याएं हीं उपलब्ध होंगी। ''षड्दर्शन'' शब्द सुप्र- सिद्ध है। आनालवृद्ध पड्दर्शन शब्द का ही उद्घेष करते देखे गए हैं। शक्तिग्राहकिशिरो— मिणि इस वृद्धन्यहार के आधार पर हम कुल ६ दर्शन हीं मानने के लिए तथ्यार हैं। आस्तिक- नाह्तिक दोनों दर्शनों का इन्हीं ६ ओं में अन्तर्भाव है। वृद्धन्यहार के अतिरिक्त विज्ञानदृष्टि भी इसी पक्त का समर्थन कर रही है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने नाला है। विज्ञानदृष्टि के अनुसार दर्शन ६ ही कैसे होते हैं १ पहिले यही विचार की जिए।

"बान्यस्माकं सुचिरतानि तानि त्योपास्यानि नो इतराणि" इस बादेश के अनुसार हमारा यह कर्त्तव्य हो जाँता है कि जो वस्तु उपादेय हो वह फिर चाहे किसी के घर की हो. हवे अपने उपयोग में ले लेना चाहिए। नान्तिक दर्शन एक ब्राध्तिक की दृष्टि से नग-एय वस्तु है, अतएव वह अनुपादेय है। फिर भी नान्तिक दर्शन ने जो जो विषय उपादेय बतलाए हैं अथदा जिन २ विषयों को हमने उपादेय समक रक्खा है, उन के परिम्रहण में हमें कोई लजा नहीं करनी चाहिए। विज्ञानदृष्टि से जिम दर्शन शब्द का ब्याज हम विचार करने चले हैं, उस दर्शन शब्द के यथार्थ परिज्ञान के लिए हमें नान्तिक दर्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। जनदर्शन ने मुक्ति के तीन प्रधान उपाय मानें हैं। वे तीनों उपाय क्रमशः श-सम्यग्-दर्शन २—सम्यग्जान ३-सम्यक्चारित्रय इत नामों से प्रसिद्ध हैं। जैसा कि-'सम्यग्-दर्शन—ज्ञान—चारित्राणि मोन्नमार्गः' (तत्त्वा०स्०१) इस सूत्र से स्पष्ट है। यद्यपि जैन-

हियाहियाताओं में इन तीनों उपायों का अर्थ दूमरी तरंह में किया है तथापि वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर हम इन के अर्थों के सम्बन्ध में किसी द्सरे ही निर्णय पर पहुंचते हैं।

विश्व का स्वरूप कैसा है १ विश्व ऐमा कब, एवं क्यों बन गया १ विश्व में रह का मनुष्य का क्या कर्त्तच्य हो जाता है १ किन कम्मों से मनुष्य सुखी दुःखी होता है १ इन सब व्या कर्त्तच्य हो जाता है १ किन कम्मों से मनुष्य सुखी दुःखी होता है १ इन सब प्रश्नों का विश्वविद्या से सम्बन्ध है । विश्वस्वरूपिरज्ञान से ही उक्त जिज्ञासा शन्त होती प्रश्नों का विश्वविद्या सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य भेद से तीन भागों में विभक्त है ।

जिन विद्वानों ने विश्व का खब्दप जैसा देखा, त्रैसा शब्द द्वारा उन्हों ने हमारे सामने रक्खा, परन्तु सिद्धान्तस्य से । इस अपने दृष्ट अर्थ का पहिले सिद्धान्तस्य से अवअहा - त्मक दूनरों के सामने प्रदर्शन करना ही ''द्र्शन'' है। इस दर्शन से साधारण ज्ञान का ही उद्य होता है। अन्त्व दार्शनिक ज्ञान को हम अवअहज्ञान कहने के लिए तथ्यार हैं। ''घर्महं जानामि—इसपि नानामि" इसनिश्चयात्मक ज्ञान को जैनदर्शन मे ''अनगप' कहा है, इसी जानामि—इसपि नानामि" इसनिश्चयात्मक ज्ञान को जैनदर्शन मे ''अनगप' कहा है, इसी जानामि—इसपि नानामि" (ज्ञानलिया—समक्तिया—समक्ताए—ज्ञानगए) शब्द अयुक्त हुआ है, एवं इसी को नार्किक सम्प्रदाय में "पार्धिज्ञान'' कहा गया है।

^{*} जिस रूप से भगवान् ऋहैन नें जीव के कल्याण मार्ग का प्रतिपादन किया है, उन उपाया पर (विषयान्तर सम्बन्धी विपरीन ऋभिनिवेश को छोड़ते हुए) पूर्ण श्रद्धा करना ही सम्यग्दराने है।

जीव का जो पातिस्विक स्वभाव है, उसी में प्रतिश्वित जीव में संसय-मोह रहित जो स्रव बोध हो जाता है, वही सम्यग्ञान है।

सांसारिक कम्मंबन्धन के उच्छेद के लिए संलग्न पूर्णश्रद्धालु, एवं पूर्णज्ञानी का सब प्रकार के वाप कम्मों से मुक्त हो जाना ही साध्यक्चारिज्य है। यह तीनों मिल कर ही मोच के कारण हैं। केवल दर्शन, ज्ञान, चारिज्य से मुक्ति नहीं हो सकती। दर्शन से ज्ञान होता है, ज्ञान से चारिज्य का उदय होता है, सर्वान्त में निर्वाण पद मिलता है।

अन्नगातमक, किंवा निश्चयात्मक इस पार्षिज्ञान के उदय में जैनदर्शनानुसार अनुम्न इंडा-धारणा यह तीन व्यापार और कारण माने गए हैं। इन के भी अवान्तर अनेक मेद होजाते हैं। लगभग १५-१६ व्यापारों के अनन्तर उक्त अवगम ज्ञान का उदय होता है। घट हमारी चलुरिन्द्रिय के सामने रक्खा है। घटरूप के साथ रूपग्रही चलुरिन्द्रिय का सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध से घट का रूप (आकाररूप एवं वर्णरूप) चलुपटल पर प्रतिनिध्नत हो नाम है, यही घटज्ञान का पहिला पर्व है। यह इन्द्रिय का विषय के साथ, किंवा विषय का इन्द्रिय के साथ एक प्रकार का स्पर्शमात्र है। इसी स्पर्श का नाम "अवग्रह है, यही प्राथमिक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में ऐन्द्रियक ज्ञान का ही नाम अवग्रह है।

चतुरिन्द्रिय के साथ प्रज्ञान मन का सम्बन्ध रहता है। बिना प्रज्ञान मन के सहयोग के चतु कभी रूपज्ञान नहीं कर सकता। बिना मन के आंख फाड़े हुए भी हम कुछ नहीं देखते। उस समय हमें "द्रमारा मन ग्रोर तरफ चला गया था. इस लिए नहीं देख सके" यही कहना पड़ता है। सम्पूर्ण इन्द्रियों में चतुरिन्द्रिय में ही प्रज्ञान मन का पूर्णविकास रहता है।

१२ प्राणों की समष्टि सूर्य्य है। सूर्यगत इन्द्रशण वर्णक्रप का, एवं त्वष्टाप्राण आकारक्रप का प्राहक एवं विक्तिक है। सूर्य से ही चचुरिन्द्रिय की उत्पत्ति मानी गई है। सूर्यन्वत तत्कार्यक्रप चचु में भी इन्द्र-त्त्वष्टा दोनें। प्राण हैं। इन्हीं दोनें। मे चचु प्ररोऽवस्थित वस्तु, के आकार एवं वर्णक्रप के प्रहण में समर्थ होती है।

A इन्द्रियों के सम्बन्ध में दर्शन का यह सिद्धान्त है कि चत्त के श्रातिरिक्त सब इन्द्रिएं श्रिप्रायकारी । अर्थात् आण-रसना-श्रोत्र-त्वगादि अन्य इन्द्रिएं विषय पर नहीं जातीं विषय इन पर आते हैं। परन्तु चत्तुरिन्द्रिय प्राप्यकारी है। इस पर विषय नहीं आता, यह विषय पर जाती है। इस दृष्टि से हमनें "इन्द्रिय का विषय के स्थि" यह कहा है। परन्तु " सर्वाग्री-निद्रयाणि—अतीन्द्रियाणि " इस विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार चत्तु भी इतर इन्द्रियें की तरंह अप्राप्यकारी ही है। इसी विज्ञानदृष्टि से-"किंवा विषय का इन्द्रिय के साथ" यह कहा गया है।

मन की खाभाविक वृत्ति "मनीषा" है। जिस में इस वृत्ति का पूर्ण उदय रहता है, वह मनीषी कहलाता है। जो तात्रव्यं उर्दूभाषा के "मुन्शी" शब्द का है उस अर्थ में मनीषी शब्द प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि सभी इन्द्रियों के साथ मन का सम्बन्य है। बिना मन के शब्द गन्ध स्पर्श-रस आदि किसी विषय का अनुभव नहीं हो सकता। तथापि चत्नु में चूँकि इसका पूर्ण उदय है, अतए व चतुपटल को ही "मनोषी" कहा जाता है। यही चातुष मनीषी लोक-भाषा में "माणान्या" नाम से प्रसिद्ध है। यह शब्द मनीषी, किंवा मानम का ही व्यपभंश है। चत्नु आध्यात्मिक सर्थ्य है, मन सोम है। सूर्य्यगत इन्द्र के साथ सम्बद्ध सोम प्रदीप्त हो जाता है। अतएव चत्नुगत मन चत्नुरिन्द्रिय में पूर्ण विकासिन रहता है। इस पूर्ण विकास का परिणाम यह होता है कि ओर मोर इन्द्रियों की अपेक्षा चत्नुद्रारा मन अत्यधिक मात्रा में खर्च होता रहता है। जिस का चत्नुपटल अवरुद्ध हो जाता है, वह प्रज्ञाचन्नु (सुरदास-अन्ध) कहलाता है। आखवालों की अपेक्षा प्रज्ञाचन्नु की स्मरण्शिक्त तोत्र होती है। क्योंकि इसका प्रज्ञानमन चन्नुमार्ग के अवरुद्ध होजाने से अधिक मात्रा में खर्च नहीं होता।

श्रस्तु. कडना हमें यह है कि इन्द्रियद्वारा श्रागत विषय प्रज्ञानमन पर जाता है । प्रज्ञानमन के साथ बुद्धि सम्बद्ध रहती है। फलतः मन के जपर प्रतिबिध्वित विषय बुद्धि पर जाता
है। बुद्धि के साथ श्रात्मा का सम्बन्ध है-("श्रात्मा बुद्ध्या समेत्प"—पा०शि०)। फलतः
बुद्धिगत विषय श्रात्मा पर पहुँच जाता है। इस प्रकार इन्द्रियार्थों को (ऐन्द्रियक विषयों को)
सन एवं बुद्धिद्वारा श्रात्मा तक पहुँचाने के लिए इन्द्रिय—मन—बुद्धि का जो प्रयास है, चेष्टा
है. श्रन्तर्व्यापार (प्राण्णव्यापार—कृति—यत्न—कोशिश) है, उसी का नाम "ईहा" है। अवप्रह
के अनन्तर यही ईहा व्यापार होता है।

इस ईहा को परिग्राम यह होता है कि इन्द्रियस्थ विषय मन-बुद्धि के द्वारा आत्मा में "इर्गित्थम्" रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है । बुद्धि विश्वास कर लेती है कि मैन (आत्माने) इसे समक्ष लिया , इसी का नाम अवगम है । निश्चयात्मक ज्ञान ही अवगम है । इस अवगम से आत्मा में (मनोबुद्धियुक्तआत्मा में) उस विषय का संस्कार होजाता है। इसी संस्कार को "धारगा।"

कहा जाता है . इसी को आहितक दर्शन वामनासंस्कार कहता है । इसी संस्कार के वल से आगो के व्यवहार प्रवाहित रहते हैं । यही धारसासंस्कार पार्ष्टिंग्नान है । साधारसा मापा में यों समिमिए कि, पहिलो निषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है । मन बुद्धि के ईहारूप व्यापार से ''मैं घड़े को पहिचान गया'' इत्याकारक घट का ज्ञान उत्वल होता है । अनन्तर ''मैं घड़े को पहिचान गया' इत्याकारक घट का ज्ञान उत्वल होता है । सचमुच हमें यह अनुभव होता है कि जैसे हम 'घट जान गए'' इस वात को भी जान गए हों । हम चड़ा जान रहे हैं, वास्तव में इस बात को भी जान रहे हैं । यही अवगमासिमका धारसा है, यही ज्ञान का अन्तिम पर्व है, एवं यही विषयप्रत्यन्त, किंवा विषयमान्नात्कार है । इस प्रकार जैनदर्शनानुसार प्रत्यन्त्वान में अग्रवह-ईहा-अवाय-(अवगम)-भारसा-यह चार पर्व होजाते हैं ।

उक्त चारों पर्वों में से हमारा दर्शन शब्द इन्द्रियसम्बन्धी अवग्रह नाम के प्राथमिक बान का ही अभिनय कर रहा है। दर्शनज्ञान का महत्त्व अवग्रहज्ञान से अधिक नहीं माना जा सकता। दूमरे ने एक बात देखी. उस दृष्टा से हमनें सहसा सुनी। इस अवग्रा से हमें उस विषय का उतना सा ही ज्ञान होता है, जितना सा कि ज्ञान ईहा अवाय—धारणा रहित विषयस्पर्शक्षप इन्द्रिय से होता है। यह सर्वथा सामान्यज्ञान है। दर्शन केवल दर्शन है, दृष्टि-क्ष्प ऐन्द्रियक सामान्य ज्ञान है। विषयदर्शनमात्र से अवग्रहात्मक जो सामान्य ज्ञान होता है, वही ज्ञान दशनशास्त्र से होता है। इसी रहस्य को छद्य में रख कर भारतीय विद्वानों ने इस शास्त्र को 'दर्शन' शब्द से सम्बोधित किया है। दृष्टा के दर्शन, किंवा दृष्टि के सम्बन्ध में श्रोता के लिए उस श्रुत विषय के सम्बन्ध में साद्यात्कार करने के लिए कोई कर्त्तव्य बाकी नहीं रह जाता। सुन लेने भा से ही श्रोना का कर्त्तव्य समाप्त हो जाता है।

उदाहरण के लिए यों समिमए कि व्यासपीठ पर विराजमान एक कथावाचक महो-दय श्रीमद्भागवत के ज्यौतिष्वक (खगोल) का खरूप सुना रहे हैं। श्रोतागण तन्मय होकर सुन रहे हैं। "सूर्य वहां है, चन्द्रमा वहां है, प्रहसंस्था का ऐसा सिववेश कम है, खरसामों मे स्थ्यंप्रहण होता है, सिंही से चन्द्रप्रहण होता है, अपांवरस नचन दृष्टि का अधिष्ठाता है, शिशुमारचक का दर्शन पुएपप्रद है" इन सारी विद्याओं को श्रीता कयाका से सुनते रहते हैं।
परन्तु इस से केवन सामान्य ज्ञान का उदय होता है। वे खयं इन की परीचा कर अवगमा—
सक्त ज्ञान प्राप्त करना अपना कर्त्तन्य नहीं सनकते। कथाश्रवण का अन्तिम परिणाम—"श्रुतं सक ज्ञान प्राप्त करना अपना कर्त्तन्य नहीं सनकते। कथाश्रवण का अन्तिम परिणाम—"श्रुतं सक्त से देख लेवा ही दर्शन, किंवा सम्यग्दर्शन है। अधिक संस्था ऐसे दर्शनमकों की ही
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन में
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन में
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन में
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन में
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन में
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन में
है। वस्तु के सामान्य खक्ता समक्तेन से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। विषय के अन्तरत्तन करते। ऐसे
पहुँचने की न इन में योग्यता है एवं न ये इस की आवश्यक्ता का ही अनुभव करते। ऐसे
पहुँचने की न इन में योग्यता है एवं न ये इस की अवश्यक्त जाता है है तो तक्ताल यह अपनी
उदाहरण के लिए यदि इन से पूंछा जाय कि, श्राद्ध क्यों किया जाता है है तो तक्ताल यह अपनी
दर्शनिक दृष्टि के अभिनिवेश में पड़ं कर उत्तर दे देते हैं कि—'' यों तो कोई दूसरों को खिलाना
पिलाना पसन्द करता नहीं। इस लिए इस धम्में का रूप दे दिया गयाहै। जिस से लोग परोपकार करते रहें"। निदर्शनमात्र है। इन के सारे निर्णय केवन बहिस्तन से, किंवा बाह्यप्रस्क (इन्द्रियप्रस्वन्त) से ही सम्बन्ध रखते हैं। यही विश्वविद्या का (किन्तु सर्वथा साधारण) अवग्रहस्थानीय पहिला पर्व है।

पूर्वकथनानुसार दर्शनज्ञान में अवग्रह-ईहा-अवग्रम धारणा इन चार ज्ञानपर्नों में से वेवल अवग्रहज्ञान की सत्ता रह जाती है। अवग्रवात्मक पूर्णज्ञान (परीच्ञात्मक ज्ञान) का भी इस में अभाव है, एवं संस्कार का अभिनिवेशात्मक धारणा का भी इस में अभाव है। कारण स्पष्ट है। विषयसंस्कार का ही नाम अभिनिवेशात्मक अवग्रम, एवं धारणा है। जवतक हम गौ, स्पष्ट है। विषयसंस्कार का ही नाम अभिनिवेशात्मक अवग्रम, एवं धारणा है। जवतक हम गौ, गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्, आदि का प्रत्यच्च नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलच्या ज्ञान उत्पन्न गज, अश्व, उष्ट्या में केवल देश की दिष्ट का अवग्रवाच है। यहां प्रत्यच का अभाव नहीं हो सकता। दर्शन में केवल देश की दर्शनज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है। भगवान श्रीतम ने भी इसी अर्थ का समर्थन किया है। उन्हों ने ज्ञान एवं अभिनिवेश से ही विषय गोतम ने भी इसी अर्थ का समर्थन किया है। उन्हों ने ज्ञान एवं अभिनिवेश से ही विषय

की पूर्णसिद्धि (पूर्णप्रलक्त-पूर्णज्ञान) मानी है। ज्ञान अवगम है, अभिनिवेश धारणा है। इस से यह भी सिद्ध हो जाता है कि अर्थसिद्ध की इच्छा रखने वाले को ज्ञान एवं अभिनिवेश का आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञानाभिनिवेश चृंकि बिना प्रलक्षपरीक्षा के असम्भव है, अतः तदर्थ दर्शनद्वारा सामान्यक्रप से परिज्ञात अर्थों के प्रलक्ष करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी प्रयास से हमारा सम्यग्दर्शन सम्यक्जानक्रप में परिणत होगा, एवं उसी के द्वारा हम सम्यक्चारित्य पर पहुंचते हुए छद्य पर पहुंच वर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने में सफल बन सकेंगे।

हमने एक बात सुनी । यदि हमारा ज्ञानीय धरातल सर्वथा निम्न है, तब तो उस श्रुति पर ही हम विश्राम कर लेंगे, अगे बढ़ने के लिए हम प्रयास न करेंगे, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है । यदि हमारा ज्ञान परिष्कृत है, हमारी बुद्धि परिमार्ज्ञित है तो केवल श्रवण पर ही हम विश्राम न करेंगे । किन्तु आगे भी कुछ करना अपना क त्त्व्य समभेंगे, एवं वह कर्त्वच्य होगा परीक्षात्मक । उपदेशक गुरू के मुख से जो कुछ हम सुनेंगे, परीक्षा की कसौटी के हारा हम उस के साक्षात्कार का प्रयास करेंगे । गुरुप्रदत्त ज्ञान. एवं परीक्षारूप कर्म्म, इस प्रकार ज्ञान –कर्म्म दोनों के समन्वय से कालान्तर में हमारा वह श्रुतिरूप अवग्रहज्ञान (सामान्यज्ञान) प्रसक्तात्मक अवग्रमरूप ज्ञान, एवं धारणात्मक अभिनिवेशरूप कर्म्म खरूप में परिणत हो जायगा। यही विश्वविद्या का दूसरा पर्व होगा, एवं कर्म्मात्मक इसी दूसरे ज्ञानपर्व को 'विज्ञान' कहा जायगा । सिद्धान्तमात्र जान लेना दर्शन, सिद्धान्तों की परीक्षा कर उन सिद्धान्तों का साक्षात्कार कर लेना विज्ञान ।

दर्शन का जहां श्रुति से सम्बन्ध है, यहां विज्ञान का दृष्टि से सम्बन्ध है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना दर्शन है, खयं परीक्षाद्वारा देख कर विश्वास करना विज्ञान है। दर्शन दर्शन (देखना) मात्र है, विज्ञान विज्ञान (विशेषज्ञान) है। दर्शनज्ञान मनःपरितोष का कारण है, विज्ञान बुद्धि का अनुयायी है। छौकिक सामान्यदृष्टि का दर्शन से सम्बन्ध है, अलौकिक विशेष दृष्टि का विज्ञान से सम्बन्ध है। दर्शन में अनेक (६) धारणाएं हैं, विज्ञान एक सत्य पर प्रतिष्ठित है। दर्शन ऋत का अनुगामी बनता हुआ अनुत है, विज्ञान अनुतरूप ऋतदर्शन

को अपने गर्भ में रखता हुआ सत्य है। अनृत विश्व का उपकारक दर्शन अनृतमृति है। विश्व एवं विश्वात्मोपकारक अनुतगर्भित विज्ञान सत्यमूर्ति है। यह ठीक है कि दर्शन ही विज्ञान का मृल है, सामान्यज्ञान ही विशेषज्ञ न की प्रतिष्ठा है, अन्त्रप्रह ही अवगमाभिनिवेश के उदय का कारण है। फिर भी यह तो प्रत्येक दशा में हमें मान ही लेना पड़ेगा कि, सामान्यज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला केवल दर्शन श्रेकुत्स्न है, दर्शनज्ञान श्रपूरी है। इस की यह अकृत्सनता परीज्ञात्मक विज्ञानशास्त्र से ही दूर होती है विज्ञानशास्त्र ही परीज्ञात्मक निर्श्वान्त, अतएब सर्वथा सत्यज्ञान से उस प्राथमिक दार्शनिक ज्ञान को कृत्स्न बनाता है। ऐसी दशा में दर्शन बान को कृत्स्न बनाने वाले इस पूर्णालक्षा विज्ञानशा व को हम अवश्य ही दर्शनशास्त्र की अपेता उत्कृष्ट शास्त्र मानने के ।लए तथ्यार हैं । इस विज्ञानशास्त्र के अधिकारी खल्पसंख्या से सम्बन्ध रखते हैं । सुना सुनाई बातों पर निर्शाय करने बाले वीरपुरुषों का ही सर्वत्र साम्राज्य है। सत्सम्पत्ति वास्तव में कश्चित्भाव से ही सम्बन्ध रखती है। निष्कर्ष यह निकला कि दर्शन अहां विश्वविद्या का पहिला पर्व था, वहां यह विज्ञान विश्वविद्या का दूसरा पर्व है। प्रथमपर्व का जहां सम्यग्दर्शन से सम्बन्ध है, वहां इस दृसरे पर्व का सम्यक् ज्ञान से सम्बन्ध है। सम्बन्ध ग्दर्शन सामान्यज्ञान है, सम्यक्जान विशेषज्ञान है। सामान्यज्ञान यथाजात लौकिक मनुष्यों की वि-आमभूमि है , विशेषज्ञान संस्कारसंस्कृत शास्त्रनिष्ठ विद्वानों की क्रीडाभूमि है । दोनों में विज्ञान-शास्त्र का ही शासन ऊँचा है।

दर्शन श्रीर विज्ञान दोनों ही तबतक सर्वधा निरर्थक हैं. जब तक कि इन्हें चरित्र की (कर्म्न की) कसौटी पर न कम लिया जाय ! दर्शन सामान्य ज्ञान है, तो विज्ञान विशेष

⁺ एक वस्तु की पूर्णता को क्रत्म्त, एवं अपूर्णता को अकृत्स्न कहा जाता है। अनेक वस्तु की पूर्णता को क्रत्म्त, एवं अपूर्णता को असर्व कहाजाता है। आने चाहिए १० आदमी, बाए पांच हीं, ऐसी दशा में असर्व शब्द का प्रयोग होगा। आना चाहिए पूर्णाङ्ग एक आदमी, परन्तु लंगड़ा आया, इसके लिए अकृत्स्न शब्द प्रपुक्त होगा। ज्ञान ज्ञानत्वेन एक है, सामान्यज्ञान परन्तु लंगड़ा आया, इसके लिए अकृत्स्न शब्द प्रपुक्त होगा। ज्ञान ज्ञानत्वेन एक है, सामान्यज्ञान परन्तु लंगड़ा अवएव हमने ज्ञान को "अकृत्स्न " शब्द से व्यवहृत किया है।

शान है। परन्तु प्रत्येक दशा में हैं दोनों श्रान हीं। केवन श्रान चाहे वह सामान्य हो, अथवा विशेष) तबतक हमारा कोई उपकार नहीं कर सकता, जब तक कि हम उसे कम्म के साथ यक न करदें। बड़े २ सिद्धान्त हम जानते हैं. परन्तु करते नहीं, तो जानना न जानना समान है। सच पूंछा जाय तो कम्मेरहित ऐसे विशान, किंवा श्रान से श्रश्नान ही अच्छा है। एक श्रश्नानी मनुष्य विद्या के श्रमाव से कम्म न करता हुश्रा भी पश्चात्ताप नहीं करता। उसे यह बोध ही नहीं है कि, कम्म न करने से मेरी क्या हानि है-"प्रज्ञानं तस्य शर्गाम्"। परन्तु जो विद्या का (श्रान का) श्रनुगामी है, वह यदि तदनुसार कम्म नहीं करता, तो उसे अन्तर्वेदना का अनुभव करना पड़ता है। यही श्रमुभव श्रागे जाकर श्रश्नानी की श्रपेक्षा से भी कहीं अधिक इस के श्रात्मातन का करगा वन जाता है। कम्मेश्रत्य इसी श्रान का फल बतलाती हुई उपनिषक्कृति कहती है—

श्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥

ज्ञान का स्थितिभाव से सम्बन्ध है, कर्म्म का गतिभाव से सम्बन्ध है। सामान्य हं छ से स्थित-गित दोनों विरूद्ध तस्त्व प्रतीत होते हैं। परन्तु विज्ञानहृष्ट से दोनों का तादा-त्म्य सम्बन्ध है। स्थिति (ज्ञान) गति (कर्म्म) की प्रतिष्ठा है, तो गति स्थिति की प्रतिष्ठा है। गति ही स्थिति हि। परिग्रात होती है। यदि स्थिति (ज्ञान) में से गति (कर्म्म) निकाल दी जाती है, तो वह स्थिति अपना स्वरूप ही खो बैठती है। इसी प्रकार यदि गति में से स्थित का अल्पन्तिक निष्काशन कर दिया जाता है, तो वह गति मर जाती है, जैसा कि अन्यत्र (शतप्रथभाष्यादि में) स्पष्ट कर दिया जाता है, तो वह गति मर जाती है, जैसा कि अन्यत्र (शतप्रथभाष्यादि में) स्पष्ट कर दिया

^{*} वैदिक परिभाषानुसार यह औपनिषद मन्त्र अनुगमभाव से सम्बन्ध रखता है। अतएव इस के विद्या अविद्या शब्दों के अनेक अर्थ हो जाते हैं। फलत: मन्त्र के भी अनेक अर्थ होते हैं : इस विषय का विशद विदेचन ईशोपनिषाई शानभाग्य प्रथमखरूड में देखना चाहिए।

गया है। ज्ञान वह सर्वथा अनुपयुक्त है, जिस का आचरणा न हो। आचरणा वह सर्वथा भ्रष्ट है, जिस में ज्ञान आधार न हो। ज्ञान यदि ब्रह्म का अर्द्ध (भाग) है, तो कम्म भी उसी का अर्द्ध है। वह एजत् भी है, अनेजत् भी है। जा दोनों उस के खरूप हैं, तो बिना दोनों के समन्त्रय के कभी जद्द्यसिद्धि नहीं हो सकती।

शांकलाम ब्राचरण (चिरत-कर्म) से ही होता है, एवं शक्ति से ही हम पुरुषार्थ— सिद्ध में समर्थ होते हैं। शक्तिलाम के लिए देखे एवं जाने हुए का प्रयोग करना ब्रावश्यक है। इसी में दर्शन एवं विज्ञान की सफतन है। नो व्यक्ति देखे एवं नाने के अनुसार कर्म्म नहीं करता, उस का देखना जानना दोनों निरर्थक हैं। वह कभी सिद्धि लाग नहीं कर सकता। ऐसी दशा में सिद्धि के इच्छुक उस मनस्वी। दर्शनानुयायी।, एवं बुद्धिमान् (विज्ञानानुयायी) का यह ब्रावश्यक कर्तव्य हो जाता है कि, वह अपने देखे के अनुसार वस्तु का खरूप समझे। एवं खरूपज्ञानानुसार (सम्यग्दर्शनानुपार) उस की परीज्ञा करे। उस परीज्ञासिद्ध विज्ञान से लाम उठाने के लिए वह प्रयत्न करे, ब्रावरण का अनुगामी वने। ऐसा करने से दर्शन—विज्ञानरूप ब्रह्म (ज्ञान), एवं ब्रावरणहूप कर्म दोनों पर ब्रावना प्रमुक्त्व प्रतिष्ठित करता हुआ यह उस प्रावश्य की पूर्णविभृति द्वारा पूर्ण बनता हुआ यथेच्छ सिद्धिलाम करने में समर्थ हो जायगा। यही इस का तीसरा "सम्यक्चािर्य" है। यही विश्वविद्या का चरमपर्व है। तीनों के समन्वय से ही सिद्धि होती है। तीनों का यदि समन्वय है, तो तीनों के साथ सम्बक्ध शब्द का सम्बन्ध है। यदि तीनों प्रयक्ष हैं, तो तीनों के साथ सम्यक शब्द का सम्बन्ध है। यदि तीनों प्रयक्ष हैं, तो तीनों का यदि समन्वय हैं का तानों के साथ सम्यक शब्द का सम्बन्ध है। यदि तीनों प्रयक्ष हैं, तो तीनों असम्यक् बनते हुए लाभ के स्थान में पतन के कारण बन जाते हैं।

केवल दर्शन असम्यक् दर्शन है, केवल विज्ञान असम्यक् विज्ञान है, एवं विल चारित्रय (कर्म) असम्यक् चारित्रय है। देखिए ! विज्ञान के लिए, परीच्चा कीजिए! कर्म के लिए अवश्य

A. वैदिक परिभाषानुसार भाग को 'श्रर्द्ध" कहा जाता है।

कल्याण है। कर्म करते रहिए! किन्तु बिना ज्ञान के, बिना सोचे समभे। परीक्षा करते रहिए! किन्तु कर्म से दूर रहिए! साथ ही में सामान्यज्ञान के गर्व में पड़ कर बिशुद्ध समाकोचक बने रहिए! अवश्य सर्वनाश है। तीनों का समन्त्रय ही ब्रह्मजिज्ञासा की पूर्ति कर हेतु है, जैसा कि — 'अथातो ब्रह्मजि— ज्ञासा"- 'जन्माच स्य यनः"-''तत्तु समन्त्रयात्" इत्यादि दार्शनिक सिद्धान्तों से स्पष्ट है। इसी लिए तो सर्वश्रीसूत्रकार महाभाग नें—" सम्यग्दर्शन—-ज्ञान— -चारित्राक्षा मोद्धामांः " इत्यादिक्य से तीनों का समन्त्रितरूप ही हमारे सामने रक्खा है।

लोकदृष्टि भी कार्य्यसिद्धि में उक्त दर्शन-ज्ञान-चरित्र को ही प्रधानता देती है। लोक में यह वृद्धव्यवहार प्रसिद्ध है कि - 'पहित्रे सुनो, फिर समक्तो, ग्रन्त में करो "। "सुनो—समक्तो—करो" इन तीनों में "सुनो " यह विश्वविद्या का सामान्यज्ञानकूप पहिला दर्शनपर्व है। "स्मक्तो " यह विश्वविद्या का विशेषज्ञानकूप दूसरा विज्ञानपर्व है। एवं "करो " यह विश्वविद्या का श्राचरणकूप तीसरा चारित्र्यपर्व है। इन तीनों में से थोड़ी देर वे लिए चारित्र्य, एवं विज्ञानशास्त्र को छोड़ दीजिए। केवल दर्शनशास्त्र का विचार कीजिए।

"दर्शन परी चा की वस्तु नहीं है, केवल से द्वान्तिकज्ञान है" वह पूर्व सन्दर्भ से स्पष्ट है। साथ ही में यह भी पूब से गतार्थ है कि, दर्शन शास्त्र विश्वविद्या का ही एक पर्वविशेष (प्रयम पर्व) है दर्शन सामान्य रूप से विश्व का विचार करता है। इस सम्बन्ध में प्रश्न उपियत होता है कि, जिस विश्व का दर्शनशास्त्र निरूपण करता है, उस विश्व का क्या खरूप है । प्रश्न छोटा सा है, उत्तर में सम्पूर्ण आर्थ्यसाहित्य है । अतः उसका यहां दिग्दर्शन भी नहीं कराया जासकता । प्रकरण 'क्रित के लिए इस सम्बन्ध में अभी यही जान खेना पर्थ्यास होगा कि 'जिस का स्वरूप अध्यात्म, अधिमृत, अधिदेवत, इन तीनों से निष्पन्न हुआ है, उस अपन्न विशेष का ही का नाम विश्व है । दूसरे शब्दों में आत्म-भूत-देवता की समष्टि ही विश्व है" । इसी विश्व का दर्शनशास्त्र को विचार करना है ।

जीवप्रपञ्च स्थाध्यास्मिक विश्व है, पार्थिवप्रपञ्च स्थाधिमौतिक विश्व है, एवं सौरप्रपञ्च स्थाधिदैविक विश्व है। जीवप्रपञ्च झानप्रधान है, पार्थिवप्रपञ्च सर्थप्रधान है, एवं सौरप्रपञ्च क्रियाप्रधान हैं। ज्ञान-क्रिया-ग्रर्थ इन तीनों की समष्टि ही विश्व है। इन्हीं तीनों से विश्व का स्वरूप निष्य न हुआ है। अर्थ-क्रियामर्भित ज्ञानप्रधान जीवप्रपञ्च विश्व का आध्यात्मक पर्व है. ज्ञान क्रियागर्भित अर्थप्रधान पार्थिवप्रपञ्च विश्व का आधिभौतिक पर्व है एवं अर्थ-ज्ञान-गर्भित क्रियाप्रधान सौरप्रपञ्च विश्व का आधिसैविक पर्व है। इन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि. विश्व के प्रत्येक पर्व में ज्ञान-क्रिया-ग्रर्थ तीनों हैं। इन्हीं तीनों पर्वा का निर्मास करने वाली, असीन परात्पर को समीप बना देने वाली, अमित को मित परमित) कर देने वाली वह विश्व-मया आगमशास्त्र में 'त्रिपुरसन्द्री' नाम से प्रसिद्ध है। इस के इसी त्रिक्त का दिग्दर्शन कराते हुए अभियुक्त कवते हैं—

देवानां किनयं त्रयी हुतसुनां शक्तित्रयं त्रिखराः।

В				
१-देवतानां त्रितयम्-	२—त्रयीहृतभुजाम-	३ –शक्तित्रयम् –	४– त्रिखगः–	५—त्रैलोक्यम्।
१ —ऋ किः २ —वायुः ३ —इन्द्रः	१ – गाहपत्याग्निः २ – श्रपणाग्निः ३ – श्राहवनीयाग्निः	१ – वर्थशिकः२ – क्रियाशिकः३ – ज्ञानशिकः	१ – मकारः २ – मकारः ३ – श्रकारः	५-पृथिवी २-श्रन्तरिचम् ३-द्यौः
६ –त्रिपदी	७–त्रिपुष्करम	८ —त्रि न हर	£-वर्गास्रयः	
१-त्रिवृत् २-पञ्चदश ३-एकविंशः	१-हंदयम् २-भूः ३-नाकः	१-ऋग्वेदः २-यर्जुवेदः ३-सामवेदः	। १-ब्राह्मग्रः २-ब्रिव्यः ३-बैर्यः	

त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्रित्रह्म वर्णास्त्रयः॥ यत् किश्चिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिक्गोदिकम् । तत् सव त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वकः ॥ (वरिवस्या-रहस्य)।

उक्त त्रिस्व के अनुसार एक ही विश्व के पदार्थ तीन भागों में विभक्त हैं। इन तीन जातियों के पदार्था के कारण दर्शनशास्त्र भी तीन भागों में विभक्त हो जाता है। तीनों के निरूपक आचार्य भिन्न भिन्न हैं, अतएव आचार्यभेद से एक ही दर्शन तीन शास्त्रों के रूप में परिणत हो रहा है। इन तोनों विश्वशास्त्रों ने, किंवा ज्यवयव एक ही विश्वशास्त्र ने क्रमशः अधिभूत, अधिदेवत प्रपञ्चों का निरूपण किया है।

अधिमृत पर अध्यातम प्रतिष्ठित है, दोनों की प्रतिष्ठा अधिदेवत है। पार्थिवप्रपञ्च को हमनें अधिभृत कहा है। यही पहिलो विश्वसस्था है। इसी पर अध्यात्मसंस्था (असम-दादि प्राणीवर्ग) प्रतिष्ठित है। सौ संस्था आधिदेविक संस्था है। स्थावर अधिभृतसंस्था (पार्थिवसंस्था) की प्रतिष्ठा यही सौ संस्था है एवं जङ्गम आध्यात्मिकसंस्था (जीवसंस्था) की प्रतिष्ठा भी यही है, जैसा कि—"त्नं जनाः सूर्येण प्रमृताः"-"प्राणाः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः" "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" इत्यादि सिद्धान्तों से स्पष्ट है। इस प्राकृतिक क्रम के अनुसार ही भारतीय दार्श नेकों नें तीनों संस्थाओं का निरूपण किया है।

सर्वप्रथम श्राधिभूतसंस्था को ही छीलिए। सुप्रसिद्ध वैशेषिकदर्शन ने प्रधानरूप से इसा संस्था का निरूपण किया है। इस के निरूपक हैं—महर्षि कणाद। दूसरी श्रध्यात्मसंस्था है। इस का निरूपक पाधानिकदर्शन (सांख्यदर्शन) है। इस के प्रणेता कपिलदेव हैं। तीसरी आधिदैविकसस्था का निरूपक शारिकदर्शन है। इसके रचयिता महामुनिच्यास हैं। वेशेषिक श्राधिभौतिकशास्त्र है, प्रधानानिक आध्या मक शास्त्र है, एवं शारीरक श्राधिदैविकशास्त्र है इन तीनों शास्त्रों पर श्राक्तिवम्लक श्राक्तिकदर्शन की समाप्ति होजाती है। इन तीनों को अक्तिकदर्शन क्यों कहा जाता है ? यह भी प्रसंगायत जान होना उचित ही होगा।

सत्ता तत्व का ही नाम अस्तितत्त्व है। मौजूदगी का अस्तिशब्द से अभिनय किया जाता है । यह श्रास्तितत्त्र त्रिकाजाबाधित है। पदार्थ (पदार्थों के नाम-रूप-कर्म) बदलते रहते हैं, उनमें रहने वाला श्रास्तत्त्व कभी नहीं बदलता । जबतक पदार्थ के नाम-रूप-कर्म (धारावाहिक बल की कृपा से) सुरिक्ति रहते हैं, तबतक तो वह अस्तित्त्व उस पदार्थ पर अनुग्रह रखता है। जब नाम-रूप-कर्म्मोच्छेद से पदार्थ का खरूप नष्ट हो जाता है, दूसरे शब्दों मे पदार्थ का अभाव हो जाता है, तो वह अस्तितत्त्व इस अभाव पर प्रतिष्ठित होजाता है। देवदत्त एक पदार्थ है। जब तक देवदत्त है, तब तक भी "है" (श्राह्त) इत्याकारक श्र-स्तिमाव खस्बद्धप से सुरिच्चत है। जब देवदत्त मर जाता है, तो उसके लिए "नहीं हैं" यह व्यव-हार होता है। "नहीं है" इस वाक्य में "नहीं" और "है" यह दो पद हैं। इन में नहीं पद देबदत्त का श्रभाव मूचित करता है, एवं 'है'' पद उस अभाव की सत्ता प्रकट करता है। जिस "है" ने अवतक देवदत्त को पकड़ रक्खा था, उसीने श्रव देवदत्त के अभाव पर श्रनुग्रह कर रक्खा है। इस प्रकार "देवदत्त है"-"देवदत्त नहीं हैं"-भाव-श्रमावात्मक इन दोनों वाक्यों में "हैं" रूप श्रास्तिभाव समानक्रप से प्रतिष्ठित हो रहा है। सत्ताश्रित पदार्थी का ही भाव, एवं अभाव है, सत्ता तो सदा एकरस है। यही अस्ति साचात् बझ है। पदार्था में रहने वाले अस्ति को खतन्त्ररूप से यदि आप देखेंगे तो वह आप को सदा नित्य ही प्रतीत होगा। उपाधिमेद शून्य यह सामान्यसत्ताज्ञान ही साजात ब्रह्म है, जैसा कि विद्यारण्यस्वामी कहते हैं-

> पत्यस्ताशेषभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरम । वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम्।

लोग कहते हैं, ब्रह्म परोक्त है। इस कहते हैं, ब्रह्म साक्षात प्रत्यक्त हैं। ब्र्यस्त का किसे बोध नहीं। यह ब्र्यस्त ही तो ब्रह्म है। बात यह होती है कि, हम ब्रास्त को नामक्रपकर्मात्मक पदार्थ से युक्त बना कर देखते हैं, पदार्थ को ब्रास्त समक्तने लगते हैं। यदि भेदक पदार्थी को पृथक् कर हम विशुद्ध ब्रास्त का ही साक्षात्कार करने चलते हैं, तो हमें ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। इसी ब्रह्मदर्शन का रहस्थमेंद करते हुए महर्षि कठ कहते हैं—

नैव बाचा न मनसा माप्तुं शक्यो न चत्तुषा ॥

श्रस्तीनि ब्रुवतोऽन्यत्र कथं नदुपलभ्यते ॥१॥

श्रस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तन्त्रभावेन चोभयोः ॥

श्रस्तीत्येवोपलब्धस्य तस्वभावः मसीदिति ॥२॥ (कठ०६।१२।१३)।

नाम-रूप-कर्म तीनों अस्ति के आश्रिनधर्म हैं। नाम का वाक् से, रूप का मन से. एवं कर्म का चल्लु विज्ञान) से सम्बन्ध है। इन तीनों से वह पृथक् है। अतः इन तीनों से उस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन तीनों से पृथक् बचा हुआ केवल अस्ति ही उपलब्ध व्य है, वही निस्य तत्त्वभाव है, उसी से आत्मप्रसाद होता है।

नाम-- रूप-कर्म से पृथक् अस्तितत्त्व है क्या ? इस का उत्तर है आत्मा । उधर आत्मा का-'स वा एप आत्मा वाङ्मयः प्राग्णमयो मनोमयः'' यह बच्चण किजा जाता है । मन-प्राण्ण-वाक की समष्टि ही आत्मा है, यही आस्तितत्त्व है । "आई ह वे प्रजापतेरात्मनो मर्स-मासीदई प्रमृतम्'' इस वाजसनेयश्रुति के अनुसार आत्मा का आधा माग अमृत है, आधा माग मर्स्य है । अमृत भाग ही मर्त्यभाग की प्रतिष्ठा है । मन-प्राण्ण-वाक् ये तीनों भाग अमृत हैं, नाम-रूप-- कर्म ये तीनों भाग मर्त्य हैं । मन से रूप का, प्राण्ण से कर्म का, वाक् से नाम का विकास हुआ है । रूपों का आत्मा मन है, कर्मों का आत्मा प्राण्ण है, नामों का आत्मा वाक् है ।

"यस्य यदुक्धं सत, ब्रह्म सत, माम स्यात् स तस्यात्मा" इस सिद्धान्त के अनुमार जो जिसका उक्ण-ब्रह्म-साम होता है, वही उस का आत्मा कहलाता है। प्रभवको उक्थ, प्रतिष्ठा को ब्रह्म एवं परायण को साम कहा जाता है। जो पदार्थ जिस से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिसके आधार पर प्रतिष्ठित रहता है, उस मूळ से उत्पन्न होने वाले यच्चयावत् त्ळ पदार्थों में जो मूल समान है, वही मूळ इस तूल का उक्य-ब्रह्म-साम बनता हुआ इस का आत्मा है। उदाहरण के लिए घट को लीजिए। घट का प्रभव मिटी है। अतएव हम मिट्टी को घट का उक्य कह सकते हैं। मिट्टी ने ही घट को अपने ऊपर धारण कर रक्छ। है, अतएव हम इसे घट का ब्रह्म कह सकते हैं। एवं मिट्टी से उत्पन्न होनें वाले घट, शरावा-दि जितनें भी मृण्मय पात्र हैं, सब में मिट्टी समान है। अतएव मिट्टी को हम घट का साम कह सकते हैं। चूंकि मिट्टी घट का उक्य-ब्रह्म-साम है, अतएव हम मिट्टी को घट का आत्मा कह सकते हैं।

इसी प्रकार जितनें भी रूप हैं, उन सब का प्रभव मन है, सम्पूर्ण रूप मन पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं मन सब रूपों के लिए समान है। श्रतः उक्थ-ब्रह्म-सामलद्ध्या मन को हम श्रवश्य ही रूपों का श्रात्मा कहने के लिए तथ्या। हैं। कम्मे का प्रभव प्राया है, सम्पूर्ण कम्मे प्रायाशिक पर ही प्रतिष्ठित हैं, एवं सब कम्मों वे लिए प्राया समान है। अतः प्राया को कम्मों का श्रात्मा कहा जा सकता है। एवमेव नाम वाक् से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो कर वाक् पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं वाक् तत्त्व सब नामों के लिए समान है, अतएव वाक् को नामों का आत्मा माना जा सकता है।

एक ही श्रात्मा सृष्टिकाल में मन-प्राण-वाक् ये तीन रूप धारण करता हुआ क्रमशः रूप-कम्म-नाम का विकास करता हुआ विश्वसृष्टि का प्रवर्त्तक वना हुआ है । त्रागे जाकर प्रतिसंचरकाल में तीनों एकरूप में परिणत हो जाते हैं, जैसा कि-''श्रात्मा उ एकः सन्न-तत् त्रयप्''-''त्रयं सदेकपयमात्मा'' (शत०१४।४।।) इत्यादि सिद्धान्तों से स्पष्ट है । वक्तव्य यही है कि मन-प्राण-वाक् के संवात का ही नाम अस्ति है । नाम-रूप-कम्म तीनों मर्त्य भाग इसी अस्ति के गर्भ में प्रविष्ट हैं, एवं ये ही आत्मा के सोपाधिक रूप हैं।

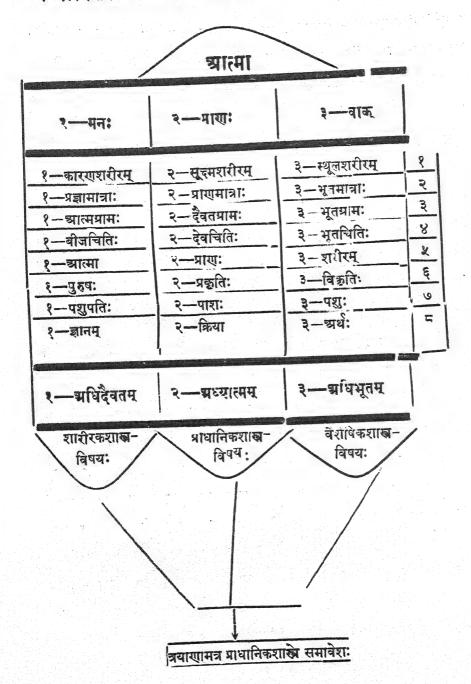
मनोमय श्रात्मा आधिदैविकसंस्था का, प्राणमय श्रात्मा श्राव्यात्मिकसंस्था का, एवं वाङमय श्रात्मा श्राधिमौतिकसंस्था का आलम्बन है। हैं तीनों में तीनों, केवल प्रधानता श्रप्रधानता का तारतम्य है। इसी तारतम्य से श्रात्मलक्षण श्रस्तितस्य विश्व में तीन संस्थाश्रों में परि- एत हो रहा है। वैशेषिकशास्त्र वाक्प्रधान श्रस्तिसंस्था का, प्राधानिकशास्त्र प्राणप्रधानअस्ति-

संस्था का, एवं शारीरकशास्त्र मन:प्रधान अस्तिसंस्था का निरूपण कर रहा है। चूंकि तीनों कमशः वाक्-प्राण-मन का निरूपण करते हुए मन:-प्राण-वाङ्मय अस्तितत्त्व का विरक्षेत्रपण कर रहे हैं, अतएव हम अवश्य ही इन तीनों को आस्तिकदर्शन की उपाधि से अलङ्कृत कर सकते हैं।

एक बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अस्तितस्व के उपासक आस्तिक दर्शनों ने मृत्युप्रधान विश्व का, दूसरे शब्दों में नास्तिभाव का निरूपण न किया हो, यह बात नहीं है। वेशेषिक ने अस्ति की बाक कला का निरूपण करते हुए गौण्कूप से द्वयात्मक नाति न भाव का भी निरूपण किया है। इसी दृष्टि से केवल आस्तिक दर्शनों में भी अमृत-मृत्यु दोनों का निरूपण गतार्थ हो जाता है। इस प्रकार दर्शनमर्थादा विस्व पर समाप्त हो जाती है। विश्व विद्या दर्शन है, विश्व के तीन ही पर्व हैं, फलतः वास्तिवकदृष्टि से दर्शन तीन ही रह जाते हैं। आस्तिक सम्प्रदाय में इन तीनों के अतिरिक्त पातञ्जल-न्याय-पीमांसा नाम के जो तीन दर्शन और सुने जाते हैं, वे केवल दर्शनाभास ही हैं। इन तीनों को दर्शन मानने का अवसर ही नहीं आता, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा।

हम बतला आए हैं कि, तीनों शास्त्र प्रधानरूप से क्रमशः भूत-ग्रात्मा-देव को मुस्थ लद्दय बनाते हुए तीनों का निरूपण करते हैं । उदाहरण के लिए प्राधानिकशास्त्र को लीजिए । प्राधानिकशास्त्र अत्मसम्बन्धा आध्यात्मकप्रपञ्च का निरूपण करता है। इस अध्यात्मिकसंस्था में स्थूल-सूक्ष्म-कारण मेद से तीन संस्थाएं हैं । स्थूलशरीर वाङ्मय है, सूद्दमशरीर प्राणमय
है, कारणशरीर मनोमय है वाक्ष्मपञ्च भूतपात्रा है. प्राणप्रपञ्च प्राणमात्रा है, मनःप्रपञ्च प्रज्ञामात्रा है। भूतमात्रा भूतग्राम है, प्राणमात्रा देवग्राम है, प्रज्ञामात्रा ग्रात्मग्राम है। भूतप्राम भूतचिति
है, देवतप्राम देवचिति है, आन्माप्राम बीजचिति है । भूतचिति शरीरविभाग, किथा विकृतिविभाग है, देवचिति प्रकृतिविभाग है, बीजचिति पुरुषविभाग है । इस प्रकार आध्यात्मिक
संस्था के तीनों पर्वा को अनेक नामें से व्यवहृत किया गया है, जैसा कि निग्न लिखित परिलेख
से स्पष्ट होता है ।

श्रध्यात्मसंस्थापरिलेखः-(प्राधानिकशास्त्रम्)।



इसी प्रकार आधिदैविकसंस्थानिरूपक शारीरकशास्त्र ने अध्यातम-अधिभूत का, एवं अधि-भौतिकसंस्थानिरूपक वैशेषिकशास्त्र ने अध्यातम-अधिदैवत का भी स्पर्श किथा है। तीनों के स-मन्वय के कारण ही तो हमनें तीनों को तीन स्वतन्त्र दर्शनशास्त्र न कह कर एक ही दर्शन-शास्त्र कहा है। शास्त्रभेद का मुख्य भेद तो आचार्यभेद ही है।

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय के अनुसार यह विश्वप्रपञ्च, किंवा विश्वविद्या ईश्वर - जीव-जगत् भेद से तीन भागों में विभक्त है। ईश्वरतत्त्व त्र्याधिदैविकसंस्था की, जीव श्राध्यात्मिक संस्था की, एवं जगत् श्राधिभौतिक संस्था की प्रतिष्ठा है। ईश्वरतत्त्व का ब्रह्म से सम्बन्ध है, जीवतत्त्व का देवता से सम्बन्ध है, एवं जगत् का भूत से सम्बन्ध है। भूत-प्रपन्न किसी नियति से नित्य आकान्त है। भूतों के इस नियतभाव का ही नाम धर्म है। धर्म ही इस जगत् की प्रतिष्ठा है- "धरमी विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा"। जीवप्रपञ्च त्रिविध दुःख से नित्य श्राकान्त है । उधर ईश्वर केवल विजिज्ञास्य है । श्राधिदैविकसंस्था की प्रतिष्ठारूप ईश्वर का निरूपक शारीर शास्त्र है। चूँकि इसका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है, अतएव इस शास्त्र का आर-म्म-''अथानो ब्रह्मनिज्ञासा'' (शा० १।१।) इस सूत्र से हुआ है। आध्यात्मिक संस्था की प्रतिष्ठारूप जीव का निरूपक प्राधानिकशास्त्र है। इसका मुख्य उदेश्य जीव को त्रिविध दुःखों से निवृत्त करना है। अतएव इस शास्त्र का आरम्भ-"ग्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृ-त्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" (सां०१।१।) इस सूत्र से हुआ है । आधिभौतिकसंस्था की प्रति-ष्ठारूप जगत् का निरूपक वैशेषिकशास्त्र है। चूँकि इसका भूतधर्म के साथ सम्बन्ध है, अतएव इस शास्त्र का आरम्भ-''ग्रथातो धर्म्भ व्याख्यास्यामः'' (वै०१।१।) इस सूत्र से हुआ है। यह शास्त्र भौतिक पदार्था के नियत धर्मी के आधार पर ही अभ्युदय एवं निःश्रेयस का उदय बतलाता है। ऋतः इम अवश्य ही इसे श्राधिभौतिकशास्त्र कह सकते हैं, जैसा कि निम्न लिखित सुत्रद्वयी से स्पष्ट है-

- १- यतोऽभ्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स धर्माः । (१।२)।
- २-धम्मविशेषपम्ताद्द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां-

पदार्थानां साधम्यविधेम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःभेयसम् ॥ (१।४)।

इस दृष्टि से भी दर्शनशास्त्र का त्रिस्त हो सिद्ध होता है। तीन पर दर्शन मर्थ्यादा स-मास है। ऐसी दशा में मीमांसा—पातस्त्रल—न्याय को दर्शन मानना किसी भी दृष्टि से समी-चीन नहीं बनता। श्रात्मदर्शन ही दर्शन है। श्रात्मा के ईश्वर—जीव—जगत् तीन ही विवत्त हैं। तीनों विवर्त्त जब क्रमश: व्यास—क्रियल—क्रणाद्दर्शनों से गतार्थ हैं, तो फिर शेष कुछ नहीं बच रहता। फछत: श्राह्तिकदर्शनों की गगाना में तीन ही दर्शन ठहरते हैं।

कितनें हीं विद्वान् दूसरी दृष्टि से तीन दर्शन मानते हैं। यद्यपि इस दृष्टि का प्रकृत दर्शन-मीमांसा से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी दर्शनचर्चा से सम्बद्ध होने के कारण प्रसङ्गसमा-नता से उस का भी दिग्दर्शन करा दिया जाता है। दर्शनशास्त्र व्यात्मकल्याण के लिए हमारे सामने आया है। इस कल्याण का एकमात्र उपाय है, व्यापने श्रंशी के साथ इस श्रंशरूप जीवात्मा का सम्बन्ध कर लेता। श्रंशीत्रद्ध ज्ञान-किया-प्रथमप है, यह पूर्व में कहा जा चुका है। ज्ञान का श्रद्धय के साथ, किया का श्रक्र के साथ, एवं श्रंथ का कर के साथ सम्बन्ध है, जैसा कि श्रागे जाकर स्पष्ट हो जायगा।

मनोमय, श्रात्य ज्ञानप्रधान श्रान्य विशुद्ध ज्ञानात्मा है। इसी को विश्वातीत निर्मुण आत्मा कहा जाता है, एवं यही "त्रह्म" नाम से प्रसिद्ध है। श्रार्थरूप कम्मेमय, श्रात्य कर्मप्र— धान चर विशुद्ध कर्मात्मा है, इसी को विश्वमृत्तिं वैकारिक श्रात्मा कहा जाता है. एवं यही विश्व है। मध्यातित, अतएव ज्ञान—कर्मोमयमृत्तिं प्राण्मय श्राच्य ज्ञानकर्ममय आत्मा है। यही विश्व तमा सगुण प्रजापति है। इस प्रकार मनः—प्राण—वाङ्मय, ज्ञान—क्रिया—अर्थमृत्तिं, त्रिपुरु भात्मक एक ही श्रंशी क्रमशः त्रह्म-र्श्वर—विश्व इन तीन मार्गे में विभक्त हो जाता है। अध्यात्म-संस्था में ब्रह्म का श्रंश श्राच्ययभ्यान प्रस्मात्मा है, ईश्वर का श्रंश श्राच्यप्रधान शारीरक श्रात्मा है, एवं विश्व का श्रंश च्रात्प्रधान शारीरक श्रात्मा है, एवं विश्व का श्रंश च्रात्प्रधान शारीरक समामा है, प्रस्मातमा, शारीरकश्रात्मा, शरीर की समष्टि "इद्म्" है। इदम् का श्रदः से सम्बन्ध कार देना हो दर्शनशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है।

यह सम्बन्ध तीन भागों में विभक्त है। शारीर का विश्व के साथ सम्बन्ध, शारीरकत्रातमा का ईश्वर के साथ सम्बन्ध, एवं प्रत्यगातमा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होता है।
विश्व कम्मीतमा है, शारीर भी कम्मीतमा है। इस कम्में का उस कम्में से सम्बन्ध करा देना
ही कम्मेंकाण्ड है। वेद का विधि नामक ब्राह्मशामाग इसी कम्मेंकाण्ड का निरूपण करता है। ईश्वर ज्ञानकर्ममय श्रातमा है। इधर शारीरकआत्मा भी ज्ञानकर्ममय श्रातमा
है। इस का उस के माथ सम्बन्ध करा देन। ही परानुरक्ति बच्चण उपासनाकाण्ड है।
वेद का श्रार्णयक्रमाग इसी काण्ड का स्मष्टीकरण करता है। ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानातमा है,
इधर पत्यगातमा भी विशुद्ध ज्ञानातमा ही है। इस का उस से सम्बन्ध करा देना ज्ञानकाण्ड है।
वेद का उपनिषतभाग इसी काण्ड का निरूपक है। ब्रह्म का ज्ञान ही होता है, ईश्वर की
उपासना ही होती है, विश्व का कम्में ही होता है। दूसरे शब्दों में कम्में विश्व से ही सम्बन्ध
रखता है, उपासना ईश्वर से ही सन्बन्ध रखती है, एवं ज्ञान ब्रह्म का ही श्रनुयायी है।

तीनों के फल भी भिन्न भिन्न हैं। कर्मकाएड सांसारिक खगादि सुख का जनक है, क्योंकि कर्म का संसार से हं सम्बन्ध है। उपसना से सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्य-मेदभिना अपरामुिक होती है, एवं बान से परामुिक होती है। मुक्ति ब्रह्मबान का फल है, अनुरक्ति ईश्वरोपासना का मूल है, एवं भुक्ति विश्वकर्म का उदर्क है। मुक्ति-अनुरक्ति-भुक्ति तीनों का क्रमशः निर्गुणाब्रह्म, मगुणाविश्वात्मा, साञ्चनविश्व के साथ सम्बन्ध है।

निगुर्शवहापरिचायक उपनिषत् के सिद्धान्त वचनों के समन्वय के लिए ह शारीरकशास्त्र का आविभाव हुआ है। उपनिषत् वेद का अन्तिमभाग है, उसी के वचनों की शारीरकशास्त्र ने मीमांसा की है, अनएव यह शास्त्र वेदान्त नाम से प्रसिद्ध होगया है। कर्ममय विश्व की अपेद्धा ज्ञानमय ब्रह्म उत्तर (उस ओर) है। इधर शारीरकशास्त्र इसी ज्ञानब्रह्म का निरूपण कर रहा है। अतएव उत्तरब्रह्ममीमांसक इस शास्त्र को उक्तरमीमांसा कहा ग्या है। दूसरे शब्दों में हम इसे ज्ञानमीमांसा भी कहसते हैं। यह दर्शन ब्रह्म—(निगुर्शव्यात्म)—प्रधान है। यही पहिला, एवं मुख्य दशनशिरोमणि व्यासदशन है।

सगुणविश्वात्मा के परिवायक आरण्यक के सैद्धान्तिक ववनों के समन्वय के लिए भिक्त-शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। इस के उस ओर ज्ञान है, इस ओर कर्म्म है।। उस ओर उपनिषत् है, इस ओर ब्राह्मण है। अनएव इस में ज्ञान का भी भाग है, एवं कर्म्म का भी भाग है। इसी भाग (ग्रंश) सम्बन्ध मे इसे भिक्तशास्त्र कहा जासकता है। यह मध्यस्थ विश्वात्मा की ही मीमांसा करता है, अतएव हम इसे मध्यमीमांसा कह सकते हैं। इसमें ईश्वरानुरिक्त की ही प्रधानता है। यही भिक्तिमीमांसा है। महर्षि शागिडल्य इसके प्रवर्त्तक हैं, अतएव हम इसे शाडिल्यदर्शन भी कह सकते हैं।

साञ्चनविश्वमृत्तिं के परिचायक ब्राह्मण भाग के सैद्धान्तिक वचनों के समन्वय के लिए मीमांसाशात्र का प्राक्तय हुआ है कर्मप्रतिपादक ब्राह्मण भाग पूर्वभाग है। यह इसी की मीमांसा करता है, अतए। इसे पूर्भिमांसा कहा जाता है। साय ही उत्तरख्लण ब्रह्म की अपेन्ना क-म्मिय विश्व पूर्व है, एवं यह शाब इसी पूर्वलन्नण कर्ममय विश्व का निरूपक है, इस दृष्टि से भी इसे पूर्वमीमांसा कहना न्यायसङ्गत बन जाता है। कर्मप्रधान होने से इसे कर्ममीमांसा भी कहा जासकता है। इस का प्रधान छन्य धम्म ही है। महर्षि जैमिनि इस के प्रवर्त्तक हैं। अतएव यह जैमिनद्श्वन नाम से भी प्रसिद्ध है।

ब्रह्म की न उपासना हो सकती, न कर्मप्रयोग का ही वह श्रधिकारी बनता है। उस की केवल जिज्ञासा हो सकती है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए शारीरकशाब्ध का "ग्रथातो ब्रह्मिनज्ञासा" इस रूप से आरम्भ हुआ है। ईश्वर की उपासना होती है। श्रपने शारीरक अवर आत्मा को उस पर ईश्वर में अनुरक्त कर देना ही उपासना है। इसी श्रहस्योद्घाटन के लिए शाग्रिडक्यशाब्द का आरम्भ—'सा परानुरक्तिरी वरें?' इस सूत्र से हुआ है। कर्म का विश्व से सम्बन्ध है। विश्व का कर्म ही विश्व का धर्म है, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है। इसी तक्त्व के स्पष्टीकरण के लिए इस शाब्द का आरम्भ—'ग्रथातो धर्मिनज्ञासा'' इस सूत्र से हुआ है। इस दृष्टि से भी शारीरक-शाग्रिडल्य-मीमांसा नाम के तीन हीं आदितक दर्शन हो जाते हैं।

शारीरकशास्त्र का विधेय जहां निर्भुष स्थातमा है, वहां इस का उद्देश्य शारीरक शाला है, जैसा कि भूमिकापथमखग्ड में विस्तार से वतलाया जा चुका है-(देखिए गी०वि०-भूमिका प्र०ख ० पृ सं ०१६ = । उद्देश्यभूत शारीरक श्रात्मा में तीन तन्त्र हैं । स्थूलशरीर पहिला तन्त्र है, सूच्मशरीर दूसरा तन्त्र है, कारणशरीर तीसरा तन्त्र है। इन तान उद्देश्यों के मेद से यह प्रथम आत्मशास्त्र शारीरक--प्राधानिक-वैशेषिक मेद से तीन भागों में विभक्त हो गया है। इस दृष्टि से प्राधानिक, एवं वैशेषिक दोनों का शारीरकशास्त्र में अन्तर्भाव माना जा सकता है। योग-दर्शन प्राधानिकशास्त्र का पूर्वाङ्ग है, अतः इस का इस में अन्तभीव माना जा सकता है। शेष रहता है न्यायशास्त्र । यह किसी भी दृष्टि से दर्शन नहीं माना जा सकता । यह तो विशुद्ध कथाशास्त्र ही है। इस प्रकार गारीरक, योगगर्भित प्राधानिक, वैशेषिक तीनों का एक विभाग पहिला शारीरकदर्शन है, दूसरा शाविडल्यदर्शन है, तीसरा मीमांसादर्शन है। दर्शनशास्त्र-परिगगाना के सम्बन्ध में यही दूसरी दृष्टि है। सत्यबन्त्या धर्ममीमांसा के सम्बन्ध में ही इस दूसरी दृष्टि की प्रधानता है । प्रकृत में तो आत्मशास्त्रापेक्षया पूर्वप्रतिपादित शारीरक-प्राधा-निक-वैशेषिक इन तीन दर्शनों की ही प्रधानता है। उस पत्त में यथाकथंचित् पूर्वमीमांसा का शारीरकशास्त्र में, योग का सांख्य में अन्तर्भाव माना जा सकता है। वस्तुतस्तु इन तीन के भतिरिक्त शाविडल्य, योग, न्याय, पूर्वमीमांसा यह चारों ही शाख दर्शन मर्थादा से सर्वथा बहिष्कृत ही समसनें चाहिए।

(3)

- १-ग्रव्ययप्रधांन मनः किततो ज्ञानशक्तिविकासः क्षेज्ञानात्मा मनोमथः
- २-अत्तरमथानःमाणः क्षततः क्रियाशिक्तविकाशः क्षकामात्मोभयात्मा प्राणमयः
- ३-तरप्रधाना वाक्-कृततोऽर्थशक्तिविकासः-कृकर्मात्मा वाङ्गयः

स वा एष-ग्रात्मा वाङमयः,पाणमयो, मनोमयः

```
(२)-म्रदः 🚉 ( अधिदेशतम् )
```

१-विशुद्कानात्मा-अबस -- अनिर्गुण ग्रात्मा विश्वातीतः

२-ज्ञानकर्ममयात्मा अर्थ्यरः --- असगुणप्रनापतिविश्वात्मा

३-विशुद्धकर्मात्मा अविश्वप् --- अवैकारिक ग्रात्मा विश्वपूर्तिः

-श्रंशी

(३)-इटम् (अध्यातमम्)

१-प्रत्यगात्मा -- 🎥 (ब्रह्मांशः)- 🞥 सात्तीचेताकेवलोनिर्गुणः

२-शारीरकग्रात्माः ईश्वरांशः)- अभोक्तासगुणः

-श्रंशः

- (४)१ उपनिषद्भागः अब्रह्मनिरूपकः अज्ञानकागडम (ब्रह्मानुगतम्)।
 - २ ग्रारखयकभागः 🎉 इश्वरनिद्धपकः -- 🗯 उपासनाकाग्रहम् (ईश्वरानुगतम्)।
 - ३ -- ब्राह्मग्रभागः -- भविश्वनिरूपकः -- भक्रमकाग्रहम् विश्वानुगतम्)।
- (५)१ उपनिषद्वनमीर्मासा अज्ञानमीर्मासा अज्ञानमीर्मासा अज्ञानमीर्मासा -
 - २-- ग्रार्ययकवचनमीमांसा अभिक्तिमीमांसा-अमध्यमीमांसा अ(ईश्वरमधाना)
 - ३—ब्राह्मगावचनमीयांसा-क्रकम्मेमीमांसा-क्रपृवमीमांसा-क्र(विश्वप्रधाना)।
 - (६) १-व्यासदर्शनम् श्रिव्रह्मप्रधानम् श्रिथातो ब्रह्मजिज्ञासा । २-शाशिडल्यदर्शनम् श्रिपानुरिक्तप्रधानम् श्रिप्रधानम् । ३-र्जिमिनिदर्शनम् श्रिपमप्रधानम् श्रिप्रधातो धर्म्मजिज्ञासा ।

दशनत्रयी

```
(७) १-ज्ञानानुगमनम्--- क्षततो मुक्तिः-क्षसमवलयभावः 

२-ईश्वरोपासानम्--- क्षततोऽनुरक्तिः- क्षसायुज्यभावः 

३-यम्मानुष्ठानम्---- क्षततो भुक्तिः-- क्षसंसारः
```

(६) पूर्वमतेन —

श्वास्तिखरूपप्रकरण के आरम्भ में , प्र. सं. ४२) बनलाया गया है कि, तीनों शास्त्र पृथक २ संस्थाओं का निरूपण करते हैं । वन्तुतस्तु तीनों केवल अध्यात्मसंस्था के ही प्रतिपादक हैं । शब्दशास्त्रीपदेश का मुख्य लद्द्य जीवात्मा ही है । न तो ईश्वर को किसी उपदेश की श्वा-वश्यकता, न विश्व के साथ ही उपदेश का कोई सम्बन्ध । भौतिक विश्व सर्वथा जड़ है । उस में उपदेशप्रहण योग्य इन्द्रियों का सर्वथा अभाव है । फलनः आधिभौतिक प्रपन्न (विश्व) उपदेश का अनिधकारी है। विश्वातमा (ईरवर) खयं सर्वज्ञ है, सर्वशिक्त है, सर्ववित् है। उस की जरासी ज्ञानकिणिका से मनुष्य जब उपदेशक बन जाता है, तो उस के ज्ञान के माहात्म्य का क्या ठिकाना है। फलत: शास्त्रोपदेश का आधिदैविकसंस्था (ईश्वर से) भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अत्रव शेष रहता है—आध्यात्मिकसंस्था का अध्यक्त जीवात्मा।

जीववर्ग ग्रासंज्ञ—ग्रन्तः संज्ञ—संसज्ञ भेद से तीन भागों में विभक्त है। धातुजीव श्रमंज्ञ हैं, जड़ हैं। वृद्धादि श्रम्तः संज्ञ हैं। इनमें केवल स्विगाःद्रय का ही विकास है। फलतः यह दोनों श्राध्यात्मिक विभाग भी उपदेशमर्थ्यादा से बाहर निकल जाते हैं। श्रव शेष रहता है—संसज्ञ जीववर्ग। इस के भी कृमि, कीट, पत्ती, पश्च, मनुष्य ये पांच विभाग हैं। यही पांचों प्राधा-निकशास्त्र में रजोविशास्त्रतिर्यक्तमर्ग नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पांचों में चार तो मानसज्ञान—प्रधान हैं. शेष मनुष्यवर्ग मनसज्ञान के साथ साथ बुद्ध का भो अनुगामी है। मानसज्ञान की सीमा ग्राहार, निद्रा, भय, मैथुन इन चार धम्मों के सम्बालन में समाप्त है। धर्म्म नाम के बौद्धपदार्थ का मानसज्ञानप्रधानयुक्त चारों ससंज्ञ जीवों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फलतः ये चारों भी उपदेशमर्थ्यादा से बाहर निकल जाते हैं। श्रव श्राध्यात्मिक जीववर्ग में से केवल मनुष्य ही ऐसा बचजाता है, जो खबुद्धिकतास के बल पर शाम्त्रोपदेशश्चगा, तदनुसार विज्ञान एवं चारित्रय का श्रधिकारी वन सकता है। स्थावरजङ्गमयोनियों में एकमात्र मनुष्ययोनि ही एक ऐसी योनि है, जो ईश्वर के समकन्त्र बनने का दावा कर सकती है।

यह मनुष्यवर्ग भी ऐन्द्र-बारुण भेद से दो भागों में विभक्त है, जिन का कि भाष्यभूमिका प्रथमखर्ग्ड के आत्मनिवेदनप्रकर्ग में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। जिस देश में (भारतवर्ष में) वेदत्रयी की प्रतिमृत्तिं कृष्णामृग स्वेच्छा से विचरण करता है, वह पूर्वदेश है। यहां सूर्य्य के आत्मानुगामी इन्द्रपाण की प्रवानता रहती है। इसी देश के मनुष्य ऐन्द्र मनुष्य हैं। ये मनुष्य आत्मधर्मों के अनुगामी हैं। इसी देश में आत्मशास्त्र प्रकट हुआ है। एवं यह आत्मशास्त्र इन ऐन्द्र मनुष्यों की (जो कि ऐन्द्र मनुष्य आर्थ कहलाते हैं) ही प्राति- दिवक सम्पति (बपौती-मौरुसी-जायदाद) है, जैसा कि-"यिस्यन देशे मृगः कृष्णस्त-

स्मिन् धर्म निवोधत" इलादि स्मात्तवचनों से स्पष्ट है। पश्चिमीदेश वहरापप्रधान वनते हुए आत्मधर्म से विश्वत हैं। अतएव वहां के वारुग्णमनुष्य जो कि वारुग्णमनुष्य अनार्य, मन्नेच्छ आदि शब्दों से सम्बोधित हुए हैं) भी इस इन्द्रानुगामी आत्मधर्म से विश्वत हैं। उन का प्रधान ल्वय वरुग्णप्रधान (अप्प्रधान) स्थूलशरीर है, तो ऐन्द्र मनुष्यों का प्रधान लव्य इन्द्र-प्रधान आत्मा है। एन्द्र मनुष्यों के देश में हीं व्यास—किपल- किया जैसे अध्यात्मतत्त्ववेत्ताओं ने जन्म लिया है। एवं इन्हों ने हीं अपनी भावी ऐन्द्री संन्तित के कल्याग के लिए शारीरक-प्राधानिक-वैशेषिक नामक शास्त्रों का निम्मीग्रा कर इन ऐन्द्रमनुष्यों का मस्तक उन्नत किया है।

पाकृतिक प्राग्यदेवताओं की सिन्नवेश परिस्थित के तारतम्य से इन ऐन्द्रमनुष्यों (भारतीय यायों) के आगे जाकर आह्मगा-तिय-वेश्य-शृद्ध यह चार विभाग हो जाते हैं। इन
चारों में (प्राकृतिक योग्यता के भमाव से शृद्ध की आहमीपदेश का अनिधकारी है। श्रेष तीनों वर्ण
क्रमशः उत्तन-मध्यम-प्रथमाधिकारी हैं। अस्तु इन सब विषयों का विशद विवेचन खयं मूळभाष्य में होने वाला है, अतः अधिक विस्तार न कर अभी हमें यही बतलाना है कि. आध्यारिमक जीववर्ग में से केवल मनुष्य नाम का ससंज्ञ आध्याहिनक जीव ही शाजोपदेशश्रवण का
अधिकारी है।

उक्त विवेचन से हमें यह मान लेना पड़ता है, कि दर्शनशास्त्र का मुख्य लह्य आध्या-दिमकसंस्था ही है। आध्यात्मक संस्था में स्यूज-सूदम-कारण भेद से तीनों संस्थाएं प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों का प्राकृतिक तीनों संस्थाओं से सम्बन्ध है। अतः आध्यात्मिक संस्थाओं के निरूपण के साथ साथ गौणरूप में उन्हें इन का भा निरूपण करना पड़ना है। प्राकृतिक आधि-देविकसंस्था से आध्यात्मिक आधिदेविकसंस्था (कारणशरीरसंस्था)का, आधिभौतिक में आध्या-त्मिकसंस्था की आधिभौतिकसंस्था (स्यूलशरीर संस्था) का, एवं प्राकृतिक प्रकृतिनन्त्र से आध्या-त्मिकसंस्था की आधिभौतिकसंस्था (सूद्वनशरीरसंस्था) का निर्माण हुआ है। इन तीनों आध्या-त्मिकसंस्था की आध्यात्मकसंस्था (सूद्वनशरीरसंस्था) का निर्माण हुआ है। इन तीनों आध्या-

शारीर कशास्त्र आध्यात्मिकी आधिदैविकसंस्था का, प्राधानिकशास्त्र आध्यात्मिकी आ-

ध्यामिकसंस्था का, एवं वैशेषिकशास्त्र आध्यामिकी आधिमौतिकसंस्थः का निरूपण करता है। तीनों संस्थाएं परस्पर में अविनाभृत हैं। धतएव तीनों शास्त्रों को एक को मुख्य बहुय बनाते हुए गौण्रूष्य से शेष दोनों का भी निरूपण करना पड़ता है। इस प्रकार विकृति (स्थू- छशरीर) तन्त्र के निरूपक वैशेषिक को प्राधानिकसम्मत प्रकृतितन्त्र, एवं शारीरकसम्मत पुरुषतन्त्र का भी गौण्रूष्य से निरूपण करना पड़ता है। प्रकृते (सूर्मशरीर) तन्त्र के निरूपक प्राधानिक को वैशेषिकसम्मत विकृतिन्त्र, एवं शारीरकसम्मत पुरुषतन्त्र का भी गौण्रूष्य से निरूपण करना पड़ता है। इसी प्रकार पुरुष (कारणशरीर) तन्त्र के निरूपक शारीरक को वैशेषिकसम्मत विकृतिन्त्र, एवं प्राधानिकसम्मत प्रकृतितन्त्र का भी गौण्रूष्य से अनुगमन करना पड़ता है। सर्वथा यह सिद्ध विषय है कि आधिदैविक, पाकृतिक, आधिमौतिक इन तीनों प्राकृतिक संस्थाओं को मुख्य उदेश्य मान कर त्रिधा विभक्त हमारा दर्शनशास्त्र इन तीनों तन्त्रों से कृतरूप आध्यास्मिकसंस्था का ही निरूपण करना है। भतः हम दर्शन को "आध्यानिकसंस्था का ही निरूपण करना है। भतः हम दर्शन को "आध्यानिकसंस्था का ही निरूपण करना है। भतः हम दर्शन को "आध्यानिकसंस्था के लिए तथ्यार हैं। (देखिए प्रथम खं० पृ १००)।

आधिदैविकसंस्था (ईश्वरः)	प्राकृतिकसंस्था श्राधिभौतिकसंस्था (सम्बन्धसूत्रम्) (विश्वम्)	
	+	
	आध्यात्मिकसंस्थाविकासः	

१--कारगाशरीरम्-प्रज्ञामात्रा-ग्राधिदैवतम् (ग्राध्यात्मिकम्)-शारीरकशास्त्रम्

२—स्रक्ष्मशरीरम् -मागामात्रा-ग्रध्यात्मम् (ग्राध्यात्मिकम्)-प्राधानिकशास्त्रम्

३---स्थूलशरीरम्-भूतमात्रा-अधिभूतम् (ब्राध्यात्मिकम्)-वैशेषिकशास्त्रम्

तदित्थं-श्राध्यात्मिकपर्वत्रयनिक्षपणपरमाध्यात्मिक-शास्त्रमेवेदं त्रिधा विभक्तं दर्शनशास्त्रमिति परामशौविदुषाम् भूमिकाप्रथमखण्डान्तर्गत नामरहस्य के उपनिषच्छ्रव्द रहस्य में यह विस्तार से बलालाया जाचुका है, कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अवच्छ्रेदक (भेदक) अवश्य होता है।
उसी भेदक के आधार पर वह शब्द नियत अर्थ (वस्तुतस्व) का वाचक बनता है। वही प्रश्न
"दर्शन" शब्द के सम्बन्ध पे भी हमारे सामने उपस्थित होता है। दर्शन शब्द का एकमात्र
अवच्छ्रेदक "अध्यात्मिच्छान्त्व" ही बनता है। जिस प्रकार—"पङ्काज्ञायते—इति पङ्कानः"
इस यौगिकार्थ से पङ्का (की वड़) से उत्पन्न होने वाले शैवाल, लता, गुल्मादि श्रोर ओर जलीय पदार्थ भी पङ्काज कहला सकते थे। परन्तु यह पङ्काज शब्द अवनी यौगिक मर्थ्यादा
को छोड़ कर केवल कमल में ही निरूद होगया। इसी प्रकार यद्यपि—"दर्शन्ते विद्वाप्यन्ते
रहस्यभावा येन" इस निवचन से यद्यपि व्याकरण, निरुक्त, त्यायादि भ्रोर ओर शास्त्र भी
दर्शन शब्द से व्यवहृत हो सकते थे, तथापि पङ्काजशब्दवत् दर्शन शब्द भी अपने उक्त यौगि—
कार्थ को छोड़ कर केवल अध्यात्मिविद्या में ही निरूद बन गया है। यध्यात्मिविद्य का प्रतिपादकशास्त्र ही दर्शन कहलाया है।

श्राध्यात्मिकसंस्था में प्रतिष्ठित श्रातिस्थूल श्राह्य-मांस-रुधिर-कफ-काला-किष्ट-आदि का सामान्यज्ञान तो अस्पदादि सभी साधारण मनुष्यों को है। परन्तु इन का वैज्ञानिक खरूप हमारी दृष्टि से श्रोक्तल है। हम नहीं जानते, इन स्थूल धातुश्रों का खरूप (श्रनाहुति से) कैसे इस प्रकार का सम्पन्न होगया, किस में कैपे कीटाणु हैं, एवं किस कीटाणु का किस के साथ क्या सम्बन्ध है ? यह साधारण मनुष्यों के लिए परोक्त विषय है। स्थूल ध तुश्रों के अ-तिरिक्त श्रोर श्री (प्राणिदि पञ्चशायु-मन-वाक्-इन्द्रिएं-बुद्धि-श्रात्मा) श्रादि किननें हीं निगृद भाव हैं . जिनका हमें सामान्यज्ञान भी नहीं है। श्रव्यात्मशास्त्र श्रध्यात्मसंस्था में रहने वाले इन्हीं निगृदतत्त्वों को (अपनी परीक्तादृष्टि से देखकर) हमें दिखलाता है, अतएव यह शास्त्र 'दर्शन' कहलाना है। दर्शन का श्रथ देखना नहीं है, जैसा कि हम समकते हैं। 'दर्शन कर रहे हैं' इस वाक्य के दर्शन शब्द का तो देख ने से ही सम्बन्ध है , पान्तु दर्शनशास्त्र के दर्शन शब्द का श्र्य है दिखलाना। जो शास्त्र खयं उन प्रदार्थों को परीक्ता की कसौटी पर

कस कर उन्हें दूसरों को (शब्दरूप सामान्यज्ञान द्वारा) दिखलाता है, वही शास्त्र "दर्शनते— विज्ञाप्यन्ते—निगृदाः सुमूदमा ग्रात्मधम्मी येन" इस निर्वचन से दर्शन कहलाता है।

उक्तलच्या दर्शनशास्त्र अण्यात्मिक उन निगृढमात्रों को तीन मागों में विभक्त कर के हमारे सामने रखता है, जिन (तीनों विभागों) का कि दिग्दर्शन पूर्व में कराया जाचुका है। निष्कर्ष यही हुआ कि स्थूल-सूद्म-कारगाशरीर इन तीन प्रकरगों के विभागानुरोध से तीनों के विशेष निगृदधमों को सर्वथा विभक्त वरके बतलाने के लिए अध्यात्मधर्मा का प्रति-पादन करने वाला एक ही दर्शनशास्त्र तीन विभागों में परिगात होरहा है। "ग्रास्तिकदशन ६ हैं ' जिस प्रकार यह व्यवहार सर्वथा निर्मूल है, एवमेत श रीरक-प्राधानिक-वैशेषिक तीनों को शास्त्रशब्दमय्यादा की अपेत्वा से पृथक पृथक शास्त्र मानना भी एक प्रकार से अस-क्रत ही है। "ग्रध्यात्मविद्या का शासन करना " ही दर्शनशास्त्र का सामान्य बच्चरा है। इस दृष्टि से तीनों प्रन्थ एक शाश्र है । प्रन्थ अवश्य तीन हैं, परन्तु उदेश्यसमानता से शास्त्र एक ही माना जायगा । "एक ही शास्त्र की यदि पुस्तकों (आचार्यभेद से) तीन हैं, तो शास्त्र भी तीन होगए'' यदि यह माना जायगा, तो वेदशास्त्र ४५२४ वार हजार पान्सी चौबीस] मानें जायँगे। ११३१ संहिता ग्रन्थ हैं, इतनें हीं ब्राह्मण, त्रारण्यक, एवं उपनिषत् हैं। परन्तु सब प्रन्थ मिलकर एक वेदगास्त्र कहलाता है। वेदत्त्व सब में समान है। आचार्यमेद से व्याकर्ण के चान्द्र-मुग्व-सारखत-पाणिनि भादि आठ मेद हैं। प्रत्येक के अवान्तर अनेक प्रन्थो-पप्रन्थ हैं। परन्तुव्याकरणशास्त्र एक है। इस प्रकार श्राच।र्यमुखक, किंवा समानाचार्यमूळक प्रनथमेद कभी शास्त्रमेद का कारण नहीं बन सकता। एसी दशा में समानविषयक दर्शन के उक्त तीन प्रन्थों को कथमपि तीन पृथक् पृथक् शास्त्र नहीं माना जासकता ।

इस सम्बन्ध में एक पूर्वपन्न उपस्थित होता है। "यदि तीनों प्रन्थों में समान विषयों का ही निरूपण होता, तो अञ्चय हम तीनों को तीन शास्त्र न मान कर एक ही शास्त्र कहते। शब्द की साधुत्त्व व्यवस्था करने में सभी व्याकरणप्रन्थ समान विषयक हैं। अतः व्याकरण के वे अनेक प्रन्थ एक ही शब्द व्यवहार के अधिकारी बन जाते हैं। परन्तु इन तीनों दर्शन प्रन्थों के विषयों में अहोरात्र का अन्तर है। वैशेषिक का प्रधान विषय स्थ्लशरीर, किंवा आधिमौतिक प्रपन्न बतलाया जारहा है। प्राधानिक का प्रधान छत्त्य सूद्धमशरीर, किंवा आध्यात्मिक प्रपन्न माना जारहा है। एवं शारीरक का प्रधान प्रतियाद्य कारग्रशरीर, किंवा आधिदैविक प्रपन्न सिद्ध किया गया है। विषयमेद ही शास्त्रमेद का कारग्र है। ऐसी दशा में मिन्न विषय प्रतियादक शारीरकादि को हम पृथक पृथक तीन शास्त्र ही माननें के लिए तय्यार हैं।"

इस पूर्वपत्त के उत्तर में प्रति। ज्राहरूप में हम वेदशास्त्र को ही आपके सम्मुख उप-हिथत करते हैं। वेद के बाह्मण भाग में कर्म का, आरण्यक में उपासन का, उपनिषत् में बान का, संहिता में (परस्रर में सर्वथा विभिन्न) विज्ञान—स्तुति—इतिहास का निरूपण है। इस प्रकार वेदशास्त्र में पृथक् पृथक् रूप सेभिन विषयों का निरूपण हुआ है। यदि विषयमेद से ही शास्त्र-मेद होता, तो वेदशास्त्र एक शास्त्र न कहलाकर ६ शास्त्र कहलाता। इस प्रकार विषयमेद— रूप हेतु का उपपादन कर के भा आप दर्शनशास्त्र की अनेकता सिद्ध नहीं कर सकते।

वेदों का विषय है— "सर्वम्" (सब कुछ), जैसा कि— "सर्व वेदात प्रसिद्धध-ति" इस मनुवचन से स्पष्ट है । कर्म्म—ज्ञान-उपासना-विज्ञान-स्तुति—इतिहास इन ६ विषयों से बाहर कुछ भी नहीं बचता । इन ६ श्रों का निरूपण करने वाला वेदशाल अवस्य ही सर्वशाल है । वेद का अवच्छेदक सर्वविषयत्त्व है । इस सर्वहिष्ट से (भिन्न भिन्न ६ विषयों का निरूपण करता हुआ भी) वेदशाल एक ही शाल माना जाता है । उसी प्रकार दर्शनशाल के अवच्छेदक 'स्थूल-सूच्म-कारणशरीरप्रतिपादकत्त्व'' न हो कर अध्यात्मप्रतिपादकत्त्व ही है। तीनों का इस एक अवच्छेदक में समावेश है । दर्शन शब्द अध्यात्मविद्या में निरूढ है, न कि अध्यात्म-विद्या के किसी एक विभाग में । इस अध्यात्मदृष्टि से दर्शनशास्त्र का एकत्त्व ही सिद्ध होता है । हां जिस प्रकार सर्वप्रतिपादक एक ही वेदशास्त्र के अवान्तर विषययों के मेद से संहिता-नाह्मण—आरण्यक—उपनिषत् यह चार तन्त्र हैं, एवमेव अध्यात्मधर्मप्रतिपादक एक ही दर्शन नशास्त्र के अवान्तर विषययों के मेद से तीन तन्त्र अवश्य पृथक् पृथक् हैं । विज्ञानदृष्टि से भी यहां निष्कर्ष निकलता है । जिन आत्मधर्म्म का दर्शनशास्त्र निरूपण करने चला है, वह एक ही आतमा मन:-प्राण-वाक् मेद से त्रितन्त्र है। आतमा के मनस्तन्त्र का शारीरक ने, प्राणतन्त्र का प्राचानिकने, एवं वाक् का वैशेषिकने निरूपण किया है। अक्तिबद्धण एक ही आतमा जब खयं त्रितन्त्र है, तो तत्प्रतिपादक एक ही दर्शनशास्त्र का भी तन्त्रत्रय से युक्त होना आव-

स्वयं दर्शनशास्त्र ने त्रिपुटीसिद्धान्त के द्वारा अपना त्रितन्त्रगर्भित एकशास्त्रक सिद्ध किया है। इलायची को दर्शन भाषा में त्रिपुटी कहा जाता है। इलायची के पुट (तन्त्र) तीन हैं, परन्तु तीनों मिल कर इलायची एक है। पुटमेद से ही कोई भी समक्रदार एक इलायची को तीन इलायची नहीं मान सकता। जिस प्रकार वेदशान्न ज्यापक (सर्व) अवच्छेदक से को तीन इलायची नहीं मान सकता। जिस प्रकार वेदशान्न ज्यापक (सर्व) अवच्छेदक से (वेद के चारों भाग) एक वेद शब्द से, एवं विशेष अवच्छेदकों से संहितादि भिन्न भिन्न नामों से व्यवहृत हुआ है, एवमेव अध्यात्मविद्यास्त्रक्ष्य व्यापक अवच्छेद के सम्बन्ध से दर्शनशास्त्र एक दर्शन शब्द से, एवं स्थूलशरीरस्त्र, सूद्दमशरीरस्त्र, कारणशरीरस्त्र इन विशेष अवच्छेदकों से उसके तीन तन्त्र शारीरक-प्राधानिक वैशेषिक इन नामों से व्यवहृत हुए हैं। सामान्यम व से इस उसके तीन तन्त्र शारीरक-प्राधानिक वैशेषिक इन नामों से व्यवहृत हुए हैं। सामान्यम व से इस का एक नाम है, विशेषभाव से एक ही के तीन नाम हैं। उभयथा शास्त्र एक है। मेदसिहिष्णु अमेद का भी यही मौलिक रहस्य है।

इसी सम्बन्ध में पुनः श्राचेप हमारे सामने श्राता है। तीनों शास्त्रों को पृथक् पृथक् तीन शास्त्र न मान कर एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र माने गए। इस दृष्टि से इन तीनों की सुन्य-विध्यत तन्त्रमर्थ्यादा सुरिच्चत रखने के लिए यह श्रावश्यक होजाता है कि, शारीरकतन्त्र पुरुष-त्रयोपपन श्रात्मसंस्था का ही, प्राधानिक तन्त्र देशतप्रामोगपन प्रकृतिमग्रडल का ही, एवं वैशेषि-त्रयोपपन स्थूलशरीर का ही निरूपण करें। दूसरे शब्दों में यह समिमिए कि, शारीर-कतन्त्र मूतप्रामोपन स्थूलशरीर का ही निरूपण करें। दूसरे शब्दों में यह समिमिए कि, शारीर-कतन्त्र का मुख्य विषय होना चाहिए-श्रात्मलक्षण कारणशरीरनिरूपण । यदि गौणदृष्टि से यह कतन्त्र का मुख्य विषय होना चाहिए-श्रात्मलक्षण कारणशरीरनिरूपण । यदि गौणदृष्टि से यह प्रकृतिकच्चण सूचम, एवं विकृतिलच्चण स्थूलप्रपञ्च का निरूपण करेगा, तो उस समय इसे इस प्रकृतिकच्चण सूचम, एवं विकृतिलच्चण स्थूलप्रपञ्च का निरूपण करेगा, तो उस समय इसे इस प्रकृतिकच्चण रखना पड़ेगा कि, प्राधानिक तन्त्र ने प्रकृति का, वैशेषिक ने विकृति का जैसा बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि, प्राधानिक तन्त्र ने प्रकृति का, वैशेषिक ने विकृति का जैसा निरूपण किया है, जैसा खरूप बतलाया है, वैसा ही में प्रतिपादन कर रहा हूँ। इसी प्रकार निरूपण किया है, जैसा खरूप बतलाया है, वैसा ही में प्रतिपादन कर रहा हूँ। इसी प्रकार

प्राधानिकतन्त्र का मुख्य विषय होगा-प्रकृतिमण्डल । इसे भी गौगुरूप से बतलाए जाने वाले आत्मा, एवं म्थूलशरीर का वही खरूप रखना पड़ेगा, जो कि श्रात्मखरूप एवं विकृतिखरूप कमशः शारीरक एवं वैशेषिक में प्रधानरूप से प्रदिपादित हुआ है। इसी प्रकार वैशेषिकतन्त्र का मुख्य बद्दय जहां विकृतिभाव होगा, वहां उसे गौराहर से प्रतिपादित आत्मा एवं प्रकृति के खरूप के सम्बन्ध में शारीरकसम्मत आत्मखरूप, एवं प्राधानिक सम्मत विकृतिखरूप का ही अनुगमन करना पहुंगा। जब तीनों तन्त्र अपने २ विषय का मुख्यरूप से निरूपण करते हुए गौराविषयों के पति गदन में एक दूसरे का स्मामञ्जस्य क्लेंगे तभी ये तीनों एक दर्शनशास्त्र के तोन तन्त्र कहनावेंगे । एवं उसी दशा में हम तीनों को एक शास्त्र कहेंगे । क्योंकि दर्शनशः स्त्रसम्मत त्रात्म। -प्रकृति-विकृति तीनों का खरू। तीनों तन्त्रों के लिए निविरोध मान्य होना चाहिए। यदि तीनों विपरीत क्रम का आश्रय लेते हैं, द्सरे शब्दों में यदि तीनों के प्रतिपाद्य आत्मा-प्रकृति-विकृति के खरूप निरूपण में विषमता है, यदि वैशेषिक की दृष्टि में आत्मा का खरूप भिन्न है, प्राधानिक अल्मा और किसी को समक रहा है. एवं शारीरक का आला दोनों से ही विजल्या है, तो उस दशा में इब तीनों का समानतन्त्रस्य सुरिक्त न रह सकेगा, श्रपितु उस समय तानों तीन स्वतन्त्र शास्त्र बन जायँगे । श्रौर यही परिस्थिति इन के सम्बन्ध में हमारे सामने आती भी है। तीनों का प्रतिपाद्य विषय एक दूसरे से सर्वथा विलक्षण है। जिस विजन्नसाता से प्रन्थ ही शास्त्रशब्द शब्य बन जाना है, वह विलन्नसाता तीनों तन्त्रों में विद्यमान है।

अपना र मुख्य विषय बनाते हुए गौराहर से शेष दोनों का (इतर दोनों तन्त्रों से सम्भत अर्थ का) निरूपरा करते. तो हम उस दशा में अवस्य ही इन तीनों को एक हो आत्मशास्त्र के तीन तन्त्र मान लेते। और उस समय हम भी तीनों को तीन खतन्त्र शास्त्र न कह कर एक ही आत्मशास्त्र कहने लगते। परन्तु हम देखते हैं कि, तीनों ही इस तन्त्रात्मिका शास्त्रमर्प्यादा से विश्वत हैं। तीनों में तीनों का जो निरूपरा हुआ है, उस की वर्णनशैली में तो विरोध है ही,

परन्तु साथ ही में प्रतिपाद्य विषय में भी विरोध है। उदाहरण के लिए पहिले आतमा को ही अपने सामने रिलए। सांख्यशास्त्र कहता है-आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न भिन्न है। शारीरक कहता है-आत्मा सर्वत्र अभिन्न है। एक (वैशेषिक) कहता है-आत्मा के ६ गुण होते हैं दूसरा (शारीरक) कहता है-आत्मा निर्मुण है।

एक निर्मुण को आत्मा मान रहा है, दूसरा सगुण को आत्मा कह रहा है, तो तीसरा आत्मा को द्रव्य मानता हुआ उसे भौतिक रूप देरहा है। साथ ही में तीनों का उपक्रम उपस्हार भी भिन्न भिन्न है। यही भेद जब शास्त्र भेद का कारण है, एवं इन तीनों में प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध में जब यह भेद विद्यमान है, तो एसी दशा में तीनों को एक शास्त्र के तीन तन्त्र न मान कर पृथक पृथक तीन दर्शन शास्त्र ही माना जायगा।

आचेप के सम्बन्ध में आशिक रूप से हम भी सहमत हैं यथार्थ में तीनों की निरूप्त गरीय शैली में भी भेद है, एवं प्रतिपाद्य आत्मखरूपों के निरूप्त में भी परस्पर में विलक्ष पार्थीय शैली में भी भेद है, एवं प्रतिपाद्य आत्मखरूपों के निरूप्त में भी परस्पर में विलक्ष पार्थीय है। इस मेदबाद के आधार पर हो तो सर्वसाधारण ने तीनों को तीन दर्शन शाख्य समक ता है। इस सामान्यदृष्टि से यह समक ठीक भी कहा जासकती है। परन्तु विशेषदृष्टि (विज्ञानदृष्टि) से विचार करने पर तो हमें एकत्वमर्थादा का ही पच्चपत करना पड़ता है। (विज्ञानदृष्टि) से विचार करने पर तो हमें एकत्वमर्थादा का ही पच्चपत करना पड़ता है। दिशीनकदृष्टि एवं विज्ञानदृष्टि में अहोरात्र का अन्तर है, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में "सम्य-दिशीनकदृष्टि एवं विज्ञानदृष्टि में अहोरात्र का अन्तर है, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में "सम्यग्रह्मन॰" इत्यादि सूत्रव्याख्यान अवसर पर विस्तार से बतलाया जाचुका है।

विज्ञानशास्त्र का समन्वय तो विज्ञानदृष्टि की अपेक्षा रखता ही है। परन्तु दर्शनशास्त्र में जो उक्त प्रकार के विरोध प्रतीत होते हैं, उनके निराकरण के लिए भी विज्ञानदृष्टि ही सफल बनती है। ऐसी दशा में अब यह आवश्यक होगया है कि, उक्त आक्षेप के निराकरण करने के लिए भी विज्ञानदृष्टि से ही दर्शनशास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों का विचार किया जाय। आत्मधम्मों के दा-शिनक खरूप को एक ओर रख कर जब हम इनके वैज्ञानिक खरूप पर दृष्टि डालेंगे, तो विरोध अपने आप विलीन होजायगा। श्रात्मधर्म्म स्थूल-सूच्म-कारण मेद से तीन भागों में विभक्त होते हुए भी परस्पर में त्रिपुटी (इलायची) की तरह एक दूसरे से श्रावनाभूत हैं। 'त्रयमेतत त्रिद्गडवत्" इस भिषक्सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार वात-पित्त-कफ नाम के तीनों शारीर धातु एक दू-सरे से अविनाभूत (लाजिम मलजुम) हैं, ठीक उसी तरह तीनों श्रात्मधम्मों के सहावस्थान को भी कभी पृथक् नहीं किया जाकता । इसी श्रावनाभाव के कारण दर्शन के तीनों तन्त्रों में से प्रस्थेक तन्त्र को श्रापंन प्रधान उद्दर्श के निरूपण के साथ साथ इतर दोनों आत्मधम्मों का भी गौणाक्त्य से निरूपण करना श्रावरयक होजाता है।

पुरागाप्रतिण्य देवताबाद का विचार कीजिए। "नर्मादा के सभी कड्कर शड्कर" इस लोकोिक के अनुसार शिव, विष्णु, देवी, कूर्म, वराह, मत्स्य आदि सभी देवता उस एक ही ब्रह्मतत्त्व के सँमानतन्त्र हैं। इन में कोई भी परस्पर में छोटा बड़ा नहीं है। इन सबका अतिपादन करने वाला ३६ तन्त्रा-(१८ पुराग्ण, १८ उपपुराग्ण) त्मक पुराग्णशास्त्र एक ही माना जाता है। अब भाप शिवपुराग्ण को उठा कर देखिए। उस में आपको शिव का ही साम्राज्य मिलेगा। शेष विष्णु—देवा आदि अन्य देवताओं का शिव का अनुगामीभाव प्रतिपादित मिलेगा। विष्णुपुराग्ण विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाएगा। देवीभागवत जगन्माता का यशोनगान करता मिलेगा। साधारगा मनुष्य के लिए यह विरोध का कारगा बनजायगा। वह भूल

* अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम।

श्रात्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं हगिवशिषणाः ॥१॥
तिस्मिन ब्रह्मस्यद्वितीये केवले परमात्मिनि।

ब्रह्मस्द्रौ च भूतानि भेदे नाजोऽनुपद्म्यति ॥२॥

वयाणामेकभावानां यो न पश्यित वै भिदाम् ॥

सर्वभृतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति ॥३॥

(श्रीमद्माणवत ४ । ७ ।)।

जायगा कि. उद्देश्य की प्रधानना से ही तत्तत् पुरागा ने तत्तद्देवता को प्रधान मानकर उसी प्रधानहिष्ट से इतर देवताओं का विचार किया है। इसी भूल से वह पुरागाप्रतियाद्य विषयों में विरोध मान बैठेगा। उसे यह मालून नहीं है कि, उपासनाकाएंड से सम्बन्ध रखने वाला देवता-वाद बिना इस गौगामुख्यभाव के कभी सुरक्तित नहीं रह सकता।

मन की स्थिता के लिए किसी एक ही देवता में अनन्यता करना आवश्यक होगा।
मन का यह स्वभाव है कि जिसे वह अपना आराध्य समकता है, उसे सर्वोत्कृष्ट देवता मानता
है। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जिसे वह सर्वोत्कृष्ट देवता समकता है, उसी पर उसका
चित्त स्थिर होता है ऐसी दशा में शिवभकों के लिए बने हुए शिवपुराण का लोकसंग्रह, किंवा
छोककल्याणदृष्टि से यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, वह उस उपासक के सामने शिव
का ही माहास्य रक्खे, एवं और खोर देवताओं को शिव के सामने गौण बतलाए। य्विप पुराया के सामने कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही बहा की समान विभूतिएं हैं। परन्तु
शास्त्र का उदेश्य मनुष्य है, मनुष्य की चित्तवृत्ति उत्कृष्टभाव की और सुकती है, एवं एक
मनुष्य अल्पशिक्त के कारण सभी विभृतियों की उपासना कर नहीं सकता। इस लिए हमारे
करयाण के लिए पुराण को यह गौणमुख्यभाव अपनाना पड़ता है। पुराण का देवप्राधान्यविशेध ही हमारा कल्याण करता है। इसी विरोध के आधार पर हम लन्द्य पर पहुचते हैं।

जहां तक उपासक अपने २ उपास्य देवता में अनन्यता रखता हुआ अपने अपने देवता को प्रधान घोषित करता है, वहां तक तो वह ठीक मार्ग पर है। परन्तु मूर्खतावश यदि यह अन्य उपासकों के उपास्य देवता की निन्दा करता है, तो वह प्रायिश्वत्त का भागी बनता है। यदि खयं पुराण में भी ऐसे बचन उपजन्ध होते हैं कि. जिन से उपास्य देवताओं की निन्दा-प्रकट होती है, तो विश्वास करना चाहिए कि, यह किसी नरराच्यस का ही अकाएड ताण्डव है। अवश्य ही किसी सम्प्रदायाभिनिविष्ट ने पीछे से ऐसे बचनों का पुराण में समावेश कर दिया होगा। अस्तु. वक्तन्य यही है कि जिस प्रकार खखदेवतावाद को प्रधान मानने वाले तत्तत् पुरा-णातन्त्र प्रतिपाद्य प्रधानदेवता की दृष्टि से इतर देवताओं का गौगाभाव से निरूपण करने के

कारण परस्पर में विरुद्ध भावों का प्रतगदन करते हुए प्रतीत होने पर भी परमार्थतः विरोध रहित हैं, एवमेव प्रधानदृष्टि से इतर विषयों का गौरारूप से निरूपण करने वाले दर्शनशास्त्र के तीनों तन्त्र दशनदृष्टि से विरोध क प्रतंत होते हुए भी परमार्थतः विरोध रहित ही हैं

स्थिति को स्पष्ट करने ने लिए एक दूसरा दृष्टान्त पाठकों के सम्मुख रक्खा जाता
है। गुक्ल -रक्त-कृष्ण तीन प्रकार के काच सामने रखिए। सब से उस पार कृष्ण, उस के
इधर रक्त, आखों के सामने गुक्ज दर्पण रखिए। इस दशा में यदि आप गुक्ल काच के भीतर से कृष्ण-एवं रक्त काच को देखेंगे तो उन का वैसा ही खरूप आप को दिखलाई देगा।
अर्थात गुक्ल में से देखने पर वस्तु का जैसा रूप होगा, वैसा ही दिखलाई देगा, बस यही
पिहली शारीरक दृष्टि समिमिए। अब लाल काच को आंख के सामने रखिए, शेष दोनों को
आगे रखकर लाल के भीतर से देखिए। सफेद-काले दोनों काच आप को लाल दिखलाई
देंगे, यही दूसरी प्राधानिकदृष्टि है। कृष्ण को आंख के सामने रखिए, इस के भातर से गुक्ज
रक्त पर दृष्टि डालिए दोनों कृष्ण बत् प्रतात होंगे, यही तोमरी वैशेषिकदृष्ट होगी।

सत्त्व शुक्ल है, रज रक्त है, तम कृष्ण है। कारणात्मा के धर्म्म सत्त्वप्रधान बनते हुए शुक्लस्थानीय हैं, सूदमशरीर सम्बन्धी आत्मधर्म्म रजःप्रधान बनते हुए रक्तस्थानीय हैं, एवं स्थूलशरीर सम्बन्धी आत्मधर्म्म तमःप्रधान बनते हुए कृष्णस्थानीय हैं। तीनों हीं आत्मधर्म्म सोपाधिक हैं। विशुद्ध आत्मा शुक्ल-रक्त-कृष्णातीत होने से गुणातित है सत्त्वादि तीनों गुण गुणामधी प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं। "त्रिभिर्गुणमधैर्भानेः" इस विज्ञान (गीता) सिद्धान्त के अनुसार वह अन इस शुक्ल-लोहित-कृष्णभावात्मिका त्रिगुणा प्रकृति मे युक्त हो कर खयं भी त्रिमृत्ति बन रहा है। इन तीनों में सत्त्वगुण निर्गुण आत्मा के समीपतम है। यही शारीरक का मुख्य प्रतिपाद विषय है। उस की दृष्ट शुक्त सत्त्व पर है। अतएव यह आत्मा को निर्गुण बनला रहा है। रजोगुण सगुण आत्मा (विश्वात्मा) से सम्बन्ध रखना है। यह देह भेद देहाभिमानी बन रहा है। प्राधानिक का यही मुख्य लद्द है। यह इसी चलुप-

टलद्वारा शुक्छ कृष्ण पर दृष्टि डालता है। अतः इसे आत्मा का सगुण्मान ही सामने दिखछाई दे रहा है। तमोगुण द्रव्याविष्ठुल आत्मा से सम्बन्ध रखता है। वैशेषिक का यही मुख्य
छाई दे रहा है। तमोगुण द्रव्याविष्ठुल आत्मा से सम्बन्ध रखता है। वैशेषिक का यही मुख्य
छच्य है। इस दृष्टि से इस का आत्मा को दृष्ट्य बतलाना यथार्थ है। इस प्रकार अपने अपने
सन्त--रज--तम तीन पृथक पृथक धनतलों पर प्रतिष्ठित रहते हुए तीनों तन्त्र अपनी अपनी
दृष्टि से आत्मधम्मों का जो खख्प बतला रहे हैं. वह सर्वथा यथार्थ है। इसी दृष्टि से तीनों एक
तन्त्र न कहला कर तीन तन्त्र कहलाए हैं। परन्तु साथ ही में आत्मत्वेन तीनों समानधरातल
पर भी प्रतिष्ठित हैं। तीनों एक ही आत्मा के गुण्यात्मकन्द्रप हैं। फलतः इस दृष्टि से तीनों का
आत्पतन्त्रस्व भी सिद्ध हो जाता है। "तीनों तन्त्रों के प्रतिगद्य आत्मधम्मों में जब विलक्षणता
है, मेद है, तो कैसे इन्हें एक शास्त्र माना गया" इस पूर्वपक्त का यही संखित्त समाधान है।

मेदप्रतीति का दूसरा कारण आचार्यमेद भी है। यदि तीनों का प्रतिपादक एक ही आचार्य होता, तो सम्भव था मेदप्रतिपत्ति विशेषरूप से प्रविष्ट नहीं होतो । ऐसी दशा में संभव था, वर्णनशैली में भी विशेष मेद न आता । परन्तु चूंकि आचार्य तीनों के भिन्न मिन्न थे, एवं तीनों को निरूपणीय शैली समान हो नहीं सकता । इसलिए भी तीनों तन्त्रों के निरूपणीय तिनों को निरूपणीय शैली समान हो नहीं सकता । इसलिए भी तीनों तन्त्रों के निरूपणीय विषयों में भेद का समावेश हो गया है। यह सब कुछ होने पर भी विज्ञानदृष्टि से देखने पर आविष्यों को अभिन्न हो पाते हैं। फन्नतः तीनों का अभिन्नशास्त्र सिद्ध हो जाता है।

अब एक प्रश्न हमारे सामने बच जाता है। तीनों आत्मधर्म पृथक् पृथक् प्रतीत होते हुए भी आत्मस्वेन तीनों समान धरातल पर कैसे प्रतिष्ठित माने गए। एक ही आत्मा के स्थूल-सूदम-कारण तीन आत्मधर्म कैसे बन गए? इस प्रश्न का निराकरण भी आवश्यक है। इस के लिए भी हमें उसी विज्ञानदृष्टि की शरण में जाना पहेगा।

दार्शनिक सम्भदाय में जो तत्त्व "ग्रात्मा" नाम से प्रसिद्ध है, विज्ञानसम्प्रदाय में उस एक ही आत्मा के तीन विकत्त होजाते हैं। आत्मा तीन हैं. यह भी कहा जासकता है - (दार्शनिक दृष्टि से)। एक ही आत्मा के तीन विवर्त भाग हैं, यह भी सिद्धान्त माना जास-कता है—(विज्ञान दृष्टि से)। आत्मा के वे तीन अवयव, किंवा तीन आत्मा क्रमशः पुरुषात्मा-पाक्रनात्मा, विकृतात्मा इन नामों से प्रसिद्ध हैं। ग्राट्ययतस्य पुरुषात्मा है, अन्तरतस्य प्रकृता-नमा है, न्तरतस्य विकृतात्मा है। ये ही तीनों आत्मविवर्त्त उपनिषदों में क्रमशः भूतेश, भूतभा-चन, भूतयोनि इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं।

त्तरात्मा - विकृतात्मा - भृतयो निः भ≪

सम्पूर्ण संसार वैकारिक है। इस वैकारिक विश्व का उपादान यही कर, किंवा बातमकर है। संसार व्यक्त है, एवं इस व्यक्त संमार को दृष्टि से यह आत्मकर अव्यक्त है। यह प्रतिक्वा नवीन नवीन विकार उराज करता रहता है। चूंकि इस से विकार क्वारित होते रहते हैं (निकळते रहते हैं), अतएव इसे कर कहा जाता है। कर को उदाहरण के लिए मिट्टी समित्रिए,
एवं वैकारिक विश्व को घट-शराबादि मुण्नय पात्र समित्रिए। लोइ क्वर है, जंग उसका विकार
है। सुवण का है, कटक कुएडलादि विकार हैं। दुग्ध का है, शर (थर-मळाई) विकार है।
रई कर है, तन्तु विकार है। ठीक ऐसा ही कार्य्य-कारणभाव कर एवं वैकारिक विश्व का है,
परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि मृद्-धट, लोह-जंग आदि का कार्यकारग्राभाव नश्वर

मिट्टी से यदि घट बनते जायँगे तो एक दिन सारी मिट्टा घटरूप में परिश्वत होजा—
यगी। छोहा जंग बनते बनते एक दिन अपना मूछ खन्दप खो बेठेगा। द्ध मछाई बनते बनते एक दिन मछाई ही रह जाएगी। परन्तु त्तर से सम्बन्ध रखने वाला कार्य्य कारशामाव ऐसा
नहीं हैं। त्तर से चाहे सैकड़ों विकार निकल जांय, परन्तु फिर भी त्तर के स्वरूप र कोई
आधात नहीं होता। विकार निगमन से पहिले त्तर का जैसा खन्दप रहता है, अनन्तविकार
विनिगमन के बाद भी उमका वैमा ही खन्दप रहता है। इसी आधार पर बड़ा शब्द बच्च के
लिए-"एष नित्यो पहिषा ब्रह्मशो न कम्मैशा वर्दने नो कनीयान" यह कहा गया है। एकं
इसी अविकृत्यरिशामवाद के कारश इसे द्वर (परिश्वामी) होते हुए भी आत्मकर कहा

जाता है। आत्मा नित्य है। विकार पैदा करने परभी चर अविकृत रहता है। यही इसका आतमत है। कारण (उपादानकारण) ही कार्य की प्रतिष्ठा बनता है। सम्पूर्ण विश्व का उपा-दान चर ही है, उत्पन्न विश्व इसी पर प्रतिष्ठित रहता है। वैकारिक विश्व बिना चर के खख- छप से कथमपि प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। इसी श्रविनाभाव के कारण भूतों को भी चर कह दिया जाता है—"चरः सर्वाणि भूतानि"। विश्व व्यक्त है, श्रव्यक्त चर से यह निस्थ सम्बद्ध है। इसी दृष्ट से विश्वापेक्त्या अव्यक्त चर को व्यक्त भा कह दिया जाता है।

निष्कर्ष यही हुआ कि, भूत-भौतिक विश्व की प्रकृतिरूप (कृतिनामक कार्य की प्रथ-मावस्था ही प्रकृति है, उपादान ही प्रकृति है) परिगामा जो अञ्च्कतत्त्वविशेष है, वही पहिला चरात्मा है। इसी को विकारसंश्चिष्ठ होने के कारण विकृतात्मा कहा जाता है। भूतों की योनि होने से इसे ही भूतयोनि कहा जाता है। हम चर्मच चु से केवल भौतिक विश्व के ही दर्शन कर सकते हैं। भूत लम्बन इन आत्मचर का चर्मच चु से प्रत्यच्च नहीं होता, अत-एव हम इसे अवश्य ही अञ्चय क कहने के लिए तच्यार हैं।

-- 9 ---

त्रत्रात्मा-प्राकृतात्मा-मृतभावनः विक

हम देखते हैं कि, घटनिर्म्माणप्रिक्तिया में केवल उपादानकारणरूप मिट्टी से ही काम नहीं चल सकता । उपादानकारण के अतिरिक्त कुम्भकार (कुम्हार) रूप एक असमवायी कारण भी अपेखित है। इसी को निमत्तकारण भी कहा जाता है। यही घटनिर्म्भाता कह — कारण भी अपेखित है। इसी को निमत्तकारण भी कहा जाता है। यही घटनिर्म्भाता कह — काता है। अपने बौद्धजगत में पहिले कुम्भकार भौतिक घट की भावना (कल्पना) करता काता है। अनन्तर उस भावत (काल्पनिक) बौद्धघट के आधार पर मिट्टीरूप उपादान कारण से है। अनन्तर उस भावत (काल्पनिक) बौद्धघट के आधार पर मिट्टीरूप उपादान कारण से घट का निर्म्भाण कर डालता है। इसी भृतभावना के कारण कुम्भकार को भृतभावन कहा जा सकता है। ठीक यही काम अन्तर का है। अन्तर ही विश्व का निमित्तकारण है। आ- जा सकता है। ठीक यही काम अन्तर का है। अन्तर ही विश्व का निमित्तकारण है। आ- दान-विसर्ग-प्रतिष्ठात्मक, अतएव व्यन्तरमृत्ति अन्तरप्रजापित ही अपनी भावना से न्तर द्वारा

वैकारिक विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार मिट्टी घट से बद्ध हो जाती है, परन्तु निमित्त कु'भकार घट से बद्ध नहीं होता, तथैव कर ही विश्व से बद्ध होता है, अक्तर सर्वथा असंग रहता है। करवत् अक्तर भी इन्द्रियाणेचर है, अतः इसे भी हम अव्यक्त ही कहेंगे। क्रक्ट पर एकरूप से प्रतिष्ठित रहने के कारण ही इसे "कूटस्थ" कहा जाता है—"कूटस्थोऽच्चर— उच्यते"।

--2-

३—अव्ययातमा-पुरुषात्मा-भृतेशः

कुम्मकार, मिट्टी इन दोनों से अतिरिक्त दो प्रकार के धरातल भी घटनिर्म्माण प्रक्रिया में अपे जित हैं। चित अळातचक (चाक) दिथर पार्थिव धरातल के एक स्थान में कीलक में प्रतिष्ठित रहता हुआ, उसी नियत स्थान पर प्रवल वेग से घूमता रहता है। दिथर धरातल एक धरातल है, इस स्थिर धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित चित धरातल दूसरा धरातल है। घटनिर्म्माणप्रक्रिया का आलम्बन यह चित धरातल है, एवं इस का आलम्बन, किंवा सर्वा-ळम्बन स्थिर पार्थिव धरातल है। निमित्त कुम्भकार, उपादान मिट्टी, चितिवरातल, मृष्णमयपत्र सब कार्य कारण इसी पार्थिव धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। अतएव हम इसे सर्वालम्बन, एवं श्रेष्ठ आलम्बन कहने के लिए तम्यार हैं। आलम्बनत्वेन दोनों को घटनिर्माणप्रक्रिया का एक आलम्बन कह सकते हैं। घट भूत है। मिट्टी भूतयोनि है, कुम्भकार भूतभावन है। इस सम्पूर्ण भूतप्रपञ्च का ईश यही आलम्बन है। अतएव इसे अवश्य ई। भूतेश कहा जा सकता है।

यही स्थिति विश्वसृष्टिप्रिक्तिय। में समिभिए । कार्य भौतिक विश्व, उपादानकारण भूत-योनि चर, एवं निमित्तकारण भूतभावन अच्छर तीनों से अतीत, अतएव कार्यकारणातीत अव्यय ही इस प्रक्रिया का आलम्बन है । अव्ययातमा के मुक्तिसाची, एवं सृष्टिसाची ये दो रूप हैं। आनन्द-विज्ञान—मनोमय विद्यामूर्ति अव्यय मुक्तिसाची है । यह सर्वथा स्थिर आलम्बन बनता अ थिवीस्थानीय है । मन—प्राण-वाङ्मय कर्म्ममूर्ति अव्यय सृष्टिसाची है । यह च घरातल बनता हुआ अलात चक्रस्थानीय है। विद्या होन है, यह स्थिति है। कर्म गति है। स्थितिरूप अव्यय सर्वालम्बन है, गतिरूप अव्यय विरवालम्बन है।

गतिरूप अव्यय के मन-प्राण-वाक् ये तीन अवयय बतलाए गए हैं। इन्हीं तीनों से अभशः ज्ञान-क्रिथा-अर्थ नाम की तीन शक्तियों का विकास होता है। इन में ज्ञानशक्ति अव्यय में प्रवान है, क्रियाशिक अव्यर में, एवं अर्थशिक व्यर की प्रतिष्ठा बनती है। इस प्रकार अव्यय की वाक्शिक लेकर वर अर्थसिष्ठ का उपादान बन रहा है, अव्यय की क्रियाशिक लेकर अव्यय की संचालक बन रहा है, एवं खयं अव्यय अपने ज्ञानमाव से सब का प्रमु बन रहा है। यही उभयविव धरातल का भूतेश नामक तीसरा आत्मविवर्त है।

____3____

इस प्रकार त्रिगुणभावमयी महामाया के अनुप्रह से एक ही निर्मुण परात्परात्मा सन्व-रज-तम भेद से क्रमशः आलम्बन-मिमित्त-उपादानरूप में परिणत होता हुआ अव्यय-अन्दर-चर रूप में परिण त होरहा है। अव्यय मनोमय है, अन्दर प्राणमय है, न्दर वाङ्मय है। ज्ञान एक स्वतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्ययात्मा । कर्म एक स्वतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अन्दर है। अर्थ एक स्वतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी न्दर है। तीनों मिन्नकर एक आत्मा है। एक ही आत्मा ज्ञानतन्त्रापेन्द्रया निर्मुण बनता हुआ विश्वातीत बन रहा है, कर्मितन्त्रापेन्द्रया बही सगुण बनता हुआ विश्वात्मा बन रहा है, एवं अर्थतन्त्रापेन्द्रया वही साञ्चन एवं सावरण बनता हुआ विश्वमुत्ति बन रहा है।

निगुणभावापेत्तया उसी के सम्बन्ध में "न वह कर्ता है, न कार्य हैं, न कारण हैं"
यह भी कहा जासकता है। सगुणभावापेत्तया उसी के सम्बन्ध में—"वह कत्ता भी है, कारण भी है, परन्तु विश्व से असङ्ग है" यह भी कहा जासकता है। एवं साज्ञनभावापेत्तया
"आत्मा ही विश्व है" यह भी उसी के सम्बन्ध में कहा जासकता है। वही विश्वातीत है,
वही विश्वात्मा है, वही विश्व है। तीनों का खरूर सर्वथा विल्ल्यण, तीनों एक ही के विवर्त,
यह बात उस से भी अधिक विल्ल्यण—"न विश्वसूर्त्तरवधार्यते वपुः"।

हमारा आत्मशास जब तक उक्त तीनों आत्मिविवसीं में से किसी एक का भी निक्-पण करता है, तब तक तो वह समानशास की ही मर्थ्यादा में है। चाहे इस मर्थ्यादा में रहते हुए उस का प्रतिपाद एक दूसरे तन्त्र से सर्वथा विळक्ण एवं भिन्न ही क्यों न हो। शारीरकतन्त्र ज्ञानप्रधान अव्ययतन्त्र से, प्राधानिकतन्त्र कर्मप्रधान अक्रातन्त्र से, एवं वैशेषिक तन्त्र अर्थप्रधान चरतन्त्र से सन्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में शारीरकतन्त्र अव्ययातमा (आध्या-त्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले अधिदैवतप्रपश्च) का, प्राधानिकतन्त्र अक्रातमा (आध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले आध्यात्मिक प्रपञ्च) का, एवं वैशेषिकतन्त्र चरात्मा (आध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले आध्यात्मिक प्रपञ्च) का, एवं वैशेषिकतन्त्र चरात्मा (आध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले अधिभूत प्रपञ्च) का निरूपण करता है। अतएव इन तीनों को हम एक ही दर्शनशास्त्र के, किंवा आत्मशास्त्र के तीन तन्त्र मानने के लिए त-ज्यार हैं। फलतः तीनों का एकशास्त्रस्व सर्वात्मना अन्नुण्या रह जाता है।

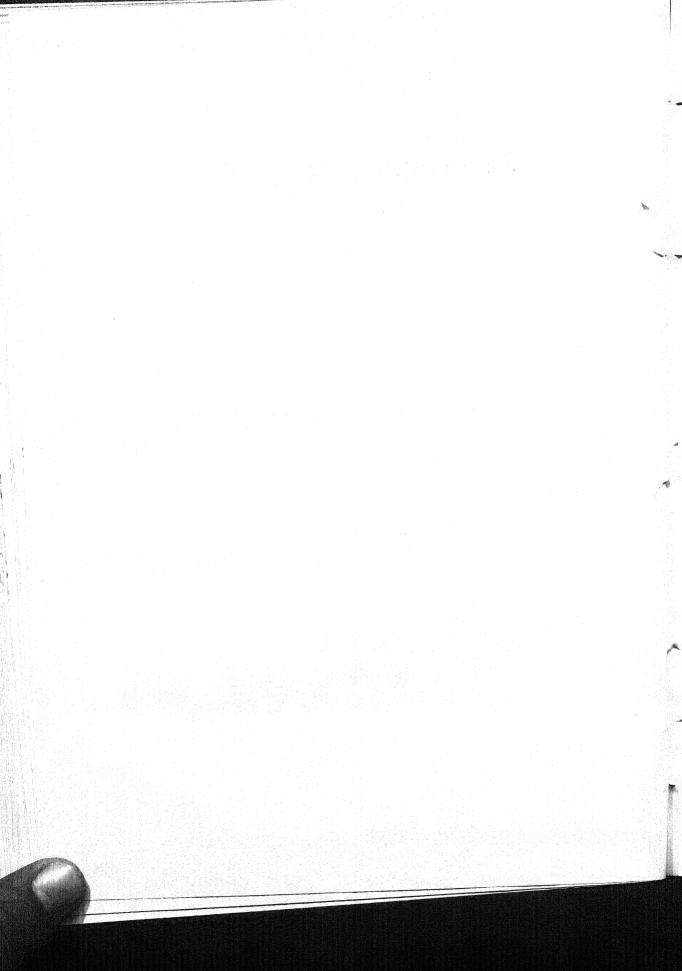
पूर्वपत्नों का समाधान होगया। अब हमें देखना यह है कि, उक्त तीनों तन्त्रों ने किस पद्धित से उक्त तीनों विवर्धों का निरूपण किया है। दूसरे शब्दों में यह जानना आन्वरयक है कि, तीनों के प्रतिपाद्य विषयों से हम अपने त्रितन्त्रवाद को कैसे, किस पद्धित से सुरिक्ति रख सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी पाठकों को आरम्भ में ही हम यह बतला देना चाहते हैं कि, दार्शनिकह छ से विवार करने पर वे कथमिष हमारे इस वैज्ञानिक त्रितन्त्रवाद पर ज पहुँच सकेंगे। कारण इसका यही है कि, तीनों तन्त्रों पर जिन व्याख्याताओं ने भाष्य, टीका, टिप्पणी आदि की है, उन सबका दर्शनदृष्टि से ही सम्बन्ध है। इन व्याख्याताओं ने दर्शनदृष्टिमूलक तीन शास्त्र मानते हुए ही तीनों प्रन्थों के अर्थ करने की विफल चेष्टा की है।

यही कारण है कि, इन व्याख्याताओं की कृपा से खे-खधरातल में सर्वथा निर्वि-रोध प्रतिष्ठित ये तीनों प्रन्थ खखडन मण्डन की सामग्री बन गए हैं। इस लिए व्याख्याताओं की दर्शनमुखा खण्डनमण्डनात्मिका विरोधभावना को एक श्रोर रख कर विज्ञानदृष्टिप्रधाना समन्वयमुखा पद्धति के श्राधार पर ही आप वास्तविक परिस्थित पर षहुँच सकेंगे। आज हम अपने सत्यान्वेषक पाठकों के विनोद के लिए उसी विज्ञान दृष्टि से संदेश से स्थ्-लाहन्यतिन्याय का समाश्रय लेते हुए वैशेषिक—प्राथानिक—शारीरक इन तीन तन्त्रों का सं-जिस प्रतिप्राच विषय कमशः उपस्थित करते हैं। इस से उन्हें विदित होगा कि, दार्शनिक माव में आत्मा का क्या खरूप प्रतिपादित हुआ है।

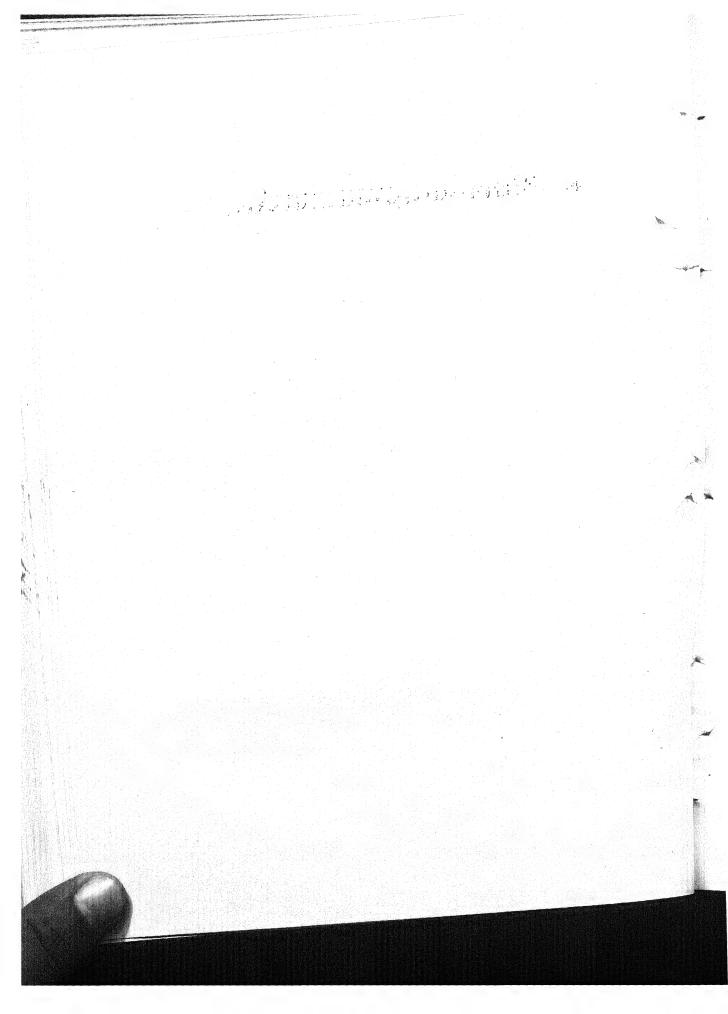
इति-दर्शनतत्त्वसमन्वयः







ब—वैशेषिकतन्त्रसम्मत्रशात्मधरीज्ञांस्<



च-वैशेषिकतन्त्र सम्मत त्रात्मपरीचा



रतत्त्व का प्रतिपादन करते हुए भूतप्रपञ्च (पदार्थविद्या-मेटीरियलसायन्स........) का प्रतिपादन करना इस तन्त्र का मुख्य काम है, यह पूर्व में बतलाया जाचुका है। इस तन्त्र के सम्बन्ध में दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। उद्देश्य एवं विधिय ये दोंनों बातें न केवल इस तन्त्र के साथ ही, अपितु तीनों तन्त्रों के साथ सम्बन्ध रखतीं हैं। वैशेषिकतन्त्र का उद्देश्य है-

वैकारिक विश्व, एवं विधेय है--परिगामी क्राविशिष्ट अपरिगामी अत्तर । क्र से विकार, विकार से विश्वसूट्, विश्वसूट् से पञ्चजन, एञ्चजनों से पुरञ्जन, पुरञ्जनों से ख्वयम्भू, प्रमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी ये पांच भौतिक पुर उत्पन्न होते हैं। इन पांचों की समिष्ट ही विश्व है। इन सब का स्वा उपादान चूंकि आत्मक्चर है, अतः इस का विश्व के साथ भी सम्बन्ध मानना पड़ता है।

इस दृष्टि से "क्।-विकार-विश्वसुट्-पञ्चजन-पुरञ्जन-पुर" इन ६ क् रिविवत्तों का एक खन्तन्त्र विभाग हो जाता है। क्र के ही ये सब विकार हैं, क्योंकि क्र ही परिगामी है। फिर भी क्र का यह परिगामताद अविकृतपरिगामताद है। क्र से विकार उत्पन्न होते हैं, परन्तु वह खक्षरूप से सदा एकरस रहता हुआ सर्वथा एकरस अक्रश्रेणि में भी समाविष्ट है। इस दृष्टि से क्र को अक्रश्रेणि में भी अन्तर्भूत मान लिया जाता है। इस प्रकार अक्र-क्र का एक खतन्त्र विभाग हो जाता है। अक्र उस और है, ६ भागों में विभक्त विकार प्रपञ्च इस और है। मध्य में क्र है। देहलीदीपकन्याय से मध्यस्थ आत्मक्र अक्र के साथ भी युक्त माना जासकता है, एवं विकार प्रपञ्च के साथ भी इस का सम्बन्ध माना जा सकता है। विकारो-व्यक्तिया की अपेक्षा मे क्र विश्वानुगन बनता हुआ विश्वम्ति है, एवं विकारराहित्यक्त्या की अपेक्षा से वही क्र विश्वानुगन बनता हुआ विश्वम्ति है, एवं विकारराहित्यक्त्या की अपेक्षा से वही क्र विश्वानुगन बनता हुआ विश्वम्ति है, एवं विकारराहित्यक्त्या की अपेक्षा से वही क्र विश्वानुगन बनता हुआ विश्वम्ति है, एवं विकारराहित्यक्त्या की अपेक्षा से वही क्र विश्व से बाहर है।

अत्तर विश्व का निमित्तवारण है। कारणस्वेन दोनों एक अणि में प्रतिष्ठित मानें जा सकते हैं। परन्तु विश्वकार्य उपादानकारणभूत त्तर के साथ बद्ध रहना है, खतः इस त्तर को विश्वमयादा से भी बाहर नहीं किया जा सकता। अत्तरयुक्त त्तर चूंकि करण है, विश्व कार्य्य है, एवं कारण ही कार्य का आत्मा बनता है। अतः हम अत्तरात्तर को आत्मा कह कार्य्य है, एवं विश्व को इस आत्मा का आयतन कह सकते हैं। "ततसृष्ट्या तदेवानुपावि— सकते हैं, एवं विश्व को इस आत्मा का आयतन कह सकते हैं। "ततसृष्ट्या तदेवानुपावि— सकते हैं, एवं विश्व को इस आत्मा का आयतन कह सकते हैं। "ततसृष्ट्या तदेवानुपावि— सकते हैं। यह आत्मा और विश्व दोनों ही सामान्य विश्व को उत्पन्न कर विश्वकार्य में प्रविष्ट शत्" इस श्रीत सिद्धान्त के अनुपार अत्तरत्तर कार्य विश्व को उत्पन्न कर विश्वकार्य में प्रविष्ट शत् " इस श्रीत सिद्धान्त के अनुपार अत्तरत्तर कार्य विश्व को उत्पन्न कर विश्वकार्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा और विश्व दोनों ही सामान्य विशेषभावों से आगे जाकर दो २ भागों में विभक्त हो जाते हैं।

भौतिक विश्व से प्राणियों का स्थूलशरीर निष्पन हुआ है। यह विशेष विश्व है। इस विशेष व्यादमा को जीवादमा व हा इस विशेष विश्व में प्रतिष्ठित आत्मा भी विशेष है। इस विशेष आदमा को जीवादमा व हा जाता है, एवं जीवादमा के विशेष विश्व को शरीर कहाजाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण जाता है, एवं जीवादमा के विशेष विश्व को शरीर कहाजाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण जाता है, एवं जीवादमा का शरीर है, एवं वह विश्व का एक सामान्य आत्मा ईश्वर नाम विश्व उस सामान्य आत्मा का शरीर है, एवं वह विश्व का एक सामान्य आत्मा ईश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार ईश्वर विश्व दोनों सामान्यभाव हैं, एवं जीव शरीर दोनों विशेष-भाव हैं। दोनों युग्मों में ईश्वर-जीव समतुलित हैं, विश्व-शरीर समतुलित हैं। ईश्वर जीव आग्मा भाव हैं। दोनों युग्मों में ईश्वर-जीव समतुलित हैं, विश्व-शरीर समतुलित हैं। ईश्वर जीव आग्मा समर्थी है, विश्व शरीर भूतवर्ग है। जीव उस सामान्य आत्मा (ईश्वर) का अंश है, शरीर उस समान्य मूतप्रपञ्च विश्व का अंश है। यही विशेषभाव अध्यात्मसंस्था के दुःख का काश्या सामान्य मूतप्रपञ्च विश्व का अंश है। यही विशेषभाव अध्यात्मसंस्था के दुःख का काश्या है। यदि जीवात्मा अपना, और अपने शरीर का वास्तविक खब्द समम्म लेता है, तो इसकी है। यदि जीवात्मा अपना, और अपने शरीर का वास्तविक खब्द समम्म लेता है, तो इसकी है। यदि जीवात्मा थ्यान्य परमात्मभाव पर चली जती है, दुःख निवृत्त होजाता है। चूँक इस तन्त्र का उद्देश विशेषभाव है, अतयव इसे वैशेषक नाम से व्यवहत किया गया है।

जीव और स्थूलशरीर उद्देश्यकोटि में है, एवं ईश्वर ग्रीर विश्व विधेयकोटि में है। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जासकता है कि, उद्देश्य भूतप्रपञ्च है, एवं विधेय आत्मा है। शरीर का

⁺ इस तन्त्र के अनुसार जीवात्मा के-१-वृद्धि, २-प्रयत्त. ३-सुख,४-दु:ख, ४-इच्छा, १-द्रेष, ७-धम्म, --अधम्म ये आठ गुण हैं।

खरूप बनल कर, तत्पम्बन्धेन मौतिक विश्व का साधम्य वैधम्य बतलाकर यह हमारा ध्यान उस अल्यक्त्मिति आत्मा की ओर आकर्षित करना चाहता है। विशेष को लच्य बनाकर सामान्य की ओर लेनाना, विशेष को उद्देश्य मानकर उस के स्थान में सामान्य का विधान करना, स्थूलशरीर को उद्देश्य बनाकर आत्मा को विधेय मानना, बस इस तन्त्र का यही निष्किष है।

वैशेषिक तन्त्र सामान्य की और जाता है, परन्तु विश्व को उद्देश्य बनाकर । यही कारण है कि, वैशेषिक सम्मत श्रास्म अन्ततोगत्त्रा त्तर पर ही विश्राम कर लेता है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट हो नायगा । सब से पहिले इस तन्त्र ने उदेश्य की परीत्ता की है । भूतप्रश्च ही उदेश्य है । इस की परीत्ता पदार्थों के तत्तद् विशेषधम्मा से ही सम्बन्धरखती है । पदार्थ धम्मी है, एवं धम्मी ही पदार्थ का पदार्थत्त्व है । अग्नि एक पदार्थ है, ताप उसका धम्मे है । जब तक ताप है, तभी तक आग्नि खखक्प में प्रतिष्ठित है । जगत् के जितनें भी पदार्थ हैं, वे सब इस धम्मेमध्यादा से आज्ञान्त हैं । पदार्थों के खहूपज्ञान के लिए उनके विशेषधम्मा का जानना आवश्यक होजाता है । दूसरे शब्दों में यों समिक्षिए कि, पदार्थों के धम्मा की सम्पक्षर त्वा ही पदार्थपरीत्वा है । कारण धर्म के अतिरिक्त धर्मी (पदार्थ) में ।नरूपणीय विषय और कुछ भी नहीं बचता । ऐसी दशा में इस तन्त्र का भी यह आवश्यक कत्त्वर होजाता है कि, वह सर्वप्रथम उद्देश्य रूप पदार्थ की परीत्वा करने के लिए आगे बढ़ता हुआ इनके धर्मों की ही परीत्वा करे । अपनी इसी न्याथसङ्गत विषयप्रतिपादनशैलां को लद्य में रखता हुआ वैशेषिकतन्त्र कहता है—

"श्रयातो धर्म व्याख्यास्यामः"—(वैशेव्दव्याशाशा)।

जिस धर्म्म की न्याख्या करने के लिए भगवान् कणाद प्रवृत्त हुए हैं, उस धर्म्म का खरूपळत्त्रण बतनाते हुए आगे जाकर वे कहते हैं --

"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्माः"—

(वैशे०द०१।१।२।)।

जिस तस्त्र के परिज्ञान से अम्युदय (ऐहलौकिक समृद्धानन्द), एवं निःश्रयभाव (पारलौकिक शान्तानन्द) प्राप्त हो, नहीं तस्त्र धर्म्म है। कगाद का श्रमिप्राय यहीं है कि, सभी
मनुष्य किसी न किसी धर्म्म से निल्स श्राकान्त रहते हैं। क्योंकि कोई भी विषय निधम्मिक नहीं
मनुष्य किसी न किसी धर्म्म से निल्स श्राकान्त रहते हैं। क्योंकि कोई भी विषय निधम्मिक नहीं
स्वर्य एवं निःश्रेयसभावों से ब खत ही रहता है। ऐसी दशा में हमें मानना पड़ता है
क्युदय एवं निःश्रेयसभावों से ब खत ही रहता है। ऐसी दशा में हमें मानना पड़ता है
कि, जिन धर्मों को हमने धर्म मान मानकर श्रापना रक्ष्या है, बास्तव में वे हमारे प्रातिक्ष्यिक
कि, जिन धर्मों को विरोधी बनते हुए हमारे लिए श्रधम्म बन रहे हैं। इस का मुख्य कारण है-पदार्थश्राप्तधम्म के विरोधी बनते हुए हमारे लिए श्रधम्म बन रहे हैं। इस का मुख्य कारण है-पदार्थश्रमों का विवेकाभाव। हम नहीं समक्षते कि, किस पदार्थ का किस के साथ क्या सम्बन्ध
सम्मों का विवेकाभाव। हम नहीं समक्षते कि, किस पदार्थ का किस के साथ क्या सम्बन्ध
है? किस का किम के साथ समन्त्र है? किस का किस के माथ वेषम्य है ? कौन धर्म हमारा
है? किस का किम के साथ समन्त्र है? किस का किस के माथ वेषम्यान की योजना के अज्ञात रहने
उपकारक है, एवं कौन धर्म हमारा नाशक है ? इस माध्म विषयों को श्रमना लेते हैं कि, जो हमारे
से हम अमवश ऐसे पदार्थों को. ऐसे कम्मों को, ऐसे विषयों को श्रमना लेते हैं कि, जो हमारे
श्राप्तधम्म का स्वरूप बिगाइ डालते है। फलता ऐसे पदार्थियम्म कभी हमारे लिए धर्म नहीं
वन सकते।

कारण स्पष्ट है। "धिर्मिगणा धृतः सन् धिर्मिगणं स्वस्वरूपे स्थापयित यः स धर्मः" इस बन्नण के अनुसार धर्म वही धर्म कहा जायगा, जो कि धर्मी (हमारे) से धृत (गृहीत) बन कर धर्मी को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रक्खे जो धर्म हमारे पास आकर हमारी प्रतिष्ठा उखाइ फेंक् गा, उस धर्म को हम अधर्म ही कहेंगे। अधर्मिरूप यह आगन्तुक धर्म चूँकि अखाइय मिः श्रेयसभाव के स्थान में प्रत्यवाय— यवनित का जनक बनता है, अतः ऐसे विपरीत धर्म को कभी धर्म न कहा जायगा। धर्म वही धर्म कहलावेगा, जो अम्युदय एवं निःश्रेयसभाव की प्राप्ति का कारण बनेगा। इस के साथ ही यह भी निश्चित है कि, अम्युदय—निः श्रेयसमृत्य स्त इस धर्म के परिज्ञान के लिए हमें पदार्था के साधर्म—वैधर्मभावों का परीच्ना करनी पड़ेगी। यह खोजना पड़ेगा कि कौन धर्म प्रेय है, कौन श्रेय है। उस परीच्ना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा १ इस का उत्तर देते हुए आगे जाकर सूत्रकार कहते हैं—

"धर्मिविशेषपस्ताद द्रय-ग्रग्ण-कर्म-सामान्य-विशेष-स वायानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् " (वैशे० द०१। १। १।)।

पाठकों को स्मरण होगा कि, इस तन्त्र का उद्देश्य हमने विशेषभाव बतलाया है। आजि स्त्र कार "बर्ध्य विशेषप्रमृतान्" यह कहते स्वयं उकार्य का समर्थन कर रहे हैं। आवर युक्त वरात्मा के कुत्र एक विशेष धर्म ही इस भन्त्रप्राञ्चोत्पत्ति के कारण बनते हैं। आतमां को अस्तिलच्चण बतलाया गया है। यह अस्तिभाव सामान्य विशेषमेद से दो भागों में विभक्त है। अशेषोपाधिरहित विशुद्ध सत्ताबद्ध सामान्य है। " अन्यत्र धर्म्भादन्यत्रायम्मात . अन्यत्रा—स्मात् कृताकृतात्। अन्यत्र भृताद् भव्याच्यः इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार वह सामान्य, व्यापक, एकरूप, निरुपाधिक सत्तालच्चण आत्मा धम्म—अधम्म, कृत—अकृत, भूत—भविष्यत, कार्य-कारणादि सब प्रकार के हन्द्रों से अतीत है। उससे कभी द्व्यगुणादिरूप भौतिकप्रपञ्च की प्रसृति नहीं हो सकती। प्रमृति सृष्ट है, सृष्ट का बीज काम क मना इच्छा। है, काम मन का व्यापार है, मन हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदयभाव सीमा से सम्बन्ध रखता है, सीमाभाव महःमाया से सम्बन्ध रखता है, महामा गतत्त्व सामान्य व्यापक बद्ध को विशेषभाव में (परिन्त्रिक्तभाव में) परिणात कर देत है। इस परिन्त्रिक आतम्भिम्म (अक्रयुक्तवरधर्म) से ही द्वयादि प्रसृत हुए हैं।

प्र कारान्तर से देखिए अशा का ही नाम इम तन्त्र की परिभाषा के अनुसार विशेष है। यहां अशा पदार्थों में परस्पर में एक दूसरे में विशेषता उत्पन्न करता है। अत्वरक्षर आशा को विशेषधर्म को विशेष कहा जाता है। इस अगा का मूल अव्वरयुक्त कर ही है। अव्वरक्षर ही विशेषधर्म है। एवं पूर्वकथनानुसार यही द्रव्यादि का उपादानकारण है। इस धर्माविशेष (अव्वरयुक्त कर किंवा अव्वरयुक्त करात्मक अगा) से उत्पन्न द्रव्यादि है औं पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य परिज्ञान से ही हम आस्मकल्याण के अनुगामी बन सकते हैं, यही मंकित सूत्रार्थ है।

यदि साधर्म्य-वैधर्म्यज्ञानपूर्वक हमें पदार्थों का वास्तविक खरूप मालूम हो जाता है, तो हम सावधान हो जाते हैं। उस दशा में हमें यह बोध हो जाता है कि अमुक विषय, अमु- कम्मे आसिक द्वारा पतन का कारण है, एवं अमुक अम्युर्थान का हेतु है। इस वास्तविक पदा- कक्मे प्रभाव से श्रेय (हिनकर) प्रेय , रुचिकर, किन्तु हानिकर) मेद से दो भागों में र्यज्ञान के प्रभाव से श्रेय (हिनकर) प्रेय , रुचिकर, किन्तु हानिकर) मेद से दो भागों में विभक्त पदार्थों में से अम्युद्य-निःश्रेयस कामुक मनुष्य श्रेय का प्रहण करता हुआ, एवं पेय का परित्याग करता हुआ अम्युद्य-निःश्रेयस का अधिकारी बन जाता है। सूत्रप्रतिपादित इसी का परित्याग करता हुआ अम्युद्य-निःश्रेयस का अधिकारी बन जाता है। सूत्रप्रतिपादित इसी निःश्रेयसाधिगमत्त्व का दिग्दर्शन कराती हुई उःनिषत श्रुति कहती है—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेयन्ते उमे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ।
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽथीद्य उ प्रेयो हणीते ॥।।
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीय विविनक्ति थीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभिषेयसो हण ते प्रेयो मन्दो योगदोमादृहणीते ॥ २ ॥
(कठोपनिषद्शराग्-रः)।

यही सूत्र इस तन्त्र की मूल प्रतिष्ठा है। इसी में सूत्रकार ने अपना उद्देश्य विधेय सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उस्क ६ क्यों पदार्थ भौतिक हैं, च्ररूप हैं। यही इस तन्त्र केह सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उस्क ६ क्यों के परिज्ञान के अनन्तर निःश्रेयसभाव प्राप्त कराने में उद्देश्य हैं। विधेय वह है, जो इन ६ क्यों के परिज्ञान के अनन्तर निःश्रेयसभाव प्राप्त कराने में समर्थ होता है। अथवा विधेय वह है, जो पदार्थज्ञानान्तर खयं इस जीवात्मा पर अनुप्र समर्थ होता है। अथवा विधेय वह है, जो पदार्थज्ञानान्तर खयं इस जीवात्मा पर अनुप्र करता है।

जिल्ल सूत्रत्रयों के आधार पर इस तन्त्र के निरूपणीय विषय के सम्बन्ध में हम इस
निश्चय पर पहुंचते हैं कि, आत्मत्त्रर से उत्पन्न होने वाले द्रव्य-गुण-कर्मादि ६ पदार्थ हैं।

उन का निरूपण करना इस का पहिला काम है। इस भूतवर्ग में अनुस्यूत अन्तरविशि—

उन का निरूपण करना इस का दूसरा काम है। एवं आत्मा को जीव-परमात्मा मेद से दो भागों

एक्षर को आत्मा बतलाना इस का दूसरा काम है। एवं आत्मा को जीव-परमात्मा मेद से दो भागों

में विभक्त मानना तीसरा काम है। इस प्रकार वैशेषिक की दृष्टि में न्दरान्नरविशिष्ट विशेषतत्त्व

में विभक्त मानना तीसरा काम है। इस प्रकार वैशेषिक की दृष्टि में न्दरान्नरविशिष्ट विशेषतत्त्व

ही आत्मा है। न्दरान्नर से अतीत जो अन्यय पुरुष है, उस पर इस की दृष्टि नहीं है। यह

स्थिति इस के आत्मलक्या से ही सिद्ध हो रही हैं। आत्मा की प्रामायिकता सिद्ध करते हुए, दूसरे शब्दों में आत्मा शरीर से भिन्न तत्त्व है, यह सिद्ध करते हुए कगाद कहते हैं.—

> "प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनयनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि" (वै०द०३।२।४।)।

वैशेषिक की दृष्टि में ये सब आत्मा के धर्म हैं। वस्तुतः यह सब अन्तरविशिष्ट न्हर के धर्म हैं, नो कि न्हरान्तर गीतासिद्धान्त के अनुसार आत्मा की अन्तरङ्ग प्रकृतिएं कहनाती हैं। अव्ययात्मा का इन धर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी आधार पर हम वैशेषिकतन्त्र-सम्मत आत्मा का पर्यवसान अन्तर्भवशिष्ट न्हर पर ही मानने के लिए तच्यार हैं। यदि थोड़ी देर के लिए न्हर को विश्वप्रपञ्च में अन्तर्भूत मान लिया जाता है, तो उस समय अधिक से अधिक न्हर्मित आत्मत्त्रेन हमारे सामने बच जाती है। प्रत्येक दशा में अन्तर ही इस तन्त्र की अविश्वप्रमूमि है।

श्रव्यय पुरुष के जो भी धर्म हैं, उन सब का इस की दृष्टि में इसी क्रितिशृष्ट अक्रर में श्रान्तभाव है। काशादों का सिद्धान्त है कि. जो जिज्ञासु पदार्थविद्या को जानता हुआ इस श्रात्मा को पहिचान जाता है, वह मृत्युपाश से विमुक्त हो जाता है। "सर्व खिल्वदं ब्रह्म"— "ब्रह्मेंवदं सर्वम्" इसादि श्रुतियों में अव्ययाभिप्राय से पिटत ब्रह्म शब्द से भी ये जगत्— प्रकृतिभूत श्रात्मक्रिष्ट श्रक्तर का ही प्रहण करते हैं। उसी को सर्वाधिष्ठाता मानने में ये अपने आप को कृतकृत्य समम्प्रते हैं। चृकि इन का क्वय विशुद्ध अक्तर नहीं है, अपितु क्रर-विशिष्ट श्रक्तर है, श्रतः हम इस तन्त्र को क्रात्मतन्त्र ही कहेंगे। वैकारिक विश्व क स्वक्ष ज्ञान द्वारा श्रव्य की मित्वक्काया से युक्त क्रात्मा पर पहुंचा देना ही सम्पूर्ण तन्त्रार्थ है, जैसा कि आगे के प्रकरण से स्पष्ट है।

'वैशेषिकतन्त्र सम्मत आत्मा अक्रिविशिष्ट क्रिं है' इस सिद्धान्त का यद्यपि इस तन्त्र में स्पष्टरूप से कहीं उल्लेख नहीं हैं। तथापि इसने आत्मा के जो बक्कण बतबाए हैं, आत्मा का जो खरूप बतलाया है, उस के आधार पर हमें श्रवस्य ही उक्त निश्चय पर पहुँच ना पड़ता है। उदाहरण के लिए द्रव्यगणना को ही लीजिए जिन द पदार्था का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उनमें से द्रव्य नामक पदार्थ कितने भागों में विभक्त है ? इस का स्पष्टी करण करते हुए स्त्रकार कहते हैं—

"पृथिच्यापस्तेजो वायुराकारां कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याशि" (वैशे० द० १। १ । ५।)।

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन यह नौ द्रव्य माने गए हैं। इस द्रव्यगणना में आत्मा का भी समावेश है। 'गुणकूटो द्रव्यम्' इस दर्शनान्तर सि-द्रान्त के अनुसार गुणसमष्टि का ही नाम द्रव्य है। गुणतत्त्व किया की ही समष्टि है, जैसा कि निम्न लिखित हरिसिद्धान्त से स्पष्ट है—

गुणाभूतैरवयवैः समूहः कमनन्मनाम । बुद्धचा प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपद्मियते ॥ (वाक्यपदी)

क्रिया चर पदार्थ है। सांख्यसिद्धान्त के अनुसार गुणतत्त्व तन्मात्राएं हैं। इन का मुक चरतत्त्व ही है, जैसा कि आगे के सांख्यतन्त्र निरूपण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। चूँकि यह तन्त्र आत्मा को द्रव्य मान रहा है एवं द्रव्यत्व की पर्यवसानभूमि चर ही है। अतः हम अवश्य ही इसे चरात्मप्रतिपादक कहने के लिए तथ्यार हैं।

इसी तन्त्र के अनुसार ईरक्रात्मा सम्पूर्ण विश्व का नियन्ता है। यह धम्मे एकमात्र अस्तर का ही है। "तस्य वा प्रस्यान्तरस्य प्रशाशने गागि सूर्याचन्द्रः " इत्यादि श्रुतिएं अस्तर को ही शास्ता—नियन्ता अन्तर्योमी बतला रहीं हैं। ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र की स— मिष्टरूप न्यस्तरमृतिं हव अस्तर ही नियन्ता है, यही ईश्वर है। चूँकि वैशेषिक लोग आत्मा को नियन्ता भी मान रहे हैं, अतएव मानना पड़ता है कि, उन की दृष्टि स्तर के साथ साथ अस्तर पर भी है। परन्तु वे स्तर-अस्तर की छांटन कर दोनों को उन्मुख्यू से आत्मा कह रहे हैं।

यद्यपि इन की दृष्टि में च्रर अच्चर दोनों पृथक् तत्त्व नहीं हैं, परन्तु प्रतिपादन शैली से मालूम होता है कि इनका अभिमत आत्मा च्रराच्चरविशिष्ट ही है।

स्पष्टीकरण के लिए यों समिमए कि, ईश्वरात्मा च्रागिमत श्रव्यास्ति है, यही पर-मान्मा है, यही नियना है। यह इन एक महाविश्व का एक श्रात्मा है-"मुखदुःखज्ञाननि— ज्याद्यावश्यादकात्म्यम"। जीवात्मा श्रव्यश्यामित च्यम् ति है। यह नियन्त्रित है। यह प्रात-श्रीर में भिन्न भिन्न है—"ज्यबस्थानो नाना"। इसी भेदव्यवहार के कारण हमने पूर्व में कहीं 'अन्तरि शष्ट च्यात्मा" यह कहा है, एवं कहीं 'च्याविशिष्ट श्रव्यात्मा" इस वाक्य का प्रयोग किया है। पहिला वाक्य जीवात्मसापेच्च है, दूसरा वाक्य ईश्वरात्मसापेच्च है, उभयथा—'श्रात्मा च्यान्वरिविशिष्ट है" यह सिद्ध विषय है।

साथ ही में इस तन्त्र के अनुयायी ईश्वर से सालात् सृष्टि का सम्बन्ध न मानकर ई-रवरेच्छा से सृष्टि की प्रवृत्ति मानते हैं। अगुवाद इनका अया पान प्रयथ तल है यह परमागु भों को सर्वथा नित्य मानते हुए इनका विभाजन नहीं मानते पृथिवी, जळ, तेज, वायु आका-शादि भूतों से पश्चीकृत पञ्चमहाभूतों से निर्मित जो अस्मदादि प्राणियों के शरीर हैं, उन्हें ये 'भौतिक'' शब्द से सम्बोधित करते हैं।

भौतिक जगत् का विनाश किसी दिन निश्चित है। क्योंकि संयोगजनित जगत् कमा स्थिर नहीं रह सकता "संयोग विषयोगान्नाः"। श्राप किसी भी भौतिक पदार्थ को सामने रख कर प्रतिसंचरप्रक्रिया से उस की परीक्षा आरम्भ काजिए। इस विशक्तजन का पहिला परीगाम यह होगा कि, भौतिकवर्ग पृथिन्यादि पञ्चमहाभृतरूप में परिगत होजायगा। इन्हीं पांचों का हम प्रत्यक्त कर रहे हैं। इन पांचों में प्रत्येक भृत पञ्चीकृत है। पृथिन्यादि पांचों में [श्राध में पृथिन्यादि, श्राध में शेष चारों] पांचों हैं। इसी बहुत्त्व के कारण इन पञ्चीकृतभूतों को भृत शब्द से सम्बोधन न कर बहुत्त्व सूचक महाभूत शब्द से सम्बोधन किथा जाता है। इन का भी विशक्तलन कीजिए। विशकलन करते करते जो इन पञ्चमहाभूतों की चरमावस्था होगी, उसी को रेग्रुभृत कहा जायगा।। रेग्रुभृत पञ्चीकृत महाभूत की ही



श्रन्तिम श्रात्रशा है। तर्कशास्त्र [न्यायशास्त्र] के अनुसार ये रेग्नुभूत ही 'प्रधाग्तु'' नाम से प्रसिद्ध हैं। दूसरे शब्दों में वे अपर्ञ्चाकृतभूत [रेग्नुभूत] को ही परमाग्नु कहते हैं। परन्तु इमारा वैशेषिकतन्त्र उन से एक सोपान स्रोर झागे बढ़ा हुआ है।

वैशेषिकों का कहना है कि, अनेक परमागुत्रों के संघ से रेग्राभूत का खहर संपन्न हुआ है। प्रत्येक रेग्यु में अधिक से अधिक १०, एवं कम से कम ३ पामाग्रु रहते हैं। विजा-तीय पामाग्रुसंघ का है। नाम ही रेग्रु है, न कि रेग्रु का ही नाम परमाग्रु है। रेग्रु का निशक्तन कीजिए, त्याप को उस में कम से कम ३, त्राधिक से अधिक ३० परमाणा मिलेंगे। रेगु खरूप समर्पक इस परमाणु का नाम अगु है। नैय्यायिक जिसे परमाग्रु मानते हैं, वह वास्तव में रेगु है। वैशेषिक जिसे अगु कहता है, वास्तव में वही परमागु है। इस दृष्टि से परमाण्यवादी न्याय को रेग्यवादी कड़ना चाहिए, एवं अग्यवादी वैशेषिक को परमाग्यवादी कहना चाहिए। वैशेषिक के श्रनुसार यह श्रागुपरभागा ही भौतिक सृष्टि की चरमावस्था है। यही निश्व के चरममुल हैं। इन्हीं के संयोगवैचित्रय मे इस निचत्र निश्व का निर्माण हुआ है। नियन्ता ईश्वर (श्रव्हार) की इच्छा से इन नित्य श्रागु गरमागुओं में विकार उत्पन होते हैं। विकार सम्बन्ध से विजातीय परमागुत्रों का परस्पर में प्रन्यिवन्धन होता है। विजातीय परमा-गासंवात्मिका वही प्रनिथ रेगा कहलाती है। रेगा रेगा के प्रनिथवन्धन से (पञ्चीकरण से) प्रथि-व्यादि पांच महा मृत उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से विश्व, एवं विश्व में प्रतिष्ठित भौतिक वर्ग का खरूप निष्पन हुआ है। इस प्रकार केवल अग्राप्तरमाश्या ही ईश्वरेच्छा से विश्व के उपादान -कारण बने हुए हैं। यही परमाणु सृष्टि का उपक्रम है, एवं यही उपसंहार है। जहां प्राधानिक-तन्त्र प्रकृति(श्रव्यक्तअन्तः) को जगत का कारण मानता है, वहां वैशेषिकतन्त्र व्यक्त परमाग्र को जगत का उपादान मानता है। पदार्थों में जो विशेषता देखी जाती है, मेद उपबन्ध होता है, वह इसी परमाणा की कृपा का फल है। विशेषजाति का परमाणासंव ही पदार्थ वैशिष्ट्य का कारण बनता है, अतएव परमाणु को "विशेष" कहा जाता है। कणाद इसी विशेष (अखुपरमाखु) के समर्थक हैं, अतएव इन का यह तन्त्र वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है।

इसी कारणताबाद को व्यक्त करते हुए कणाद कहते हैं— "सदकारणविश्वसत्त्रम्" (वे०द०सू० १।१।१।)।

अतएव वैशेषिकों से बहुन अंशो में समानता रखने वाले कथाशास्त्र (न्याय) ने—
"'व्यक्ताद् व्यक्तानां (निष्पत्तिः) प्रसन्त्रामाग्यात् (न्यायमाष्य ४११११)" - "न
प्राद् घरनिष्पत्तेः" (४१११२)—(इदमिप प्रसन्नं न खलु व्यक्ताद् घटाद् व्यक्तो घट उत्पद्यमानो
दृश्यते, इति व्यक्ताद् व्यक्तस्यानुत्पत्तिदर्शनाच व्यक्तं कारग्रामिति)—(वात्स्यायनभाष्य) यह कहा
है। सावयव पदार्थ सावयव विश्व के कारग्रा नहीं बन सकते। त्रसरेग्रु आदि सावयव हैं। अतः
इन्हें जगत् का मृत्र कारग्रा नहीं माना जासकता। परमाग्रु सर्वथा निरवयव हैं, अतः इन्हें ही
मृत्र कारग्रा माना जा सकता है। इस प्रकार व्यक्त, अतएव मृत्र परमाग्रु मों को ही सृष्टि का
मृत्र कारग्रा मानने वाले वैशेषिक ईश्वर को जगत् का कत्ता नहीं मानते। इन की दृष्टि में
आत्मा सर्वथा निर्विकार है। उस की इच्छामात्र ही सृष्टि में निमित्तकारग्रा बनती है।

वैज्ञानिकदृष्टि से ईश्वरस्थानीय श्रव्यर निमित्त कारण है, एवं श्रात्मव्यर उपादान कारण है। परन्तु वैशेषिक यह सहन नहीं करते उपादानरूप श्रव्यक्त वर को तो आत्मकोटि में लेजाते हुए यह ईश्वरकोटि में ही रखना चाहते हैं। शेष व्यक्त विकारक्षर परमाणु को ही कारण मानते हैं।

निष्कर्ष इस तन्त्र का यही हुआ कि, परमागु सृष्टि का मुल है। परमागु प्रपन्न से परे का प्रकृतिरूप च्रर-अच्चर आत्मा है। अन्यय नाम का कोई खतन्त्र तन्त्र नहीं है। "न तम्य कार्य करगां च विद्यते" इन सब अन्ययधम्मों से अच्चर ही अमिप्रेत है। अच्चर की प्रतिच्छापा से युक्त च्यात्मा ही हमारा मुख्य आत्मा है, एवं यही विधेय है।

इति-वैशेषिकतन्त्रानिरुक्तिः

— च —



छ-प्राधानिकतन्त्रसम्मतत्र्यात्मपरीत्ता

छ—प्राधानिकतन्त्रसम्मत्रशात्मपरीचा ८}



ताशास्त्र ने जिसे "सांख्य" शब्द से सम्बोधित किया है वह सांख्य यह प्राधानिकतन्त्र ही है, अध्यवा कोई दूसरा १ एवमेव गीतोक्त "योग" इस प्राधानिक तन्त्र का पूर्वोङ्गभूत पातञ्जलयोग है, अध्यवा कोई दूसरा योग १ यह एक जटिल समस्या है। इस जटिल समस्या का समन्वय स्वयं गीताभाष्य ही

करेगा। 'लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा" इत्यदि उपनिषत् में इन सब प्रश्नों की विषद मीमांसा करदी गई है। यहां हमें संत्तेप से कमप्राप्त सुप्रसिद्ध सांख्य नाम के प्राधानिकतन्त्र का ही खरूप पाठकों को बतलाना है। इसे सांख्य भी कहा जाता है। पाठकों को बतलाना है। इसे सांख्य भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इन दोनों नामों का ही निर्वचन कीजिए। सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान माना गया है। सर्वप्रथम इन दोनों नामों का ही निर्वचन कीजिए। सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान माना गया है। उधर सांख्य शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः इस के साथ संख्या का सम्बन्ध हो। बात उधर सांख्य शब्द से ऐसी ही है, जैसा कि अनुपद में स्पष्ट होगा। इस तन्त्र का उद्देश्य है चतुर्विशिष्ट प्रकार वैशेषिक ब्रव्य-गुग्ग-कर्मादि ६ पढार्थों को उद्देश्य बनाकर त्तरविशिष्ट प्रज्ञर, किंवा अन्तरविशिष्ट प्रत्या को विवेय मानता है, एवमेत्र प्राधानिकतन्त्र २४ तन्त्रों को उद्देश्यकोटि में रखता हुआ २५ वं पुरुष की श्रोर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पुरुष ज्ञानखरूप है। इस की सिद्धि इस तन्त्र वे पुरुष की श्रोर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पुरुष ज्ञानखरूप है। इस की सिद्धि इस तन्त्र ने संख्यापरिगणना के श्राधार पर की है। श्रातप्त "संख्यातः सिद्ध ज्ञानं सांख्यम्" इस निवचन के श्राधार यह तन्त्र सांख्य नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पुरुषापेन्त्या ही इस तन्त्र का नाम सांख्य है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्वष्ट हो जाता है—

अव्यक्तं त्रेत्रिमित्युक्तं तथा सत्त्रं तथेदगरः ॥
अनीव्यर्मतत्त्रं च तत्त्रं तत् पश्चिविशकम् ॥२॥
सांख्यद्शनमेतावत परिसंख्यानुदर्शनम् ॥
सम्यग्द्शनमेतावद् भाषितं तत्र तत्त्वतः ॥२॥ [महाभारत] ।

दूसरा निवचन प्रकृतिभाव से सम्बन्ध रखता है। प्रकृति को "प्रधान" कहा जाता है। इस के अतिरिक्त नियति, कारणा, निमित्त, अन्तर्यामी, अन्तर, कूटस्थ, इत्यादि अनेक निवचन और हैं। इन सब का विषद वैज्ञानिक विवचन भूमिका तृतीय खएड के भक्तिपरी ना नामक प्रकरणान्तर्गत "पाकृतिकयोग्त्रयां" नाम के अवान्तर प्रकरण में विस्तार से होने वाला है। अतः यहां इस नामनिवचन को छोड़ा जाता है।

इस प्रकार पुरुषापेक्षा से मांख्य नाम से, एवं प्रकृत्यपेक्षया प्रधान नाम से प्रसिद्ध यह तन्त्र एक दूसरे ही खरूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। इस तन्त्र के तन्त्रायी महामुनि कपिष वैशेषिकतन्त्रसम्मत परमाणु गद से न्तुष्ट नहीं होते। इन का कहना है कि, परमाणु सर्वथा परिच्छिन हैं। जो खयं परिच्छिन (संमित) होता है, वह कथमपि परिच्छिन जगत् का मुल उपादान नहीं वन सकता। परिच्छिन तन्त्र वस्त्र के अतिरिक्त और किसी का उत्पादक नहीं बन सकता। परिच्छिन सुवर्ण कटककुण्डलादि के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का जनक नहीं बनता। परिच्छिन मिट्टी मृण्ययात्रों के अतिरिक्त अन्योत्पक्ति में असमर्थ है। ऐसी दशा में परिच्छिन परमाणु को विचित्र भावोपेत इस विश्व का उपादान किसी भी दशा में नहीं माना जासकता 'परिच्छिन नसर्वोगादनम्" [सां द०१। । फलतः हमें परमाणु से पृथक किसी अन्य अपरिच्छिन तस्त्र की उपादानकारणता पर ही विश्वाम मानना पहेगा।

कार्यखरूप के श्राधार पर ही उसके मुलकारण का श्रनुमान लगाया जाता है। क्योंकि--' कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते" इस सर्वसम्मत सिद्धान्त के श्रनुसार कारण के गुण हीं कार्यगुण के श्रारम्भक (उपादान) बनते हैं। जब यह सिद्ध विषय है, तो विश्वरूप कार्य के मुल उपादान का श्रन्वेषण करने के लिए श्रागे बढ़ने से पहिले हमें इस विश्व कार्य के गुणों की परीक्षा करनी पड़ेगी, एवं इन कार्यगुणों के श्राधार पर ही तत्समतुलित कारण का पता लगाना पड़ेगा।

जब हम कार्म्यरूप विश्व के पदार्थी पर दृष्टि डालते हैं, तो वहां हमें सन्ब-रज-तम इन तीन गुर्खों का साम्राज्य उपकल्ध होता है। सान्त्रिक--राजस-तामस इन तीन मार्बो के अतिरिक्त किसी चौथे भाव का हम अलन्ताभाव पाते हैं। जब कि कार्य विश्व के गुण सत्त्व-रज-तम ये तीन ही उपलब्ध होते हैं, तो हमें उत सिद्धान्त के आधार पर यह मान लेना पड़ता है कि, यही त्रिगुणासमिष्टि त्रिगुणाभावापन्त इस कार्य विश्व का मूल उपादान है। दूसरे शब्दों में कार्यविश्व का त्रेगुणय हमें इस के लिए बाध्य करना है कि. हम किसी त्रेगुण्यभाव को ही इस विश्व का मूल मानें। वही त्रेगुण्यभाव "ग्रव्यक्त पक्त ति" नाम से प्रसिद्ध है, एवं यही प्रकृति विश्व की भाग्यविधात्री है।

इस प्रकार जिस आत्मक्तर को वैशेषिक लोग आत्मकोरि में ले जाते थे, उस आत्म-क्तर को प्राधानिक विश्व की खोर ढकेल देते हैं। सांख्यतन्त्र आत्मक्तर को भूतभावन समक रहा है। "भूतानि भारयति, उत्पादयति" भूतभावन शब्द का यही निर्वचन है। इस प्रकार वैशेषिक की दृष्टि में अन्यक्त, अकत्ता आत्मवार ही इस तन्त्र की दृष्टि में न्यक्त, एवं भूतादि का जनक है। वैशेषिक जहां आत्मक्तर को आत्मा कहता है, वहां यह तन्त्र श्रक्तर को आत्म-कोटि में प्रविष्ट मान रहा है। वही भ्रव्यक्त भ्रत्तर, प्रधान, प्रकृति, कारगा श्रादि विविध नामों से प्रसिद्ध है। प्रकृतिरूप यह अन्यक्त अन्तर ही न्यकावस्था में आकर 'महान्' कह-लाने जगता है। बुद्धाबीज ही बुद्धा का कारण है। बीज सुसूद्दम है, अव्यक्त है यही बीज स्थूल वृक्तरूप में आकर महान (बड़ा) बनता हुआ व्यक्त हो जाता है। यही अवस्था यहां समिमए । प्रकृति बीजस्थानाया दोने से सुसूद्दम है, अन्यक्त है । संसार महीरुहरूप महा प्रपञ्च उस सुसूर्म अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्तीभाव है। व्यक्तावस्था में वही महान् है, अव्य-क्तावस्था में वही प्रकृति है। प्रकृति (अत्तर) के महद्रूप को ही त्तर कहा जाता है। कर-व्यक्त है, अत्तर अव्यक्त है. इस का अर्थ यह नहीं है कि अत्तर-तर कोई खतन्त्र दो तस्व हैं। अपितु एक ही तस्व की दो अवस्थाएं अज्ञर-कर हैं। वही बीजावस्था में, अन्यकावस्था में , मुखानस्था में अच्चर कहळाता है। वही विश्वावस्था में, व्यक्तावस्था में, त्लावस्था में चार वहलाने लगता है।

सरव-रज-तम इन तीनों गुर्कों की सम-विषम मेद से दो अवस्थाएं हो जाती हैं।

एक बड़ा चमत्कार तो यह है कि, शरीर के बात-पित्त-कफ नाम के तीनों धातुओं में जबतक परस्पर समता रहती है, तबतक अध्यात्मसंस्था खखरूप से सुरच्चित रहती है। धातुमाम्ब ही जीवन का हेतु है। यदि तीनों धातुओं में परस्पर वैषम्य हो जाता है तो जीवन संकट में पड़ जाता है। आगो जाकर यही त्रिदोष घोर सिन्निपातरू। में परिगान होना हुआ मृत्यु का कारण बन जाता है। इस प्रकार धातुसाम्य अध्यात्मसंस्था का रचक है. एवं धातुवैषम्य इस का भक्तक है। परन्तु प्रकृतितन्त्र में ठीक इस से उत्तरा है। सन्व-रज-तम तीन गुण ही उस के तीन धातु हैं। जब तक प्रकृति के इन त नों धातुओं में विषमता रहती है. तभी तक विशव का खरूप सुग्चित रहता है। जिस दिन तानों धातु, किंश तीनों गुण विषमता छोड़ते हुए साम्य पर आक्ट हो जाते हैं, उसी दिन ज्यक विश्व अञ्यक्त खरूप में परिणत हो जाता है। निष्कर्ष यह हुआ कि गुणसाम्य प्रजय का प्रवर्त्तक है, एवं गुणवेषम्य सृष्टि का खरूप-समर्पक है।

कारण इस का यही है कि, प्रकृति जबतक अपने अव्यक्तलक्षण प्रातिखिक ख रूप को छोड़ कर व्यक्त नहीं बनती, तबतक विश्वर जना असमार है। क्योंकि व्यक्त विश्व का विकास प्रकृति के व्यक्तरूप पर ही अवलिन्नत है, इधर जबतक प्रकृति के सत्त्वादि तीनों गुण सर्वथा समभाव में परिणत रहते हैं, तबतक प्रकृति में किसी प्रकार का क्षोम उत्पन्न नहीं होता। जबतक समीकिया है, तब तक पूर्णशास्ति है, ह्योम का ऐकान्तिक अभाव है। सृष्टि ह्योममुला है। जबतक सत्त्व-रज-तम समीकिया में परिणत रहते हैं, तब तक उन्हें ज-गत से बहिर्भूत मानना पड़ता है। वहीं त्रिगुणमृत्ति अव्यक्त साम्यावस्था से हट कर विष— मावस्था में आता हुआ "महान्" कहला ने लगता है। सत्त्वरक्तम की साम्यावस्था प्रकृति है, विषमावस्था महान् है। पुष्पकिका। डोडी) प्रकृति है, पुष्प महान् है। किलिका ही व्य-क्तावस्था में आकर पुष्प कहलाने लगती है। यही व्यक्तमहान् सांख्यपरिभाषा में महत्त्वक् नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सांख्यतन्त्रसिद्ध ग्रन्थक, महान् ही वेदविश्वानसिद्ध अद्युर एवं इसका विश्लेषण करने में यह तन्त्र अपमर्थ है। वैद्रिक विज्ञान ही इम विप्रतिपिक्त का निराक-रण कर सकता है। आत्मलर रूप महत्तत्व आग्म्स में ही महत्तत्व, किंवा महान नहीं कहलाता। पारमेष्ठयभूगु के सम्बन्ध से ही यह महान बनता है। सोमतत्त्व का ही नाम भूगु है। इस पारमेष्ठयभूगु के सम्बन्ध से ही यह महान बनता है। सोमतत्त्व का ही नाम भूगु है। इस सोमतत्त्व की घन—तरल—विश्ल भेद से तीन अवस्थाएं हैं। घनावस्था पानी है, तरलाव-था सोमतत्त्व की घन—तरल विश्ल भेद से तीन अवस्थाएं हैं। घनावस्था पानी है, तरलाव-था वायु (शिववायु) है, विरलावस्था खयं सोम है। इस प्रकार अवस्थात्रयी से एक ही भागव वायु (शिववायु-सोम तीन रूप होजाते हैं। तोनों की समष्टि ही भृगु है—(देखिए गो०पू० सोम के अप-वायु-सोम तीन रूप होजाते हैं। तोनों की समष्टि ही भृगु है—(देखिए गो०पू० २। = [१]-)पश्चित्रवस्थात्रपपुक सोम -''पश्च तम् सोमो महिषश्चकार'' (स्थक्त संबर्ध ६९)

बात्मकर से विकारकर, विकार से विश्वसुट, विश्वसुट से पश्च जन, पश्च जन से पुरस्जन, एवं पुरस्जनों से स्वयम् पू-परमेष्ठी-मूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी यह । इतुर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार बात्मकर की ६ ठी घाग में पुर उत्पन्न होते हैं । इन में दूसरा परमेष्ठीपुर ही घुगु नाम के बात्मकर की ६ ठी घाग में पुर उत्पन्न होते हैं । इन में दूसरा परमेष्ठीपुर ही घुगु नाम के मनोता से गुक्त है । इस के सम्बन्ध से ही वह व्यक्तकर महान् वनता हुआ अडक्कार का जन्मनीता से गुक्त है । इस विज्ञानदृष्टि से विचार करने पर वेशेषिक एवं प्राधानिक में कोई भी नक बनता है । इस विज्ञानदृष्टि से विचार करने पर वेशेषिक एवं प्राधानिक में कोई भी विद्योध नहीं रहता । जब तक परमेष्ठी कर विकास नहीं होता, तब तक ब्यत्मकर महान् नहीं बनता । एवं जबनक यह महान् नहीं बनता, तबतक यह ब्यव्यक्त ही रहता हुआ ब्यात्म-बनता । एवं जबनक यह महान् नहीं बनता, तबतक यह ब्यव्यक्त ही रहता हुआ ब्यात्म है. कोटि में समाविष्ट रहना है इसी दृष्टि से वेशेषिक का—"ग्रात्मकर अव्यक्त है । यात्मा है. कोटि में समाविष्ट रहना है इसी दृष्टि से वेशेषिक का—"ग्रात्मकर अपने अव्यक्तभाव से च्युत महान् परमाणुक्तप है । इस के सम्बन्ध से बन्द्रक्त ब्यात्मकर अपने अव्यक्तभाव से च्युत होता हुआ व्यक्त बन कर विश्व का मूल बनता है । महान्, किंवा महददिविञ्च आत्मकर बन होता हुआ व्यक्त है । इस दृष्टि से प्राधानिक का—"नुर व्यक्त है. यह महान् है, यही सृष्टि का मूल है" यह कथन भी सत्य बन जाता है ।

महान को हमने सोम बतलाया है, एवं इसकी तीन अवस्थाएं बतलाई हैं। चर-मृति यही विमृति महान् विदंश का प्राहक बनता हुआ त्रिविध अहमाबों, का जनक बनता हैं। अप्-वायु-सोन तान हीं स्कटे कमिए की तरंह वोध हैं अतर्व जिस प्रकार वीध स्कटिक पर जपाकुसुम का राग प्रतिबिध्वित हो जाना है, एवमेव वीध अप्-वायु-सोम पर वित का आभास [प्रतिबिध्व] पड़ता है। इसी चिदाभास का नाम जीव है, यही अहङ्कार है। इस की योनि त्रिमृत्तिं महान् ही है। अहं का विकास तीन धरातलों में होता है, अतर्व जीवसृष्टि आप्पजीव, वायच्यजीव, मौम्यजीव भेद में तीन ही भागों में विभक्त है। च्हराविच्छित्र महान् ही अहंभाव की योनि है, इसी में चिदातमा अशरूप से गर्भ धारण करता है, इसी रहस्य को लद्द्य में रख कर विज्ञानाचार्य श्रीकृष्ण कहते

मम यो निर्भहद्ब्रह्म तिस्मित गर्भ द्याम्यहम् ॥
सम्भवः सर्थभूतानां नतो भवति भारत ॥१॥
सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्त्तयः सम्भवन्ति याः ॥
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजभदः पिता ॥२॥ [गीता०१४।३।]।

महान् के आधार पर जिस समय भोका अहंभाव का विकास होता है, उसी समय इस भोका की खरूपरत्ता के लिए भोग्यपदार्थ की आवश्यकता हो जाती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोका आहं की इच्छा से उस के अव्यवहितोत्तरकाल में हीं क्र्य-रस-गन्य-म्पर्श-गाव्य भोग्यक्ष ये पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जाती हैं। अहङ्कार ही पञ्चतन्मान्त्रा का प्रवत्तक है। यही पञ्चतन्मात्रा विज्ञानदृष्टि से "गुगाभूत" हैं, जिन का कि पूर्वतन्त्र में दिग्दर्शन कराया जाचुका है।

एक विशेषता और देखिए। जिन अगुभूतों का पूर्वतन्त्र में उल्लेख किया गया था, उन अगुभूतों में हीं यह गुगाभूत (पञ्चतन्मात्रा) रहते हैं। अगु-गुगा दोनों अविनाभूत हैं। एकप्रकार से अगुभूत को उक्थ (मृलविग्व) समिभिए, एवं गुगाभूत को इस उक्थ के अर्क (रिइमएं) समिभिए। उक्थाके रूप पञ्चतन्मात्रा का एक खतन्त्र विभाग हुआ, अहङ्कार का एक खतन्त्र विभाग हुआ, महान् का एक खतन्त्र विभाग हुआ, एवं अव्यक्त प्रकृति का एक खतन्त्र विभाग हुआ। इस प्रकार १-अव्यक्त, २-महान्, ३--अहङ्कार, ४-पञ्चतन्मात्रा ये

चार स्वतन्त्र विभाग हुए। इन चारों में अञ्यक्त तो ५ ज्यक्त हैं। रोत्र तीनों ज्यक्त हैं। इस ज्यक्तित्व साधर्म्य से हम महान, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा इन तीनों को एक श्रेणि की वस्तु कह सकते हैं। यदि तन्मात्रा की अवान्तर संख्याओं की भी अपेचा की जाती है तो १ – महान्, १ – अइङ्कार, ३ – रूप, १ – रस. ५ – गन्ध ६ – स्पर्श, ९ – शब्द यह सात व्यक्ततत्त्व हो जाते हैं। इन सातों का समष्टि व्यक्त है, यही च्चर प्राञ्च है, यही सूत्रभावन है।

उक्त सातों ब्यक्त पदार्थों में से जो अहङ्कार नाम का भोका पदार्थ है, उस से हम ने भोग्यरूप पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई है। क्योंकि बिना भोग्य के भोका सुरक्ति नहीं रह सकता। साथ ही में यह भी सिद्ध विषय है कि, केवल भोग्य पदार्थ ही भोका की तृष्ति के कारण नहीं बन सकते। तृष्ति के लिए भोग्य का भोग करना आवश्यक है। भोका अपने स्थान से (हृदयस्थान से) हृटता नहीं, जड़ भोग्य खयं भोका के सभीप आने वे असमर्थ। कैसे भोग्य भोका का भोग [अल] बने। अवश्य ही मध्यस्थ भोगताधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अपनी इसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए भोका अहङ्कार ११ इन्द्रियों का जनक बनता है। वाक्, पाणि, वाद, वायु उपन्ध, पाच कर्मेन्द्रिएं, चत्तु, श्लोत्त, प्राण, गसना, त्वक् ये पांच ज्ञानेन्द्रिएं, उभयात्मक मन ये ११ इन्द्रिएं आहङ्कार से [इच्छा से] उत्पत्त होती हैं। ये ही इन्द्रएं भोगमाधन बनतीं हैं। जो जिस का कारण है, उसे ही उस कार्य की प्रकृति माना जाता है। चूंकि इन्द्रि वर्ग का कारण अहङ्कार है, अतः हम इसी को इन्द्रियों की प्रकृति कहने के लिए तथ्यार हैं इसी अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न हुई है, अतः इस की प्रकृति माना जाता है। इहि अहङ्कार महान से उत्पन्न हुआ है, अतः महान् को इस की प्रकृति माना जासकता है।

शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध इन पाचों नन्मात्राख्यों से क्रमशः श्राकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी ये पांच भून उत्पन्न होते हैं। इनकी प्रकृति पश्चतन्मात्रा ही मानी जायगी। ११ इन्द्रिएं, ५ भूत, संभूय १६ तत्त्व तो विकृतिएं हैं। महान्, श्रहङ्कार, पश्चतन्मात्रा ये सात प्रकृतिविकृतिएं हैं। श्रव्यक्तमुलप्रकृति की अपेन्ना से जहां इन सातों को विकृति कहा जाता है,

वहां श्रहङ्कार का अपेका से महान् को प्रकृति, इन्द्रियतनमात्राओं की अपेका से अहङ्कार को प्रकृति, एवं पञ्चभूतों का अपेका से पञ्चतनमात्रा को प्रकृति भी माना जासकता है।

श्रव्यक्त [अचर] इन सातों का, किंवा सब का [परम्यरया] जनक है. एवं वह खयं श्रजन्मा है, श्रतएव "अनन्यत्वे सित जनकर्त्वं मूलप्रकृतिरवम्" इस लच्चरा के श्रनुसार हम सामान्यावस्थापन इस अव्यक्त प्रकृति को "मूलपकृति" कह सकते हैं। विज्ञानपरिभाषा-सिद्ध अचर ही सांख्य की मूलप्रकृति है, श्रात्मचर ही प्रकृतिविकृति है, एवं विकारचर ही विकृति है। मृलप्रकृति एक है, प्रकृति–विकृति सात हैं, विकृति १६ हैं। सब मिलकर इस तन्त्र में २४ पदार्थ होजाते हैं। वैशेषिक की पदार्थमर्थादा जहां ६ संख्या पर समाप्त है, वहां अध्यादमवादी प्राचानिक २४ पदार्थ मान रहे हैं।

पाटकों को स्मरण होगा कि, हमनें दशेन प्रकरण का आरम्भ करते हुए हुए यह ब-तलाया था कि, विश्वविद्या अभिदेवन-अध्यात्म-अधिभृत मेद से तीन भागों में विभक्त है। एवं शारीक-प्रायानिक-वैशेषिक तीनों तन्त्र कमशः इन्हीं तीनों का सम्यग्दर्शन करा रहे हैं। तीनों संधाओं की मूलप्रतिष्ठाएं कमशः ईश्वर-नीव-नगत् ये तीन विवर्त हैं। इस दृष्टि को सामने रखते हुए यदि वेशेषिक, एवं प्राधानिक के प्रतिपाद्य विषय का विचार किया जाता है तो. दोनों तन्त्रों में कोई विरोध ह नहीं रहता वेशेषिक का प्रधान छह्य अधिभूतप्रपञ्च है। इस दृष्टि से मौतिक पदार्थों का द्रव्य-गुण-कर्म्म-सामान्य-विशेष-समवाय इन ६ पदार्थों में ही अन्तर्भाव हो जाता है। इन ६ ओं का आधिमौतिक जगत से ही सम्बन्ध है। चूँकि यही वै-शेषिक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय था, अतएव उसने इन ६ ओं का अन्तरूप आत्मा [पर-माला] से ही सीधा सम्बन्ध माना है। जीव को इस भूतोत्पिक्शिकारणता मे पृथक् रक्खा है।

इधर प्राधानिक का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक संस्था है। अपने इसी उद्देश्य की प्रधानता को बद्ध्य में रखते हुए सांख्यने श्रद्धार—द्धारक्ष्य महान् के श्रव्यवहितोत्तरकाल में हीं श्रहङ्काररूप जीव को कारणरूप से समाविष्ट कर उस के द्वारा पञ्चतन्मात्रा इन्द्रिएं, भूतकीदि

की उत्पत्ति बतलाई है। इन्द्रियों का सम्बन्ध एकम त्र जीव के साथ ही है, अतएव तत्प्र-करण में पठित मात्रा, एवं भूतों को भी हम अध्यात्मसंस्था सम्बन्धी ही मानने के लिए विवश होजाते हैं। इस आध्यात्मिक दृष्टि से इन्द्रियादि का समावेश होना आवश्यक था। इसी दृष्टि से ६ के स्थ न में २४ तत्त्वसत्ता न्यायसङ्गत बन जाती है।

सांख्यने २४ से पृथक् [प्रकृति-विकृति से पृथक्] एक पुरुषि की सत्ता [अव्यय की सत्ता] श्रीर मानी है। इस दृष्टि से इस तन्त्र में २५ तत्त्र होजाते हैं। इन में २४ तत्त्रों द्वारा ही, चौत्रीस संख्या द्वारा ही ज्ञानमूर्त्ति पुरुष की सिद्धि हुई है, अत्रुप्त संख्यासिद्ध इस ज्ञानमूर्त्ति पुरुष को सांख्य कहा जाता है। ताच्छ्य्यन्याय से तत्प्रतिपादक यह तन्त्र भी आगे जाकर सांख्य नाम से प्रसिद्ध होगया है। इसी तत्त्ववाद का दिग्दर्शन कराते हुए सूत्र कार कहते हैं—

"सन्वरजस्तपसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्पहान् । पहतोऽहङ्कारः ।

श्रहङ्कारात पञ्चतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियम्। तन्मात्रेभ्यः स्यूलभूतानि, पुरुष इति पञ्चविशतिर्गणः''। (सांख्यद०१।६१।)।

सांख्यतन्त्रानुसार २५ वें ऋज्ययपुरुष का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह सर्वथा निर्छेप है । वह किसी का उत्पादक नहीं, इसलिए तो उसे प्रकृति नहीं कहा जासकता साथ ही

* पूर्वतन्त्र में कहा गया है कि, वैशेषिक अन्यय को नहीं मानते। इस का तात्पच्ये यह नहीं हैं कि, वे अव्यय को पहिचानते नहीं। अपि तु चूँ कि उनका मुख्य विषय अधिभूत हैं, वं इसका पर्यवसान चराचर पर हो हे जाता है, अतः वे इसके प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं सम भते। इधर सांख्य जीव का निरूपक है। जीव अचरात्मक है। अव्यय इसके सिन्निहित है। अतः प्रकृति क साथ इसे इस पुरुष की चर्चा करना भी आवश्यक हो जाता है। में वह किसो से उत्पन्न नहीं, इम लिए उसे विकृति मा नहीं कहा जासकता। कारणहरण प्रकृति कार्यका विकृति दोनों से अतीत वनता हुआ वह कार्यकारणातीत सर्वथा तटस्थ है । सृष्टिम-र्थादा की दृष्ट से उमका मानना न मानना समान है। इसी अभिप्राय से ईश्वरकृष्णा कहते हैं।

> भूत्रतकृतिरविकृति, मेहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पाडशकन्तु विकारोः न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः॥ (सं।० का० ३।।)।

पूर्व में बतलाया गा है कि प्रकृति से महान् से अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा. इन्द्रि-एं उत्पन्न हुई हैं। उस मृलप्रकृत का पहिला विकार महान् है. दूसरा एव अन्तिम विकार अहङ्कार है। आगे के जिन्ने भी विकार हैं, उन सब का अहङ्कार से सम्बन्ध है। अतएव अहङ्कार को मृल-प्रकृति का चरम विकार मान लिया जाता है, जैसा कि - 'चरमोऽ अहङ्कारः" [सां० १।७२] से स्पष्ट है। इस सुत्र से यह भी स्पष्ट हो ज ता है कि, इस तन्त्र का मुख्य लद्द्य अध्यासप्रपञ्च [जीव संस्था] ही है। आगे ज' विकार बतलाए जायँगे, उनका मृल अहङ्कार [जीव] ही होगा।

जिस प्रकार एक ही दूध दिध ग्रीर पानी दो खरूपों में परिगान हो जाता है, एव-मेव एक ही अहङ्कार इन्द्रिय एवं पञ्चतन्मात्रा इन दो विरुद्ध भावों का जनक बन जाता है। चरम विकाररूप यही श्रहं श्रागे सारे कार्य [अध्यात्मसंस्था में] उत्पन्न करता है। केंने ? इस का उत्तर संस्तार से पूंछए। जीव के जैसे सिञ्चान संस्कार होते हैं, उसे वैसे ही तो भोगसा-धन [इदिं] मिलते हैं, एवं वैसे ही भोग्य [तन्मात्राएं] मिलते हैं। इस प्रकार अपनी संस्था का मुल (सं कार द्वारा) यह श्रहं खरूप जीवातमा ही बनता है, जैसा कि-''तवकार्यन्वमुत्तरे— धाम" [सं०१।७३।] से स्पष्ट है।

यद्यपि इन्द्रिगदि आगे के सारे विकार ऋहङ्काम से ही उत्पन्न होते हैं. एसी दशा में हम उस मुळप्रकृति को सम्पूर्ण जगत् का कारण नहीं मान सकते। तथापि चूंकि परम्परया प्रकृति ही सब का मूल है, अतः उसे अवस्य ही मुलप्रकृति कहा जासकता है।

श्रहङ्कार से पञ्चतनमात्रा आदि की उत्पति मानने पर इस तन्त्र पर वैशेषिक तन्त्रवादियों

को यह आद्येप करने का अनसर मिलता था कि-"जब मात्रा एवं इन्द्रियों का मृत कारण अह-द्वार है, तो एसी दशा में तुम [सांख्य] अव्यक्त नाम की प्रकृति को कैसे सर्वजगत् का कारण मान सकते हो। जब यह सब का कारण नहीं तो उसे मृत्वप्रकृति कैसे कह सकते हो"। इस आद्येप का समाधान करते हुए कपिल कहते हैं कि, ठीक है। यद्यपि मृत्वप्रकृति को जगत् के प्रति-साद्यात् ह्वप से कारणता नहीं है। तथापि परम्परया अन्त में उसी पर विश्राम मानना पड़ता है। प्रत्येक दशा में सर्वकारण, अतएव मृतकारण तो प्रकृति को ही म नना पड़ेगा।

यदि ऐसा मानने में तुम [कै] आपित करोगे, तो तुझारे मत में भी न्याघात होगा .
तुझारे मतानुसार स्थूलजगत् का मूलकारण आणुपरमागु है। हम करते हैं, आणु तो रेग्नुमात्र
का कारण है। स्थूल गगत् का मूलकारण तो रेग्नुभूत है। ऐसी अवस्था में अपनी इस आगु—
कारणताबाद की मूलकारणता सुरित्तत रखने के लिये तुम जो उत्तर दोगे, वही उत्तर तुझारे
आचिप का निवारक बन जायगा। किपल ने-''आग्रहेतुना तद्दारा पारम्पर्थेऽप्याणुवत''
[सां०१/७४।] इस सूत्र से यही कहा है।

श्रव प्रसङ्गोपात्त मात्रोत्पत्ति का भी तारतम्य देख लीजिए । श्रद्धह्मार से उत्पन्न होने वाली पश्चतन्मात्राओं से पश्चभूत उत्पन्न हुए हैं। इन में शब्दतन्मात्रा से श्राकाश उत्पन्न हुआ है, एवं इस का गुण शब्द है। शब्दतन्मात्रागर्भित स्पर्शतन्मात्रा से क्षायु उत्पन्न हुआ है। वायु के श्रारम्भक शब्द—स्पर्श हैं। श्रव्द स में शब्द स्पर्श दोनों गुण हैं। वायु का स्पर्श होता है, वायु में सन्सनाहटरूप शब्द भी है। शब्द—स्पर्शतन्मात्रागर्भित रूपतन्मात्रा से तेज [श्राय] उत्पन्न हुआ है। इस में शब्द—स्पर्श—रूप तीनों गुण हैं। शब्द—स्पर्श-रूपा—तन्मात्रागर्भित इस तन्मात्रा से पानी उत्पन्न हुआ है। श्रवप्त पानी में हम वारों गुणों का प्रसन्द श्रव्यान करते हैं। शब्द-स्पर्श-रूप-रसतन्मात्रागर्भित गन्धतन्मात्रा से पृथिवी उत्पन्न हुई है। अतएव इस में पांचों गुणा उपलब्ध होते हैं। इसी लिए तो-''एषां वे भूतानां पृथिवी रसः'' [शत०— १४१९ शरि।] इत्यादिरूप से श्रुति ने पृथिवी को सम्पूर्ण भूतों का रस माना है। पांचों में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध यह तो क्रमशः प्रधान हैं। आकाश में केवल शब्द, वायु में शब्द-स्पर्श, तेज

में शब्द-स्पर्श-रूप, जल में शब्द-स्पर्श-रूप-रस, एवं पृथिवी में शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध पांचों प्रतिष्ठित हैं. जैसा कि अभियुक्त कहते हैं—

> वियदेकं गुगां पोक्तं, द्वी गुगा। मातिश्वनः । त्रयस्तेजसिः चक्तारः मनिले पश्च भूमिगाः॥

पांचों भ्त पंचतन्मात्राध्यों से उत्पन्न हुए हैं। इसी अभिप्राय से तत्वगराना में पश्चन्तन्मात्राध्यों को पृथिव्यादि भूतनामों से भी व्यवहन कर दिया जाता है। सांख्यतन्त्रसिद्ध इन २४ तत्त्वों में से जो महान् नाम का तत्त्व है, उसे हमनें सोममय कहा है। इसी सोममय महान् को सत्त्वमन कहा जाता है, एवं यही चित्त नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्द्रियमन (जोकि इन्द्रिय परिग्राना में ११ वीं इन्द्रिय है) अहङ्कार से उत्पन्न हुआ है, एवं यह सत्त्वमन अव्यक्त का क्रक्तर परिग्राना में ११ वीं इन्द्रिय हैं) अहङ्कार से उत्पन्न हुआ है, एवं यह सत्त्वमन अव्यक्त का क्रक्तर है। एक (सत्त्व) मन अहंद्रारा सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठाता बनता हुआ सर्वेन्द्रिय, अतएव अतीन्द्रिय, अतएव अनिन्द्रिय बन रहा है। दूसरा मन संकल्प--विकल्पात्मक (नयतभाव से युक्त रहता हुआ इन्द्रिय बन रहा है। सत्त्वमन विज्ञान की प्रतिष्ठा है, इन्द्रियमन ऐन्द्रियक विषयों की प्रतिष्ठा है। महत्त्वरूप सत्त्वमन उस इन्द्रिय मन से सर्वथा पृथक् तत्त्व है, यही क्रक्तव्य है, जैसा कि "महत्वरूपमाद्यं कार्य, तन्मनः" (सां०१।७१।) इस सूत्र से स्पष्ट है।

सूत्र का तात्पर्य यही है कि, प्रकृति का पिंद्रला कार्य, पिंद्रला परिगाम महत्तत्व है, महान् है, एवं इसे ही मन कहा जाता है। पूर्वकथनानुसार यह महन्मन विज्ञानरूपा बुद्धि की प्रतिष्ठा है। विज्ञान, एवं प्रज्ञान (मन) दोनों संपरिष्यक हैं। प्रज्ञान मन से ही विज्ञान बुद्धि गतार्थ है, अतएव सांख्यने बुद्धि की खतन्त्र गगान। करने की श्रावश्यकता नसीं समझी है। 'सत्वरजस्तमसां ' (सां०द०१।६१।) इस सूत्र से महान् द्वारा अहङ्कार की उत्पत्ति बत—लाई गई है। आगे जाकर ''तेनान्तः करगास्य'' (सां द०१।६४।) से श्राहङ्कार को बुद्धिजन्य कहा गया है। श्रान्तः करगा शब्द इस तन्त्र में बुद्धि का ही वाचक माना गया है। एवं आगे

जाकर—"ततः प्रकृते" [सां द०१।६५।] इस्यदि रूपा से अन्तः करणारूपा बुद्धि द्वारा प्रकृति [अञ्यक्त अव्हर] का अनुमान लगाया गया है। परन्तु ऐसा न हो कर 'प्रकृतेमेहान, पहनो— ऽहङ्कारः" [सां व्द०१।६१।] इस पूर्व सूत्रसिद्ध क्रम के अनुसार अहङ्कार से तज्जनक महान् का, महान् से तज्जनक अञ्यक्ष [प्रकृति] का अनुमान लगाना किहिए था। इस प्रकार स्वयं सूत्रों में पूर्वापर विशेध आता है। यह विशेध तभी हट सकता है, जब कि अन्तः करणारूप। बुद्धिका महान् में ही अन्तभीव मान लिया जाय। जब महान् से महान् [मन] और बुद्धि दोनों का प्रश्णि ही अन्तभीव मान लिया जाय। जब महान् से महान् [मन] और बुद्धि दोनों का प्रश्णि हो जाता है तो— 'आहं से महत्, महत् से प्रकृति, अथवा आहं प बुद्धि से प्रकृति हो जाता है तो— 'आहं से महत्, महत् से प्रकृति, अथवा आहं प बुद्धि से प्रकृति किकृतिएं— कमाना सङ्गत हो जाता है। इस दृष्टि से सात के स्थान में प्रकृति विकृतिएं— भमन, बुद्धि, अहङ्कार, भूमि, आप. अनन्य वायु, आकाश इस रूप से आठ मानी जासकती हैं। विकृतिप्रधान गीताशास्त्र ने स्पष्टाकरण की सुविधा के लिए आठ ही प्रकृति-विकृत्वति मानी हैं। इन्हीं की समाष्ट को गीता ने—''अपरापकृति" कहा है, एवं यही हमारा आत्म-तिएं मानी हैं। इन्हीं की समाष्ट को गीता ने—''अपरापकृति" कहा है, एवं यही हमारा आत्म-तिएं मानी हैं। इन्हीं की समाष्ट को गीता ने—''अपरापकृति" कहा है, एवं यही हमारा आत्म-

सांस्यशास्त्र की मृत्वप्रकृति जडां विज्ञानकाण्ड में अत्तर नाम से प्रसिद्ध है, वडां यहां गीता में प्रश्मकृति नाम से प्रसिद्ध है। गुराप्त्र प्रविशिष्टा, अव्यक्त अत्तरात्मिका इस प्राप्त-कृति का कोई मूल नहीं है, अपित यही सब का मूल है। "मकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी कृति का कोई मूल नहीं है, अपित यही सब का मूल है। "मानान्य सामान्याभावः" इस सिद्धान्त के अनुस्ल से उत्पन्न न होने के कारण सर्वथा नित्य है। "सामान्य सामान्याभावः" इस सिद्धान्त के अनुस्ल से उत्पन्न न होने के कारण सर्वथा नित्य है। "सामान्य सामान्याभावः" इस सिद्धान्त के अनुस्ल साम मूल में मूल नहीं रहता। अतः इस मूलप्रकृति को हम अमूल कह सकते हैं। साथ ही साम मूल में मूल नहीं रहता। अतः इस मूलप्रकृति को हम अमूल कह सकते हैं। साथ ही मावादमृत्र मृत्रम्ण विश्व का मूल होने से मूल भी कहा जाता है, जैसः कि "मूले मूला-मावादमृत्र मृत्रम्" [सांव्द० ११६७:] इस स्त्रवर्णन से स्पष्ट है। इसी मूलप्रकृति, एवं अष्टया मावादमृत्र मृत्रम्" [सांव्द० ११६७:] इस स्त्रवर्णन से स्पष्ट है। इसी मूलप्रकृति, एवं व्यक्तव्यरक्ष्या अन्यताव्यकृति का खक्ष्य बतलाते हुए भगवान कहते हैं—

"भूमि-र।पो-ऽनलो-बायुः-ख-मनो-बुद्धिरेव च-

महङ्कार-इतीयं मे भिन्ना पकृतिरष्ट्या ।। भपरेयम् " [गीता०७।४।]।

१-भूमि:-गन्धतन्मात्रा, २-आप: -रसतन्मात्रा, ३-अनल:-रूपतन्मात्रा, ४-वायु:-रप-र्शतन्मात्रा, ५-खं-शब्दतन्मात्रा ६-मन:-महान्, ७-बुद्ध:-विज्ञानम्, ८-अहङ्कारः, इस रूप से अपराप्रकृति के आठ विभाग हैं। इस प्रकार स्थूलारुन्धतिन्याय से पहिले स्थूल अपराप्रकृति का स्ररूप बतला कर अब अमप्राप्त सूद्धम पराप्रकृति का दिग्दर्शन कराते हुए गीताचार्थ कहते हैं—

> ं इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्य्यते जगत् ॥ (गीता०७।५।)।

१-म्रव्यः—
पुरुषः---पुरुषः [१] (म्रानन्दविद्वानमनःप्राणवाङ्मयः स्नातन

२-म्रचरः —
प्रामकृतिः-मूलप्रकृतिः (१ '(ब्रह्मेन्द्रविद्यविद्यमोममयः)—

मृज्यक्तः

३-म्रान्मचर
भृण्यक्तिः पक्रतिविकृतिः (७) (प्राणाप्वागन्नान्नाद्मयः)—

भृष्यक्ततः

४-विकारचरः

१६] (पञ्चिक्रतप्राणादिनयः]—

भृष्यक्ततमः



−[ग्रव्ययः]-पुरुषः-निर्लेप २−[श्रत्त	रः]-मूलप्रकृतिः [१]				
	३-[भात्मत्तरः] प्रकृतिवि	कृतयः	[७]		
	४-(वि	कारच्य	(:)-विकाराः (१€]	
	- 3F		*		
पञ्चाताः । मकुत महान ।	२- ग्रहङ्कारः (१) ३-शब्दतन्मात्रा (१) ४-स्पर्शतन्मात्रा (२) -रूपतन्मात्रा (३) ६-रसतन्मात्रा (४)	ञ्चाध्यत्मिककं विश्वमः	१-१-वाक् २-२-पागी ३-३-पादी ४-४-पादुः ४-४-उपस्थः ६-२-चच्चवी ७-२-श्रोत्रे द-३-ब्राग्राम्	ज्ञानेन्द्रियासि पञ्ज	
"सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। पष्टि ग्रहक्कारात पञ्चतन्मात्राणि । उभयमिन्दियम् स्यूलभूतानि । युरुषः । इति पञ्चविशितिर्गणः भ्रष्यके होत्रमित्युक्तं तथासन्वत्थन्यरः ॥	भ्रतीश्वरमतच्यं च तर्व तत्पश्चाविक्षम् ॥१॥ सांख्यद्रीनमेतावत् परिसंख्यानुद्र्यनम् ॥ सम्यम्द्रशनमेतावत् भाषितं तय तक्ष्यतः ॥१॥ "एतत्सम्मग्नाच्वाक्तक्रस्यः स्यात्— न पुनक्तिविधन दुःखनानुभूयते"।		६-४-रसना १०-४-त्वक् ११-१-मनः १२-१-त्राकाशः १३-२-वायुः १४-३-तेजः १४-४-जलम् १६-४-पृथिवो	पञ्चभूतानि भूक्षे	कंमनः-

 म्लसिद्धान्तानुसार सांख्यतन्त्र प्रकृति को ही जगत् का कारण मानता है। जो कुछ करती है, प्रकृति ही करती है। पुरुष [अन्यय] पुष्क 'पजारावत निर्लेग है। हां इस सम्बन्ध में यह ध्यान अवश्य रखना गड़ेगा कि, जगत्तन्त्र पश्चालिका प्रकृति ख्यं जड़ है। अतः जबतक उसे ज्ञानमृत्ति पुरुष का सहयोग प्राप्त नहीं होजाता, तबतक वह अपनी सृष्टिनिर्म्माणप्राक्रिया में असमर्थ ही रहती है। इसी दृष्टि से पुरुष का भी सहयोग सिद्ध होजाता है। परन्तु यह सहयोग उस का रेचिकुक सहयोग नहीं है, अपितु खामाविक सहयोग है। अनः परमार्थनः हम पुरुष को सर्वथा निर्लेग ही वहाँगे।

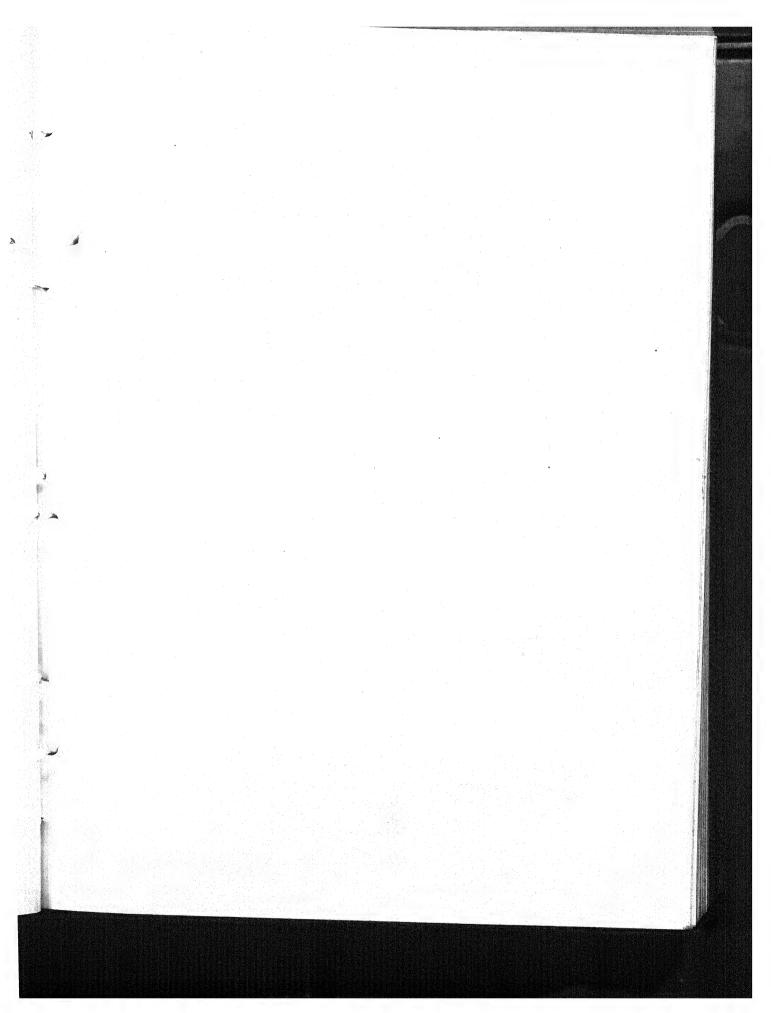
उदाहरण के लिए सौर प्रकाश को अपने सामने रखिए। सम्पूर्ण भूमण्डल पर सूर्य के खाभाविक प्रकाश का सम्बन्ध हो रहा है। साथ ही में यह भी निद्वित है कि, इस सूर्यन प्रकाश के सहयोग से ही सांसारिक कर्म करने में समर्थ होते हैं। यदि प्रकाश का सहयोग प्राप्त न हो तो हन [अन्धकार में] कोई काम न कर सके । परन्तु सूर्ध्य का यह सहयोग ऐच्छिक नहीं है। वह-'मैं इन को प्रकाश देकर इन के काम में हाथ बटाऊं' इस इच्छा से प्रकाश नहीं करता । उस का तो खमात्र है प्रकाश करनः --- "परास्य शक्तिविधैव श्रयते-स्वामा विकी ज्ञानव निक्रिया च"। उस निल्यसिद्ध प्रकाश के द्वारा यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो इस से सूर्य्य का कुछ बन नहीं जाता, कोई कर्म्य नहीं करता है, तो इस से उस की कोई चिति नहीं हो जाती। उभयथा वह निर्केंप रहता है। कम्में करने, एवं न करने का फला-फल मनुष्य को ही भोगना पड़ता है यदि सूर्य्य का ऐच्छिक सहयोग होता, तो वह भी कर्म का सञ्चालक माना जाता, एवं उस दशा में उसे भी मनुष्यकृत शुभाशुभ कम्मों का फल भोगना व्यावश्यक हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं है। अतएव खाभाविक सहयोग को हम कर्मतन्त्र में समाविष्ठ नहीं कर सकते। ठीक यही बात प्रकृति पुरुष में समिमए। प्रकृति कर्म्म करने वाली है, परनतु जड़ होने से इसे पुरुषज्ञान का सहयोग अपेचित है। उधर व्यापक पुरुष का व्यापक ज्ञानप्रकाश स[्]त्र फल रहा है। उसी के उदर में प्रकृति बैठी हुई है। उस खाभाविक प्रकाश को यदि प्रकृति अपने कर्मतन्त्रसञ्चाजन के लिए ले लेती है, तो एतावता ही वह कर्मतन्त्र

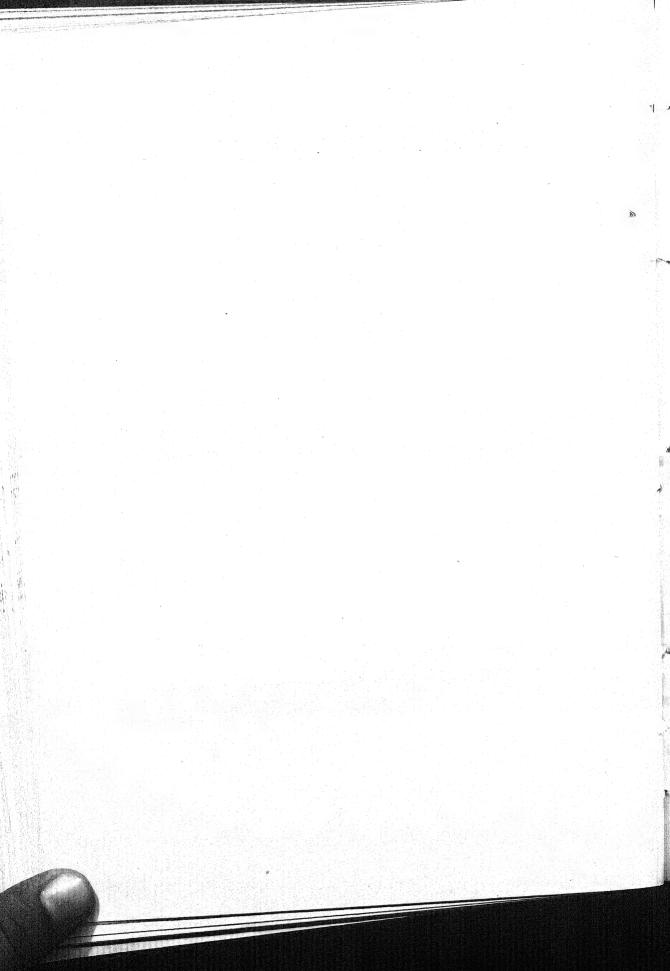
का सञ्चालक नहीं माना जासकता। ऐसी दशा में इस खाभाविक सहयोग के रहते हुए भी हम पुरुष को कार्य्यकारणात्मक कर्तृतन्त्र से मर्वथा पृथक्, अतए। पुष्करणलाशविक्तिलेप ही कहेंगे, जैसा कि—-"पकृतिः कंत्रीं, पुरुषस्तु पुष्करणलाशविक्तिलेपः किन्तुः चेतनः" इत्यादि प्राधानिक सिद्धान्त से स्पष्ट है।

प्रधानिकों का प्रकृतिमृत्वक यह अभिनिवेश यही पर समाप्त नहीं हो जाता। अपितु
ने यहां तक वढ़ जाते हैं, कि जब अन्यय नाम के देश्वर का विश्व से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो
उपासना आदि से उस से कल्याण की आशा करना न्यर्थ है। केवल प्रकृति का समाश्रय ही कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ है। फलत उसे (प्रकृतितन्त्र में) मानमा न मानने के ही समान है।
अपने इसी सिद्धान्त को इन्हों नें—'ईश्वरासिद्धेः" (सांख्यदर्शन) इस सूत्र से प्रकट किया
अपने इसी सिद्धान्त को इन्हों है कि, सांख्य शास्त्र अनीश्वरवादी है। यदि ऐसा होता तो इसे
है। इस का यह तात्पर्य नहीं है कि, सांख्य शास्त्र अनीश्वरवादी है। यदि ऐसा होता तो इसे
आदितक दर्शन कभी न कहा जाता। सांख्य अवश्य ही अव्ययेश्वर की सत्ता मानता है। एवं
इसी इश्वरसत्ता के आधार पर इस ने २४ तत्त्वों से पृथ्क पुरुषतत्त्व की गणाना की है। फिर
भी यह कहता है कि, ईश्वर निग्रहानुग्रह नहीं वरता। एक मुक्त मनुष्य ही जब सांसारिक
प्रपन्न से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, तो जो पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वह गुणात्रयम्ला
सृष्टि पर निग्रह अनुग्रह करेगा, यह कब असम्भव है। ईश्वर असिद्ध है" इस का ताल्पर्य हैसृष्टि रचना को दृष्टि से वह सर्वथा पृथक् है। अस्तु इस तन्त्र का यह सिद्धान्त कहां तक
मान्य है, इस की मीमांसा अगो की जायगी।

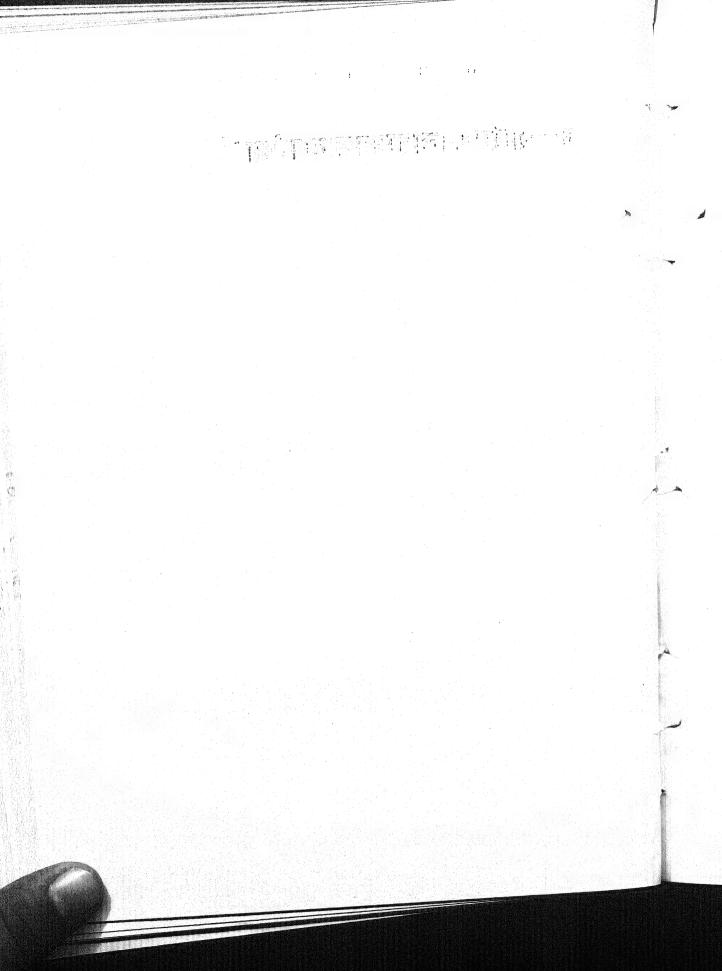
श्रमी इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना पर्ध्याप्त होगा कि—"भृतं भविष्यत् प्र-स्तौमि महद्ब्रह्मकैमन्त्रम्, बहुब्रह्मकमन्त्रम्" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार महदन्तर ही इस तन्त्र का मुख्य श्रात्मा है। पुरुष केवल भोक्ता है। उद्देश्य है—तस्त्रसमष्टि, विधेय है—श्रव्य-रात्मा। यही इस तन्त्र का संन्तिस निदर्शन है।

—इतिप्राधानिकतन्त्रनिरुक्तिः—





ज—शारीरकतन्त्रसम्मतन्त्रात्मपरीक्षा



ज-शारीरकतन्त्रसम्मतत्रात्मपरीत्ता भ-



धिभूतप्रपञ्च से सम्बन्ध रक्ने वाला वैशेषिकतन्त्र कहता है -ईश्वर खयं सृष्टि निर्माण नहीं करता, अपितु इच्छामात्र करता है। राजा के अनुचर जिस प्र-कार राजा की इच्छानुसार तत्तत कम्मीं में प्रवृत्त होजाते हैं, तथैव ईश्वरेच्छा से प्रेरित नित्य. निरववय, उक्त परमाणु हीं सृष्टिकर्म के सञ्चालक बनते हैं।

ईश्वर न कत्ता है, न भोका है, अपितु नियन्तामात्र है।

परमाणुवादी वैशेषिक का सिद्धान्त उप के अपने घरातल से सर्वथा सुसङ्गत है। वह स्वरिष्ट अन्तर को ही ईश्वर समक्षता हुआ उसे नियन्ता समक्षरहा है। सचमुच श्रुति भी अन्हर को ही नियन्ता मान रही है अब विवाद केवल परमाणुवाद का है। परमाणु अवश्य ही मूलकारण नहीं है। यदि उपादानदृष्टि से विचार किया जाता है. तो आत्मन्तर को मूलकारण माना जासकता है। इसे मूलकारण न मानकर अणुपरमाणु को मूल भारण मानने का हेतु यह है कि, वैशेषिक का मुख्य उदेश्य भौतिक प्रपञ्च है। एवं सामान्यदृष्टि से भूतप्रपञ्च का पर्यवसान परमाणु पर ही होजाता है। इस दृष्टि से वैशेषिक के परमाणुवाद पर भी कोई आपित्त नहीं उठाई जासकती। परमाणु मूल अवश्य है, परन्तु जड़ है। "ज्ञानजन्या भवेदिन्छा" इस सिद्धान्त के अनुसार इच्छा का मूल ज्ञान है। उधर ईश्वरस्थानीय नियन्ता अन्तर अव्ययज्ञान से सर्वज्ञ वन रहा है। वही चर सम्बन्ध से 'सोऽकामयत" इसके अनुसार सृष्टि को इच्छा करता है। उसकी इच्छा से जड़ परमाणु सृष्टिकर्म्म में प्रवृत्त होजाते हैं। कत्ती भोका परमाणु हीं हैं। इच्छा अवश्य नियन्ता अन्तर की ही है। इसी दृष्टि से ईश्वरेच्छा से सृष्टि का सञ्चालन भी इस तन्त्र में आन्तिप से बचजाता है।

श्रव चिलए प्राधानिकतन्त्र की श्रोर। सांख्यमतानुसार वैशेषिकतन्त्र सम्मत ईश्वर (श्रव्हर) . ईश्वर (पुरुष) नहीं है, श्रपितु प्रकृति है। वह खयं ही श्रपनी ुँहच्छा से जगत का निर्माग करने के लिए बाक्त हर में आती है। ईश्वर अव्यय हे उस की इच्छा का कोई सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि यह ठीक है कि प्रकृति खयं जड़ है, परन्तु यह अड़चन पुरुष के खाभाविक सह-योग से हट जाती है, जैसा कि प्वतन्त्रोपसंहार में बतलाया जाचुका है प्रधानवादी सांख्य का उक्त सिद्धान्त भी उसके अपने धरातल से सर्वथा दोषरहित है। प्रकृति करती है, यह कहना इस लिए ठीक है कि, प्रकृति ही निमित्तकारण है, एवं यही नियन्ता है। इस की इच्छा उस अव्यय पुरुष का सहयोग है। यह खयं अव्यक्त हप से विश्वनिर्माण न कर व्यक्त ह्य से विश्वरचना करती है। इसका यह व्यक्त ह्य परमाणुवाद से समतुलित है। इस दृष्टि से इस तन्त्रसिद्धान्त में भो कोई मेद नहीं हैं। मेद है केवल निरूपणीया शैलो में। वे जिसे नियन्ता कहते हैं, ये उसे प्रकृति कहते हैं। वे जिस से परमाणु कहते हैं, उसे ये व्यक्त कहते हैं। उन की ईश्वरेच्छा इनकी प्राकृतेच्छा है।

श्रव शारीरकतन्त्र का विचार कीजिए। यह श्रवश्य ही दोनों से आगे बढ़ा हुशाहै। वेशेषिक-प्राधानिकसम्पत च्राच्रासात्र से हो वे (शारीरक) लोग सुष्टप्र क्रया में कु कृत्यता नहीं मानते। उनकी दृष्टि में प्रकृति ही सर्वेसवी नहीं है। श्रिपतु इनके मतानुसार श्रव्यर से भी उत्कृष्ट, श्रव्यर से भी परे जो एक श्रव्यय नाम का उत्तम श्रात्मा है, वही विश्व का श्रात्मा बना हुशा है। विश्व में जो कुछ "श्रन्ति" "है") कह कर व्यवहार में श्राता है, वह सब श्रव्यय का ही विनर्वत्त है। श्रव्यय के बिना प्रकृते तृत्या के कुञ्जीकरण में भी श्रात्मवर्थ है। "सर्व खिनदं ब्रह्म" "ब्रह्मवेदं स्वस्म" इत्यादि श्रुतियों में जो ब्रह्म शब्द पढ़ा हुश्चा है, इनके सिद्धान्तानुसार वह एकमात्र श्रव्यय का ही वावक है, क्योंकि सर्वता का एकमात्र श्रव्यय ही है। यदि इस ब्रह्मशब्द को ज्ञाचर रक्त माना जायगा, तो अव्यामिदोष होगा। कारण श्रव्य कर से अव्यय का ग्रह्ण न होगा। इधर श्रव्यय से सब गृहीत हैं। क्योंकि अक्तर, क्तर, विश्व सब कुछ श्रव्ययगर्भ में भुक्त हैं। वही छोकत्रय का श्राल्मवन है, वही सर्वेश्वर है। श्रव्ययब्रह्म की इसी सर्वता का दिगुदर्शन काराता हुश्चा श्रव्ययशास्त्र (गीताशास्त्र) कहता है—

द्राविमो पुरुषो लोके चरश्राचर एव च।

चरः सर्वाणि भूतानि कूटम्थोऽत्तर उच्येन ॥ उत्तमः पुरुषन्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यच्यय ईश्वरः॥ (गी०१५।१६-१७॥) ।

"इस लोकप्रपञ्च में चार अचार नाम के दो पुरुष हैं। सम्पूर्ण भौतिक प्रपञ्च चार-पुरुष (अपराप्रकृति) है। इन भौतिक चारकूटों में एकरूप से प्रतिष्ठित रहने वाला कूटस्थ तत्त्व अच्चरपुरुष (पराप्रकृति है। चार नामक प्रथमपुरुष, अचार नामक मध्यमपुरुष दोनों से अतिरिक्त उत्तमपुरुष और है, जो कि परमात्मा कहलाता है। जो कि अव्ययेश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उन्हें अपने उत्तर धारण किए हुए है, एवं जिनका वह स्वयं पोषण कर रहा है"।

> अपिच — यस्मात त्तरमतीतोऽहमत्तरादिष चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ [गी०१५।१८]।

''क्योंकि मैं (अन्यय) च्हर से भी अतीत हूं, एवं अच्हर नाम के मध्यमपुरुष से भी अतीत हूं । अतएव मैं छोक एवं वेद में (सामान्य मनुष्यों एवं विद्वानों में) पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो रहा हूं"।

वेशेषिक कहते हैं—सम्पूर्ण विश्व परमागु से उत्पन्न हुआ है। विश्व का जो आत्मा (च्चरविशिष्ट अच्चर) है, वही ईश्वर वहला है, एवं वही जगत् का नियन्ता है। प्राधानिक कहता है—जगत् प्रकृति (अच्चरयुक्त च्चर) से उत्पन्न हुआ है, पुरुष भोक्तामात्र है। परन्तु शारी—रक तन्त्र कहता है-अन्यय ही विश्व का कत्ता है, वही भक्ता है, वही भक्ता है। कर्चा—भक्ती-भक्ती, सब दृष्टियों से वही विश्व का भाग्यविधाता है। संचरक्रम से वही सब कुछ बना हुआ है। सम्पूर्ण विश्व ऐतदात्म्य है। इस आत्मसत्ता से ही सब सत् (विद्यमान) बनें हुए हैं। प्रतिसंचरक्रम से वह खखरूप से शेष रह जाता है। यह सब कुछ-वह है—"सर्व खिल्वदं—श्रह्म"। वही—यह सब कुछ है—"श्रह्मैवदं सर्वम्"। अच्चर—चर-जीव—विश्व सब कुछ वही है, एवं वही सब कुछ है। जब बहा के श्रतिरिक्त और कुछ है नहीं तो—"श्रह्म—जगत्" यह हैत

कैसा। अतः मानना पहेगा कि, ब्रह्म ही जगत् है। वही प्रविविक्त सृष्टक्प में परिणत हो कर विश्व कहलाने लग गया है। वही प्रविष्ठक्प में परिणत हो कर विश्व कर तिश्व कर तिश्व

बात है भी वास्तव में यथार्थ । क्योंकि प्राधानिक तन्त्र जिस प्रकृति को संसार का मृल मानता है, वह प्रकृति पुरुष के विना सर्वथा पड़्यु है । यही नहीं, खयं प्रकृति का आवि— भीव भी पुरुष के गर्भ में हुआ है । वैज्ञानिक दृष्टि हुमें बाद्य करती है कि हम अव्यय को ही विश्व का मृल मानें ।

विश्व क्या है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर पूंछा जाता है तो प्राधानिक उत्तर देते हैंसन्त-रन-तम की विश्वमावस्था। और उसी गुगात्रयाभिमान में पड़ कर वे गुगा भिमानी प्रकृति को ही विश्व का मृल कारगा मान भी लेते हैं। परन्तु इन से यदि यह प्रश्न किया जाय
कि, सन्वादि का क्या खरूप है ? तो इन्हें विश्वश होकर यही उत्तर देना पड़ेगा कि, सन्व ज्ञान मृत्ति है, रज क्रियाम् ति है, एवं तम अर्थमृत्ति है। इस दृष्टि से इन गुगाभिमानियों को यह
स्वीकार कर लेने में सम्भवतः कोई आपित न होगी कि, सम्पूर्ण विश्व ज्ञान-क्रिया—अर्थशिक्तयों
का ही विजृम्भगा है। प्रकृति को यह गुगाबादी जड़ भी मान रहे हैं, सन्वगुगा भी उस का
धर्मी मान रहे हैं, सन्व को ज्ञानमृत्ति भी कह रहे हैं। कैसा बदतोव्याघात है। यदि प्रकृति

सत्त्रगुणोपेता है, एवं सत्त्व ज्ञानमृतिं है, तो प्रकृति का जङ्ख सिद्धान्त कहां सुरिन्न त रहा, यह उन्हीं जङ्बादियों से पूंछन। चाहिए। फलतः उन्हें विवश होकर इस बात पर आजाना पड़ेगा कि, प्रकृति के ज्ञान-किया-अर्थमृतिं सत्त्व—रज—तम नाम के तीन गुण हैं, वे अवश्य ही किसी दूसरे की देन है। ऐसा कोई अन्नय मंडार है, जिस से त्रिगुणभावभयी प्रकृति का विनिर्मम हुआ है। एवं उसी आविभावस्थान से ज्ञान-क्षिया-अर्थ लेकर, उन से अपने गुणों को खखरूप से सुरिन्तित रखती हुई प्रकृति विश्वनिर्माण का अभिमान कर रही है। वह स्थान वही शारीरकों का अव्यय पुरुष है। "तस्यव मात्रामुपादाय" के अनुसार उसी से सब की जीवन-यात्रा का निवाह हो रहा है।

प्रकारान्तर से विश्वस्रहर का विचार कीजिए। विश्वपदार्थों को इस पांच भागों में विभक्त मान मकते हैं। पिहिजा विभाग तो "१-भौ निकर्ण [भ्रज्न]" है। इन्द्रियगम्य स्थूल पदार्थों का एक खतन्त्र विभाग है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो उस भूतसंघ को एकस्तूत्र में बद्ध कर उसे खखहर से सुरचित रखती है। उसी शक्ति को विज्ञानभाषा में "वि भर्णा" कहा जात है। जब वह पदार्थ में से निकल जाती है, तो पदार्थ नष्ट हो जाता है। उस समय उस पदार्थ के लिए "अरे अब इस में दम नहीं रहा" यह व्यवहार होता है। भूत पदार्थ मेटर MATTER है। प्रत्येक मेटर अपना एक फोर्स FORCE रखता है। यही फोर्स शिक्त है, इसी को २-कि पानच [पाण]" कहा जाता है, एवं यही दूसरा खतन्त्र विभाग है। तीसरा विभाग ज्ञान सामान्य ज्ञान) नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक प्राणी में (विज्ञानदृष्टि से सभी जड़ चेतन प्राणी हैं, एवं सभी में ज्ञानशिक्त विद्यम न है) ज्ञानमात्रा रहती है। इसी सामान्यज्ञान के प्रभाव से पशु पन्नी आदि सेन्द्रियप्राणी वस्तु का सामान्यज्ञान करने में समर्थ होते हैं। इसी सामान्यज्ञान को "३-मानसज्ञान [मन]" कहा जाता है। इस के अतिरिक्त एक चौथा विज्ञान विभाग है। इसी को विशेषज्ञान कहा जाता है। यदापि यह भी रहता (जड़—चेतन) सब में है। परन्तु इस का विशेषज्ञान कहा जाता है। द्यापि यह भी रहता (जड़—चेतन) सब में है। परन्तु इस का विकास विशेष पदार्थों में ही हुआ करता है, अतएव इसे विशेषज्ञान कहा जाता है। पिन्तुयों में कई पन्नी, पशुओं में कई पशु बड़े समक्तार होते हैं। यही इन का विशेषज्ञान,

किंवा विज्ञान है। यही विज्ञान इन की माहार यवृद्धि का कारण बनता है। प्राणी २ सब समान, परन्तु कोई पश्च, कोई पन्नी, कोई मनुष्य। इन में भी परस्पर में विशेषता। एक सुगा राज-महल में, एक अन की चिन्ता में निमग्न। कोई राजः, कोई रक्ष । यह विशेषता इसी विज्ञा-नात्मक ज्ञान के तारतम्य से सम्बन्ध रखती है। सामान्यज्ञान जहां मानसज्ञान कहलाता है, वहां यह विशेषज्ञान "४-वीद्धज्ञान [विज्ञान]" नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा विभाग '५-ग्रा-वहां यह विशेषज्ञान "४-वीद्धज्ञान [विज्ञान]" नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा विभाग '५-ग्रा-वहां यह विशेषज्ञान कि सम्बन्ध में तो कुछ विशेष वक्तव्य ही नहीं है। इस प्रकार विश्व क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे सामने भूतप्रश्च [ग्रन्त]. कियाप्रपञ्च [ग्राण], ज्ञानप्रश्च [मन], विज्ञानप्रश्च [विज्ञान], भ्रानन्द्रप्रश्च [ग्राण], ज्ञानप्रश्च [मन], विज्ञानप्रश्च [विज्ञान], भ्रानन्द्रप्रश्च [ग्रानन्द). ये पांच पदार्थ उपिथत होते हैं।

त्रिगुणाभिमानी पांचों में से भूत-क्रिया ज्ञ न का तो अपने सस्व-रज-तम से यथाकथि विस्तारान कर देंगे। परन्तु विज्ञान—आनन्द इन दो को कहां ढूँढ़ेंगे? यह एक विचारिणीय प्रश्न बन जायगा। वस्तुतस्तु पांचों ही उनके लिए एक अर्थाल है। इधर अन्ययानुगामी शारिरकों के लिए यह समस्या सुन्नको सुन्नकाई है। अन्ययातमा के आतन्दमय, विज्ञान पय, मनोमय, प्राणामय, अक्षमय, यह पांच कोश सुप्रसिद्ध हैं, जिनका कि तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार से निरूपण हुआ है। भूतवर्ग का विकास अन्यय के अन्ययय कोश से, क्रियाप्रपश्च का विकास प्राणामय कोश से, मानसज्ञान का विकास मनोमा कोश से, बौद्धज्ञान का विकास उस के विज्ञानमय कोश से, प्रवं आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, सुन्न, आदि मेद भिन्न सांसारिक समृद्धानन्द प्रयञ्च का विकास अन्यय के आनन्दमय कोश से हुआ है। इन पांचों में भी सर्वप्रधान आनन्दमय कोश ही है, जैसा कि—''आनन्दमयोऽभ्यासात'' (शा० १।१।१२। इस शारिरक सिद्धान्त से स्पष्ट है। इस दूसरी दिन्न से हमें अन्यय को ही सर्वेसर्वा मानना पहेगा।

श्रीर आगे बहिए। श्रव्यय को हमने सृष्टि-मुक्ति दोनों का श्रिधिष्ठता बतलाया है। सांख्यने साम्यावस्था-वैषम्यावस्था बतला कर यद्यपि इस सृष्टि-मुक्ति के समाधान की चेष्ठा की है। परन्तु उसने यह न बतलाया कि, प्रकृति की समता-विषमता का मृल क्या है ?। वह मृल यही अव्यय पुरुष है। अव्यय पुरुष को हमनें पश्चकोशात्मक बतलाया है। इन पांचों में आनन्द-विद्वान का एक खतन्त्र विभाग है, प्राण-बाक् का एक खतन्त्र विभाग है, मध्यमपतित मन दोनों ओर जाता है। इस प्रकार आन्दिबज्ञानमन, मनप्राणवाक् दो विभाग होजाते हैं। पिहिला विभाग मुक्तिप्रवर्त्तक है, दूसरा विभाग सृष्टिप्रवर्त्तक है। मुक्तिप्रवर्त्तक भाग विद्यामूर्ति कहलाता है, सृष्टिप्रवत्तक भाग कर्म्मूर्त्ति कहलाता है। थोड़ी देर के लिए मुक्तिप्रवर्त्तक विद्याव्यय को छोड़ दीजिए, वेवल सृष्टिप्रवर्त्तक मनः-प्राणवाङ्मूर्त्ति वर्म्याव्यय को अपने सामने रिलिए।

श्रपनी खाभाविक सृष्टिकामना का उदय श्रव्यय के मनोभाग में होता है। इच्छा के श्रमन्तर प्रायाव्यापार होता है। मानस व्यापार द्वासा [इच्छा] है, प्रायाव्यापार होता है। मानस व्यापार द्वासा [इच्छा] है, प्रायाव्यापार होता है। मानस व्यापार द्वासा [इच्छा] है, प्रायाव्यापार त्वासा [इच्छा] है, प्रायाव्यापार त्वासा है। समार में जितने कर्म हैं। काम नतप नश्रम तीनों की समष्टि ही सृष्टि का सामान्य श्रमु वनिर्मत काम नतप नश्रम श्रपेत्वित हैं। वैदिक परिभाषानुसार ते नों क्रमशः काम कतु द्वा इन अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं। न्यायपरिभाषानुसार इन्हें इच्छा किति नक्षमी कहा जाता है। तीनों अव्ययन्त्रमां से भी प्रसिद्ध हैं। न्यायपरिभाषानुसार इन्हें इच्छा किति कम्मी कहा जाता है। तीनों अव्यय-प्रजापित के व्यापार हैं, श्रतएव सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियों में पद पद पर "सोऽकामयन, स तपोऽत्यन, सोऽश्राम्यत" यह उपलब्ध होता है। "सः" शब्द उसी प्रजापित का वाचक है। यदि प्रकृति ही इन सब व्यापारों की श्रिष्टिश्रते होती तो, सः के स्थान में "सा" रहता। इन्हीं सब कारणों से हम एकमात्र श्रव्यय ही को "सर्वम् " कहने के लिए तथ्यार हैं। प्राधानिक कहते हैं-श्रव्यय पुरुष का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं। उधर सर्वमान्य गीतातन्त्र कहता है-गित, भन्ता, प्रभव, प्रक्य, भन्ता, भोका, इष्टा, श्रमुवन्ता सब खुळु श्रव्यय ही है। देखिए ! भगवान् क्या कहने हैं—

गितर्भक्तां प्रभुः साची निवासः शरणं सुहृत । प्रभवः पलयः स्थानं निधानं वीजमन्ययम् ॥१॥ [गीः र।१८] । उपद्रष्टा ऽतुमन्ता च भक्तां भोक्ता महेक्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः परः ॥२॥ [गी०१३।२२।] । विद्यात्मक वही अव्ययमन मुक्तिसाची है, एवं कर्मात्मक वही अव्ययमन सृष्टिसाची है, जैसा कि — "मन एव पनुष्याणां कारणं वन्ध्रमोद्योः" इत्यदि वचन से स्पष्ट है। इन्छा मन का धर्म है। वह अपने इन्छा-तम-अम तीनों को खांश मृत पकृति के समर्पित कर देता है। अव्यय के मन से ज्ञानपृत्ति सत्त्वभाव, अव्यय के प्राण से क्रियामूर्ति रजोभाव, एव अव्यय के है। अव्यय के मन से ज्ञानपृत्ति सत्त्वभाव, अव्यय के प्राण से क्रियामूर्ति रजोभाव, एव अव्यय के बाक् से अर्थमृति तमोभाव से युक्त होकर सत्त्वरजस्तमोमयी बनकर ही प्रकृति सब कुछ करने में समर्थ वाक् से अर्थमृति तमोभाव से युक्त होकर सत्त्वरजस्तमोमयी बनकर ही प्रकृति सब कुछ करने में समर्थ होती है। प्राथानिक कहते हैं-अव्यय की इच्छा का भी सृष्टिप्रक्रिया में समावेश नहीं। उधर शारी-होती है। प्राथानिक कहते हैं-अव्यय की इच्छा का भी सम्पत्ति नहीं। उस के पास जो कुछ रक्त कहते हैं-प्रकृति के पास अपनी निज की कुछ भी सम्पत्ति नहीं। उस के पास जो कुछ रक्त कहते हैं , वह अव्यय की ही देन है। "मयाध्यत्त्रणः प्रकृतिः म्यते सचराचरम्" [गुणिकभृति] है, वह अव्यय की अध्यत्त्वता में, उस की सम्पत्ति ले कर ही प्रकृति विश्व-इस सिद्धान्तै के अनुसार अव्यय की अध्यत्त्वता में, उस की सम्पत्ति ले कर ही प्रकृति विश्व-हमीण में जब समर्थ होती है, तो ऐसी दशा में अव्यय को दूध में से मक्खी की तरेह कैसे बाहर किकाल फैंका जासकता है।

सब से बड़ा हेतु प्राधानिकों का यह था कि-अव्यय आहकाम है, निकाम है। उसे इच्छा करने की आवश्यक है क्या है ? रही बात ज्ञानसहयोग की। वह तो प्रकृति अपने आप बिना उस की इच्छा के ही प्राप्त कर लेती है। उत्तर में अव्ययवाद। कहता है कि-' यह आप बिना उस की इच्छा के ही प्राप्त कर लेती है। उत्तर में अव्ययवाद। कहता है कि-' यह सव है-अव्यय निष्काम है। फिर भी कर्म उस का स्वक्षाधर्म है। निष्कामभाव से कर्म सव है-अव्यय निष्काम है। फिर भी कर्म उस का स्वक्षाधर्म है। निष्कामभाव से कर्म करता हुआ ही तो वह अकर्ता, निर्छप कहलाता है- 'नानवाप्तपवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मिणा"। करता हुआ ही तो वह अकर्ता, निर्छप कहलाता है- 'नानवाप्तपवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मिणा"। है बात स्वाभाविक प्रकाश की। यह भी केवल वाग्वाल ही है। स्वभाव भी तो एक प्रकार की रहि बात स्वाभाविक प्रकाश की। यह भी केवल वाग्वाल ही है। स्वभाव भी तो एक प्रकार की रहि आ तर्भूत है। वह इच्छा रखता है कि-मेरी स्वाभाविक ज्ञान-क्रिया अर्थशिक्तयों से प्रकृति में ही अल्वान्मीणा करे। जिस सूर्य्यह्यान्त को सामने रक्खा था, वह भी इसी उत्तर से गर्तार्थ हो जाता है। सूर्य की यह खाम विक इच्छा, किंवा प्रकृति है कि-उस से प्राणी अपने अपने करमें का संचालन करे।

एक विप्रतिप्रत्ति प्राधानिकों की यह थी कि-यदि उस की इन्छा का इस कर्म्म में समावेश माना जायगा तो उसे कर्म्मफल भोगना पड़िगा। उत्तर यही पर्य्याप्त होगा कि-श्राप उस की इन्छा न

मानते हुए भी उसे भोका कह रहे हैं। उधर हमारी दृष्टि में इच्छा रखता हुआ भी वह अपने उत्धिकाङ्कारूप निष्कामभाव से भोगलेप से खतन्त्र बनता हुआ निर्वित है। गुणमाव का प्रवर्तक गुणमाव में रहता हुआ भी निर्गुण है, जैसा कि निम्न विखित वचन से स्पष्ट है—

> अनादिक्वाक्विर्गुगुक्वात् परमात्मायमध्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय! न करोति न लिप्यते॥ [गी० १३।३१]।

अवयय सब कुळ करता है, परन्तु निष्कामभावसे। यह कत्तां बनता हुआ भी अकत्ता है। ''तन्य कर्त्तारमिप मां विद्धायकत्तीरमध्ययम्'' का भी यही रहस्य है। इस प्रकार सर्वात्मना अवयय पर हो सृष्टि का पर्यवसान मानना पड़ता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि—अध्यक्त बाहियों का—''सम्पूर्ण विश्व अध्यक्तसार है, संचरदशा में अध्यक्त से ही विश्व उत्पन्न हुआ है, प्रतिसंचरदशा में अध्यक्त पर ही विश्वान्त होजायगा। जगत् प्रपन्न का उपक्रमोपसंहार प्रकृति ही है। पुरुष का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है'' यह सिद्धान्त सर्वधा नगर्य है। बस्तुत: पर नाम से प्रसिद्ध अध्यय ही सृष्टि क्षा जनक्षोपसंहार है। स्वयं श्रुति भी इसी पह्न का समर्थन कर रही है। देखिए।

गताः कताः पक्षचद्श प्रतिष्ठां देगाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । कम्मांग्रि, विज्ञानमयश्च ग्राग्या परेऽच्यये सर्व एकीभवन्ति ।। [मुण्डक २ ३।२ ७]।

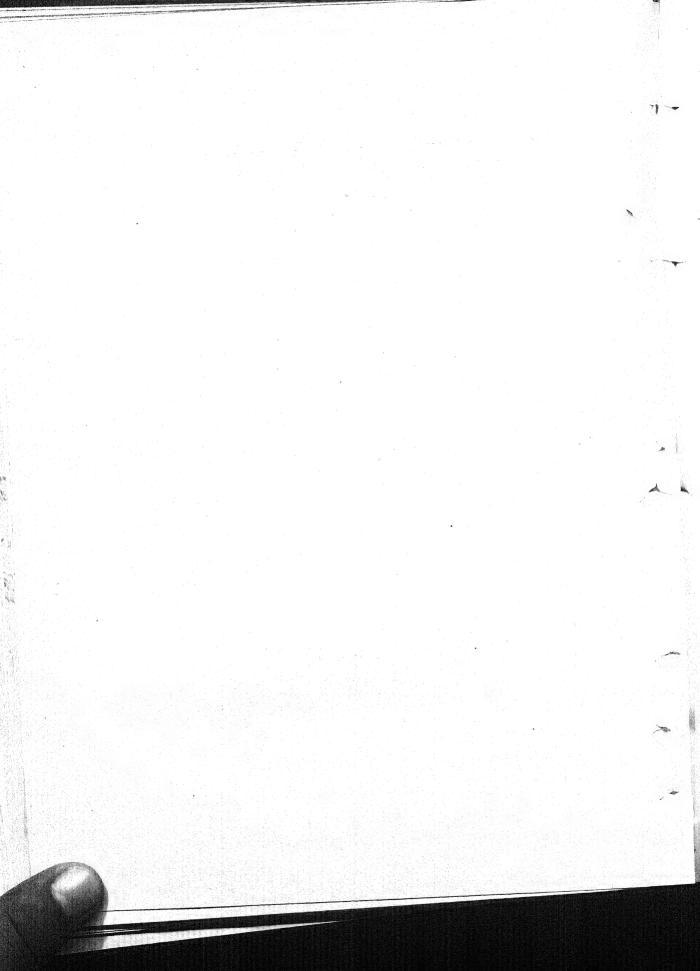
हमारी शरीरसंस्था में प्रत्यगात्मा, शरीराभिमानी शारीरक श्वातमा नाम के दो श्वातमिवर्क्त हैं। इन दोनों में पहिला पुरुषात्मा [अञ्ययात्मा] है, यही परमात्मा है, एवं यही अद्वेतमाव की स्वाति हैं। इस प्राकृतात्मा [अव्हारात्मा] है, यही जीवात्मा है। वस्तुतः जीवात्मा भी वही है। परन्तु अविद्यादि प्रतिवन्धक धम्मों के श्वाजाने से वह अपने उस व्यापक अव्ययमाव को मुलाकर दुःखमूलक द्वेतका अनुगामी बन रहा है। प्रकृततन्त्र इसी शारीरक श्वात्मा को उद्देश्य वनाकर इसे उस व्यापक का बोध कराता है। यही उस का विधेय है। चूँकि उद्देश्य इसका शारीरक आत्मा है, अतएव यह शारीरक नाम से सम्बोधित हुआ है। साथ ही में यह वेदान्त

[इपनिषत्] सम्मत न्यापक भौपनिषद पुरुष [अन्यय]की प्राप्ति का उपाय बतकाता है, अतएव इसे-'वेदान्तद्र्यन'' कहा जाता है। तीनों दर्शनतन्त्रों में यह वेदान्तकेसरी ही गर्जे रहा है। यही इस तन्त्र का संख्यित निदर्शन है।

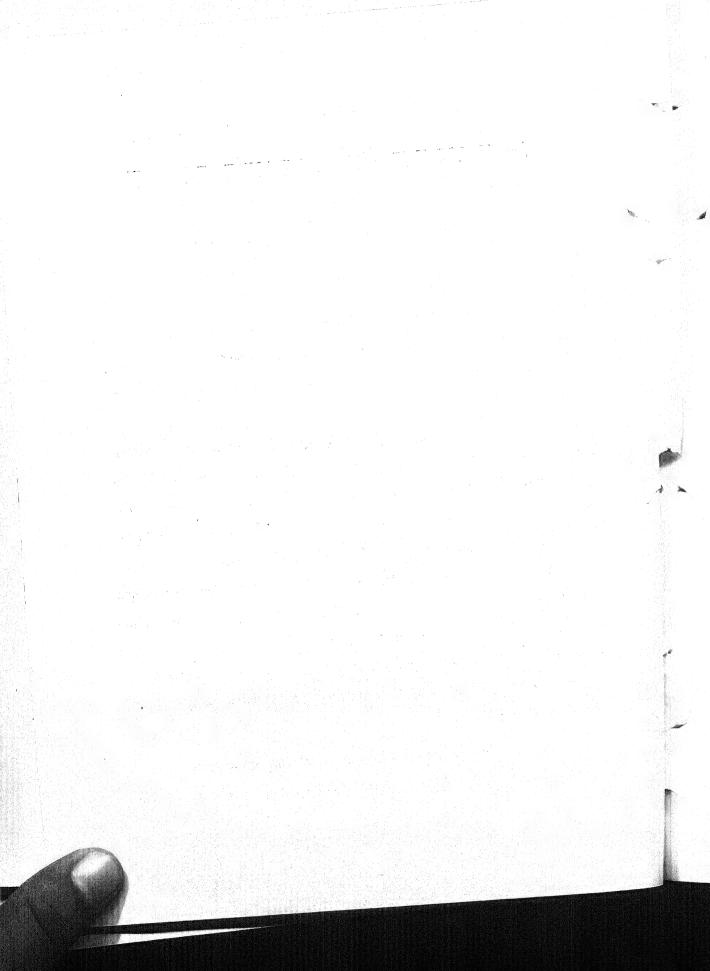
——र्ति-शारीरकतम्बनिहत्तिः——

-9-





म-गीतातन्त्रसम्मत, किंवा गीताशास्त्रसम्मतत्रात्मपरीचा -



भ-गीतातन्त्र, किंवा गीताशास्त्रसम्मतत्रात्मपरीचा 🛹



रीरक तन्त्र का जो अव्यय पुरुष विधेय है, वही विधेय गीतातन्त्र, किंवा गी ाशास का है। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता दर्शनशास्त्र है। इस शृष्टि से इस का शारीरक तन्त्र में हीं अन्तिभाव मानना पड़िगा, एवं उस दशा में हम इसे स्वतन्त्र शास्त्र न कह कर एक ही दर्शनशास्त्र का तीसरा शारीरक गर्भित

होने से) तन्त्र कहेंगे। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा कि पकरणारम्भ में कहा जानुका है, न गीता दर्शनशास्त्र है, एवं न दर्शनशास्त्र के इतर तन्त्रों से गीताशास्त्र गतार्थ ही है। अपि र गीता एक स्वतन्त्र शास्त्र है।

इस सम्बन्ध में प्रश्न उपाध्यत होता है कि "जिस प्रव्ययात्मा का शारीरकतन्त्र ने निक्ष्पण किया है, जब गीता उसी भव्यय का निक्ष्पण करती है. तो इस समानविषयनिक्ष्पण से गीता को दशनतन्त्र से पृथक कैसे माना गया'' ? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं मृत्नभाष्य ही देगा। प्रकरणसङ्गति के लिए यहां केवल यही समक्ष लेना पर्व्याप्त होगा कि, दर्शनशास का सम्बन्ध जहां वाचिकभाव से है, वहां विज्ञानशास का सम्बन्ध क्यावहारिकभाव से है। "बहा ऐसा है, वैसा है, निर्विकार है, निर्विकार है, निर्विकार है, निरक्षन है, ब्रह्मज्ञान से परामुक्ति होती है' इस शब्दपपश्चिकसार वाचिकभाव को दर्शन कहा जाता है। एवं—' ब्रह्म की प्राप्ति का अमुक उपाय है, ब्रह्म का अमुक वैज्ञानिक खरूप है, संसार में रहते हुए, सांसारिक कम्मों का सम्यक् अनुष्ठ न करते हुए भी अमुक उपायों से ब्रह्मविभूति प्राप्त की सासकती है' इस व्यावहारिकभाव का नाम विज्ञान है। इस प्रकार दर्शन एवं विज्ञानशास्त्र के मुल उद्देश्यों में अहरेरात्र का अन्तर होजाता है।

त्रात्मल रूप दिललाने वाला शास्त्र दर्शन है, उसकी प्राप्ति का व्यावहारिक उपाय ब-तलाने वाला शास्त्र विज्ञान है। दृष्टि दर्शन है, विक्ति विज्ञान है। ब्रह्म दर्शन है, यह विज्ञान है। फिजिक्स PHYSICS दर्शन है, केमेस्ट्री CHEMISTRY विज्ञान है। ऋक् दर्शन है, यज्ञ विज्ञान है। ध्योरिटिकिकल नालेज THEORETICAL KNOW LEDGE दर्शन है, प्रेक्टिकल नालेज PRACTICAL KNOWLEDGE विज्ञान है, फिलासफी PHIL-OSOPHY दर्शन है, सायन्स SCIENCE विज्ञान है। ध्योरिटिकलनालेज से हम केवल सिद्धान्तवादी बन सकते हैं। इससे लाम कुछ नहीं होता। जाम होता है-प्रेक्टिजवर्क PRACTICAL WORK से। दर्शन एवं विज्ञानश स्त्र में यही एक बहुत बड़ा अन्तर है।

शारीरकतन्त्र चूंकि श्रात्मा क ध्योरी बनलाता है, केवल वाचिकस्वरूप बतलाता है, इस में केवल अव्यय के दर्शन हैं। वहीं अव्यय कैसे, किन उपायों से प्राप्त हो सकाता है? इस सम्बन्ध में शारीरकतनत्र तटस्थ है, अतः हम इसे दर्शनशास्त्र ही कहने के लिए तय्यार हैं। परन्तु गीताशास्त्र ब्रह्म के केवल वाचिकभ व पर ही विश्राम नहीं कर लेता । श्रापितु गीताशःस्त वाचिकभाव के साथ साथ उस का व्यावहारिक स्वरूग भी हम रे सामने र बता है । गीता हमें सिखाती है कि, यदि तुम उस अव्ययात्मा से कुछ ल भ उठाना चाहते हो तो बुद्धियोग का आश्रय हो । तुह्मारी बुद्धि में वैराग्य-ज्ञान-ऐरवर्ध-धर्मी ये चार स्वामाविक गुगा हैं। बुद्धि के ये चारों स्थामाविक गुण[इन के] ।तिद्वन्द्वी आसिक, मोह अभिनता अभिनिवेश इन अविद्यामार्वो के आक्रममण से तिरोहित हो रहे हैं।। श्रात्मा एवं विद्याबुद्धि के बीच में आकर इन्होंने तुहीं बुद्धियोगसम्पत्ति से विश्वित कर रक्खा है। श्रतएव तुम नित्य प्रतिष्ठित भी उसन्धात्मानन्दप्राप्ति में असमर्थ रहते डुए क्रेशवान् वन कर दुःखी हो रहे हो। इस लिए आत्मा के साथ विद्या-बुद्धि का योग करने के लिए पहिले तुझें चतुर्विध बुद्धियोगों में से किसी एक का आश्रय लेना पहेगा। यदि चारों में से एक भी योगानुष्ठान में तुम सफल हो गए, तो तुम जीवन्मुक बन जाओंगे। वस भगवान् ने गीताशास में इन्हीं चारों बुद्धियोगों का निरूपण करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि, गीताशास एक व्यावहारिक शास होने से विज्ञानशास है। यह सर्वात्मना निश्चित है कि बिना बुद्धियोग के अञ्चय का साजात्कार नहीं हो सकता, एवं साथ ही में यह भी भ्रुव सम्बद्धि विक्रागीता के आतिरिक्त अन्य दर्शनतन्त्रों में बुद्धियोगनिरूपण का सर्वथा अभाव है। अतः हम अवश्य ही इस शास को अपूर्वार्यप्रतिपादक शास मानने के लिए तय्यार हैं, जैसा कि भूमिका पथमानगर में विस्तार से बतलाया जा चुना है। [देखिए भू०प्र०खं०१६४पृष्ठ]।

वस्तुत: देखा जाय तो हमें यह वहने पें भी कोई संकोच नहीं होता कि, अव्यय का खरू। बतलाने वाले शारीरकतन्त्र ने उन्मुग्धभाव का ही समाश्रय लिया है। हम अनुमान से ही इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि शारीरक ने दर्शनदृष्टि से श्रव्यय का निरूपण किया है। वहां कहीं भी विस्ष्टिक्प से अन्ययस्करूप प्रतिध्वनित नहीं होता। दूसरे सन्दों में यों कहना चाहिए कि, वैशेषिकतन्त्र ने जिस प्रकार चरद्वारा श्रक्तर पर, प्राधानिकतन्त्र ने श्रचरद्वारा अव्यय पर साधारण दृष्टि डार्ला है, एवमेव शारीरकतन्त्र ने भी अन्तरद्वारा ही हमारा ध्यान अन्यय की आर आकर्षित किया है। वहां सोपाधिक ही अन्यय का निरूपण हुआ है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा । इस दृष्टि से तो शारीरकतन्त्र बुद्धियोग के साथ साथ विशुद्ध अन्वय के राष्ट्रीकरण में भी अधिकांश में असमर्थ ही रहा है। इस आधार पर प्रथमखराड में इमने शारीरक को अच्चरनिरूपकतन्त्र मान लिया है-(देखिए सू०प्र०खं १५१ पृ०)। शारीरक की निरूपसीया शैली से ऐसा प्रतीत होता है कि, या तो वह अव्हरहारा अव्यय पर पहुँच रहा है, अथवा अन्यय अत्तरदोनों को एक बस्तु समकरहा है। [पृ०सं०१७०]। 'अत्तरिथां र बरोधः, सामान्यतद्भावाभ्यामौपसद्वत्तदुक्तम्'' (शा०३।३।३३) यह शारीरक सूत्र उक्त शैली की ही घोषणा कर रहा है। यदि इस अन्तरदृष्टि से शारीरक तन्त्र, एवं गीताशास्त्र की तुलना की जाती है, तो गीताशास्त्र कहीं आगे बढ़ जाता है। फिर तो अन्ययदर्शन, अन्ययनिज्ञान, बुद्धि-योगशासा इन सब अपूर्व नामों का अधिकारी एकमात्र गीताशासा ही ह जाता है। गीता ने जिन विस्पष्ट शब्दों में अव्यय-अज्ञर-ज्ञर तीनों का स्पष्टीकरण करते हुए विशुद्ध अव्यय का, एवं तत् प्राप्युपायभूत बुद्धियोग का निरूपसा किया है, वैसा अन्यत्र श्रदृष्ट है। अन्यक्तवादी प्राधानिकों का जैसा दमन अन्ययानुगामी गीताशास्त्र के द्वारा हुआ है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं हेता । अपने इसी विशुद्ध अञ्चयविज्ञान के बद्ध पर गीता अञ्यक्तवादियों की मत्सना करती डुई एक स्थान पर कहती है-

१—ग्रव्यक्तं व्यक्तिमापशं मन्यन्ते मामबुद्धयः । वरं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ [गीव्छारेष्ठा]।

"बुद्धिन मनुष्य (प्राधानिक) अन्यक्त (अचर) को ही न्यक्ति (विश्व) इर्प में परिशात हुआ सममते हैं । अर्थात मेरी जो पराप्रकृति नाम की अच्चरक्त प्रकृति है, मुर्ख लोग सममते हैं कि, वही जगद्क्तेया न्यक्त हुई है । इस अम का कारण यहां हुआ है कि, मेरा जो सर्वोत्तम अन्यय नामक पर भाव है. उसे उन्होंनें नहीं पहिचाना है" । उक्त श्लोक में उपात्त — "अबुद्ध्यः" पद बड़ा ही चमत्कार रखता है । पूर्वप्रतिपादित प्राधानिकतन्त्र में बतलाया गया है कि, इन की दृष्टि में २४ तस्त्र हैं । उन चौबीसों में बुद्धि की गणाना नहीं है । महान्क्ष्प मन ही इन का मुख्य लक्ष्य बना है । आगे जाकर यद्यपि व्याख्याताओं नें अन्तःकरण शब्द से बुद्धि का अद्भण करते हुए पहान् में उस का अन्तर्भाव मानने की चेष्टा की है । एरन्तु सूत्रकार के द्वारा कहीं स्पष्ट शब्दों में महान् (सत्त्यमन) से अतिरिक्त बुद्धितस्व का उक्लेख नहीं मिलता । वस्तुतः देखा जाय तो अन्तःकरण मन ही का नाम है । इन्द्रियसञ्चालक महन्मन अन्तःकरण है । इसे बुद्धि नहीं कहा जा सकता । अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि, मनोश्यो बुद्धि अन्तःकरण है । बुद्धि का प्रधान्य नहीं है, मन का प्राधान्य है । बुद्धि कहना सर्वया असङ्गत है । वुद्धि का व्यक्तित्व खो बैठी है । ऐसी मनोमयी बुद्धि को बुद्धि कहना सर्वया असङ्गत है ।

मानसङ्गान जीवखरूपसमर्पक अन्तर पर विश्नान्त है। मन की दौड़ अन्तर पर ही समाप्त हो जाती है। उधर- 'यो बुद्धेः परतस्तु सः" के अनुसार अव्यय बुद्धिद्वारा हो गम्य है। प्राधानिकों के पास आत्मयोगा—(अव्यययोगा)-नुगामी इस बुद्धियोग का अभाव था। उन के तत्त्वबद में केवल मन का, अथवा अधिक से अधिक मनोमयी बुद्धि का समावेश था। अतः उन की दृष्टि मानसङ्गान सम्बन्धी अन्तर तक ही सीमित रह गई। इसी रहस्य को छन्नय में रख-उन की दृष्टि मानसङ्गान सम्बन्धी अन्तर तक ही सीमित रह गई। इसी रहस्य को छन्नय में रख-कर—"अबुद्धयः" कहा गया है। सांख्यतत्त्ववाद की समालोचनापूर्वक मीमांसा करने के लिए "अबुद्धयः" से बदकर दूसरा शब्द नहीं है।

इसी प्रकार अव्ययज्ञानाभाव का एक दूसरा कारण वतलाते हुए भगवान् कहते हैं-

२-नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमादृतः।

मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ [गी०७।२५।]।

"योगमाया से आवृत होने के कारण मैं सर्वसाधारण के लिए (योगमायानुगामियों के लिए) प्रकट नहीं हूँ । [योगमाया से] मृट बना हुआ यह लोक विश्व-क्तर-श्रक्र से परे रहने वाले मुक्त अञ्यय को नहीं जानता है"।

उक्त रलोक में "योगपायासपाटनः" वाक्य ही श्रव्ययज्ञानाभाव का प्रधान हेतु है।
मायाविवर्त्त महामाया, योगमाया मेद से दो भागों में विभक्त है। सम्पूर्ण विश्व में श्रविभक्तरूप से
व्याप्त उस व्यापक अव्यय का खरूप सम्पादन करने वाली माया 'महामाया" नाम से प्रसिद्ध है। इसी को विशुद्धाद्दैतवादी 'चिच्छक्ति" कहा करते हैं। यह शक्ति उस व्यापक चिदात्मा से श्रभिन्न है। श्रतएव इसके रहते हुए भी अद्देत में कोई आपत्ति नहीं होती। यही
वाल्लभों का शुद्धाद्वेत है। यही भगवान् की माया है। "माभेव ये प्रपद्मन्ते मायामेतां तरन्ति ते"
(७१४) इस सिद्धान्त के श्रनुसार यही महामाया,यही श्राचा चिच्छिक्ति उस चिदात्मा की प्राप्ति का
अन्यतम द्वार है। विशुद्ध सत्त्वमूर्ति श्रव्यय की भांति यह भी विशुद्धसत्त्वखंद्धपा ही है।

दूसरी योगमाया है। महामाया के गर्भ में महामाया से युक्त रह कर जीवसृष्टि का सञ्चालन करने वालो माया ही योगमाया है। यही त्रिदेवमेद से त्रिगुणाखरूपा वन कर विश्व का सञ्चालन कर रही है। महामाया का जहां अव्यय से सम्बन्ध है, वहां इस योगमाया का अल्वर से सम्बन्ध है। अल्वर के ब्रह्मा-विष्णु-महेश ये तीन विवर्त हैं। अर्थमूर्त्त महेश तमोगुण के, क्रियामूर्त्ति विष्णु रजोगुण के, एवं ज्ञानमूर्त्ति ब्रह्मा सत्त्वगुण के अधिष्ठाता हैं। "जिस के पास जो शिक्त रहती है, वह खयं उसका उपयोग नहीं कर सकता" यह विज्ञानशास्त्र का सामान्य सिद्धान्त है। महेश अर्थपित हैं, विष्णु कियापित हैं, ब्रह्मा चित्पित हैं। ब्रह्मा की इस सत्त्वज्ञानविभूति का उपयोग शिव करते हैं। उस ज्ञान से शिव ही मुक्ति के अधिष्ठाता

बनते हैं। उधर शिव की अर्थशिक से ब्रह्मा सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। मध्यस्य विष्णु शिव की अर्थशिक, ब्रह्मा की ज्ञानशिक्त, एवं अपनी क्रियाशिक से विश्व का पालन करते हैं। इस व्यतिक्रम से ब्रह्मा-विष्णु-शिव तीनों क्रमशः उत्पत्ति-श्वित-भङ्ग के सञ्जालक बन रहे हैं। तीनों की समिष्टि एक अन्तर है। यही अन्तर प्राधानिकों का अव्यक्त है। इसकी शिक्माया है। यह त्रिगुणभावमयी है। अन्तर भेद से इस के ब्रह्ममाया, विष्णुपाया, शिक्माया ये तीन विवर्त्त होजाते हैं।।

विष्णु सोमवंशी हैं, एवं सोम संकोचधर्मा है। संकोचभाव विकास का प्रतिद्वन्द्वी धर्म माना गया है। श्रिम विकासमृत्ति है, इसका प्रभव सूर्य्य है। सोम संकोचमृत्ति है, इसका प्रभव चन्द्रः। है। विकासभावात्मक सौर श्रिम बुद्धि की प्रतिष्ठा है, एवं संको उभावात्मक चाद्रसोम मन की प्रतिष्ठा है। मन के प्रावल्य से बुद्धि का खाभाविक विकास दब जाता है। बुद्धि का विसिक्त न रहना ही मोह है, यही सम्मोह है। इसके प्रवर्त्तक सोमवंशी विष्णु, किंवा विष्णु-सहचारिणी योगमाया ही है। "तद्म्य हरित मज्ञां वायुर्नाविमवाम्मिसं" इस के अनुसार यह विष्णुमाया प्रज्ञा की स्थिरता हर लेती है, अतएव इसे हिमाया कहा जाता है। इसी हिरमायाहस्य को बद्ध में एख कर रहत्यशास्त्र कहता है—

"योगमाया हरेश्चैनव तया सम्मोह्यते जगव" [सप्तशती]

वक्तन्य यही है कि, त्रिगुण्मात का सम्बन्ध इसी योगमाया से है। यही योगमाया अन्तर द्वारा जीव की, एवं न्तरद्वारा जगत् प्रपन्न की श्रिष्ठात्री बनी हुई है, जैसा कि—"इतस्त्वन्यां म— कुतिं विद्धि मे पराम् । जोवभूतां महाबाहो यमेदं धार्यते जगत्" इत्यादि वचन से स्पष्ट है । यह गुण्मयो माया दुरत्यया मानी गई है—"देवी होषा गुण्मयी मम माया दुरत्यया"। जीव एवं जगत् नानात्त्व से युक्त हैं । इस नानात्त्व का मृत्त वही योगमाया है । श्रपने गुण्माव से वही असंख्यरूप धारण किए हुए है । महामाया जहां ईश्वरस्थानीय एक अव्यय के सम्बन्ध से एक है, वहां योगमाया जीवस्थानीय श्रन्तर, एवं जगत् स्थानीय न्तर के नानाभावसम्बन्ध से श्रमंख्य है। इन असंख्य योगमायाओं के त्रिगुण्माव का ऐसा विस्तार होगया है कि, इससे वि-

शुद्धसत्त्वमूर्ति वह मह। माथी अव्यय तिरोहितसा होगया है। जबतक हमारी दृष्टि गुग्राभावमयी योगमाया पर रहेगी, तबतक सिवाय चर-अव्य के उस चरावरातीत अव्यय के दर्शन न होंगे। भगवान् का अभिप्राय यही ह कि—अव्यय का खरूप गुग्राभावमयी योगमामा से ढंका हुआ है। एवं प्राधानिकों का मुख्य लच्च यही गुग्रप्रकृति है। अत्रप्य वे मृढ बने हुए उस अव्यय के दर्शन करने में असमर्थ रहे हैं। "अवुद्धयः" से जहां भगवान् उन्हें बुद्धियोग से बिश्चत बन्तलाते हैं, वहां 'मृढोऽयं' से उन्हें मन के चक्र में फँसा हुआ बतका रहे हैं। इसीका स्पष्टी-करण करते हुए आगे जाकर भगवान् कहते हैं—

३ — त्रिभिग्रेग्रामैयभावैरेभिः सर्वमिदं ततम् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः पम्मव्ययम् ॥ [गी० ७ १ १ ३ ॥] ।

''सच्च-रज-तम इन तीन गुर्गों से युक्त जो अव्यक्त प्रकृति है, उसी से इस दृश्य-मान प्रपञ्च का वितान (विस्तार-फैलाव-उत्पत्ति) हुआ है। परिग्राम इस का यह हुआ है कि, इस गुर्गात्रयसम्बन्ध से वह अव्यय भी मुग्धभाव में परिग्रात होगया है। यह विवेक करना कठिन हो गया है कि, इस विश्वप्रपञ्च में अव्यय कौनसा है? अक्तर कौनसा है १ एवं क्तर कौन सा है १। सब गुर्गाभाव से रिखित हैं। इसीलिए वे प्राधानिक इन गुर्गों से अतीत उस पर अव्यय को पहिचान ने में असमर्थ रहे हैं"। सांख्यतन्त्र गुर्गात्रय में ही चंक्रमर्गा करता फिरता है। अत्वप्य उसे अव्यय के दर्शन नहीं हो पाते, यही तात्पर्य है। अव्यय के दर्शन होंगे कब ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् कहते हैं—

४—दैनी होषा गुणामयी मम माया दुरत्यया। मामेन ये पपद्यन्ते पायामेतां तरन्ति ते॥ [गी० ७ । १४ ।]।

''यह मेरी दैवीमाया गुरामयी है, श्रातएव यह श्रान्यन्त दुस्तरा है। इससे पीछा छुड़ा लेना बड़ा कठिन है। जो धीर मुक्त को ही प्राप्त होते हैं (श्रानन्यभाव से श्राञ्यय में ही प्र-पत्ति छत्तरा श्रात्मसमपर्या करते हैं), वे इस माया का तरगा करने में समर्थ होते हैं"। अव्ययतस्व 'ब्रह्म' है, ब्रह्मरतस्व 'देव' है, क्रतस्व 'भूत' है। देवता का विकास अक्स से ही हुआ है। गुगाभावमयी योगमाया अक्स्माया है, श्वतएव इसे देवीमाया कहा गया है। महामाया अव्यय की ब्रह्मीमाया है, तो योगमाया उसकी देवीमाया (श्वक्स्माया) है। इसका मानस प्रवश्च से सम्बन्ध है। मानसभाव ही श्वासिक की मुजप्रतिष्ठा है। श्वासिक का निराक-रगा माधारण काम नहीं है। श्वतएव श्वासिक मुजण इस देवीमाया को दुरस्यया कहा गया है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है-अव्ययातमा में अनन्यनिष्ठा, अनन्यशरणाणित । प्रपत्ति का ही नाम शरणाणित है। सर्वत्र अव्यय की भावना करते जाइए, इस भावना को सुरिक्ति रखने के लिए बुद्धियोग का अनुगमन करते जाइए। इस प्रकार बुद्धियोग हा। ज्यों ज्यों श्वापका शा-रीरक श्वातमा प्रस्थगात्मञ्जलण हृदयस्थ अव्यय की श्वोर प्रपन्न होता जायमा, त्यों त्यों मायाग्रन्थि शिथिल होती जायगी। अन्ततोगरश जिन दिन अव्यय में ही श्वाप की पूर्णप्रपत्ति होजायगी, उस दिन माया अपने श्वाप निवृत्त होजायगी। जवतक सर्वधर्म— क्राक्तधर्म —परित्याग— पूर्वक अनन्ययोग का श्वाश्य न लिया जायगा, तबतक श्वव्ययवोध न होगा, एवं जवतक अव्यय की प्रपत्ति न होगी, तबतक प्रकृति से छुटकारा न मिलेगा। भगवान एक प्रकार से प्राधानिकों पर कटाक्रप यह आहेप ही कर रहे हैं कि, "जब सिवाय प्रकृति के अव्यय नाम के तत्त्वपर तुह्मारी हिष्ट ही नहीं है, तो तुम उसे पहिचान भी कैसे सकते हो।"

तुझारा प्रधान बच्च तत्त्ववाद है। इधर इस मौतिक तत्त्ववाद की समाप्ति अव्यक्त पर होजाती है। फलत: तुझें यह जानने का अवसर ही नहीं मिलता कि, इस अव्यक्त से भी परे कुछ और है या नहीं। न तुझें यही विचारने का अवसर मिलता कि, अव्यक्त किसी अव्यत्नायी से तन्त्रायित होकर व्यक्त विश्वरचना में समर्थ हो रहा है। इन सूच्म मीमांसाओं के अभाव से ही वे अव्यक्तातीत उस सनातन अव्यय पर नहीं पहुँच सके हैं। इसी अभिप्राय से अव्य-येश्वर कृष्ण कहते हैं—

थ्—ग्रन्याक्ताद्न्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागेम प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके ॥१॥ [गी० ८ । १८ ।]। श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः ! श्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२॥ (गी०२।२८॥ । परस्तस्माचु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥३॥ [गी =|२०।] ।

'श्रहरागमोपलित संचरदशा में श्रव्यक्त से ही सम्पूर्ण व्यक्तिएं प्रवट होती हैं। एवं राज्यागमोपलित प्रतिसंच दशा में उसी अव्यक्त में सब व्यक्तएं विलीन हो जातीं हैं। सम्पूर्णभूत अव्यक्त से उत्पन्न होने वे वारण अव्यक्तादि [अव्यक्त है आदि में जिनके] हैं, उत्पन्न होकर अव्यक्त के आधार पर ही प्रतिष्ठत रहने के कारण अव्यक्तमध्य हैं एवं अन्त में अवव्यक्त में ही विलीन हो जाने के कारण अव्यक्तिनिधन हैं। फिर शोक करना व्यथे हैं। इस अव्यक्त से भी परे एक सनातन अव्यक्त और है, जो कि इन न श्रवान पदार्थों का आवश्वन रहता हुआ भी, इन के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता"।

भगवान् एक प्रकार से अन्यक्तवादियों का उपहास करते हुए कहते हैं कि, मानते हैं कि
तुक्षारा अन्यक्तशब्द से विशेष पेम है। कोई हानि नहां। हम तुक्षारे इस अन्यक्तामिनिवेश का
हृदय से अभिनन्दन करते हैं। परन्तु इसमें थोड़ासा संशोधन यह करना चाहते हैं कि, यदि तुक्षा
अन्यक्त ही मानना है तो इस अन्यक्त (अन्तरप्रकृति) से भी परे जो एक सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्वथा
अविनाशी अन्यक्त (अन्ययपुरुष) है, उसे क्यों नहीं मान लेते। किसी को आम्रशब्द से प्रेम
है। अन यदि उसे उत्तम आम्र मिलते हैं, तो वह उसे ही लेगा। जन तुम अन्यक्तभक्त होतो,
अन्यक्त से भी अन्यक्त, अतएव श्रेष्ठ सनातन अन्यक्त को ही क्यों नहीं मान लेते।

कदाचित तुम कहो कि, अन्तरहूप अन्यक्त से जीवातमा की परागित (उत्तमगित) होजाती है। इसी सद्गित के लिए अन्तर हमारा परमाराध्य बन रहा है। इस प्रकार यदि तुम परागित के लदय से ही अन्यक्तान्तर पर मोह करते हो, तो इस सम्बन्ध में भी हम तुहां श्रेष्ठ मार्ग बतलाते हैं। सुनो—

श्रव्यक्तोऽत्तर इत्याहुन्तमाहुः परमां गतिम । यद्गस्त्रा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ (गी०८।२१६) । 'जिसे तुम (प्राधानिक) अन्यक्त समक रहे हो, वह अवहर नाम से प्रसिद्ध है। एवं विद्धान लग इस अवहर को प्रगाति कहते हैं। परन्तु ध्यान रहें, जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात् पुनरावर्तन नहीं होता, वह परमधान मेग (अन्यय का) ही है"। तात्पर्थ्य यह हुआ कि, चर का संसारगित मे सम्बन्ध है, धव्हर का स्विगिति से सम्बन्ध है। इसी को पारलोकिकगित कहा जाता है। परन्तु—'ची यो पृष्ये मर्त्योजोके वसन्ति" इस सिद्धान्त के अनुसार अव्हरगित से [पुष्यातिशयच्ची यह जोने पर] पुन: संसार में आगमन हो जाता है। यद्यपि अन्यययुक्त अव्हरगित में पुनरावर्तन नहीं हैं। परन्तु सांख्यामिन चरसंश्चिष्ट अव्हरगित अवश्य ही पुनरावर्तन का कारण बन जाती है। उधर अन्ययधाम ऐसा है कि, उसे प्राप्त कर लेने पर, वहां पहुंचने पर सदा के खिए पुनरागमन बंद होजाता है। ऐसी दशा में भी परागित के लुन्यक प्राधानिकों को अव्यय की ही आराधना करनी चाहिए। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि, उस अन्यय की प्राप्ति का उपाय क्या है था यद्यपि सामान्यरूप से "मामेत्र ये०" इत्यादि श्लोकद्वरा इस प्रश्न का समाधान किया जाचुका है। फिर भी स्पष्ट उत्तर की जिज्ञासा बनी ही रहती है। उसी जिज्ञासा को शान्त करते हुर भगवान कहते हैं—

पुरुषः स परः गार्थ! भनत्त्वा लभ्यस्त्वनन्यया ॥ यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ (गी० ८। २२।)।

"हे अर्जुन ! वह पुरुष अनन्यभिक्त से ही प्राप्त किया जासकता है। जिस अव्यय पुरुष के गर्भ में सम्पूर्ण भूत प्रतिष्ठित हैं, उसी से इस दरयमान प्रपन्न का वितान हुआ है"।

मिक्त नाय के साथ साथ फलसावेश से यह भिक्त अनन्यभाव से बिश्चत रह जाती है।
अतः अव्यय के साथ साथ फलसावेश से यह भिक्त अनन्यभाव से बिश्चत रह जाती है।
भगवान इस साम्प्रदायिक भिक्त काएड के घोर विरोधी हैं, जैसा कि आगे आने वाले भिक्त प्रकरसा में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। कामना का मन से सम्बन्ध है। मानसभाव
बुद्धियोग का विरोधी है। अनन्यताम्ला निष्कामभिक्त में ही बुद्धियोग का उदय होता है।
बुद्धियोग सा यह अनन्यभिक्त ही उस की प्राप्ति का मुख्य उपाय है। बस अहोकपूर्वार्द्ध से
मगवान ने बुद्धियोग की ग्रोर ही हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

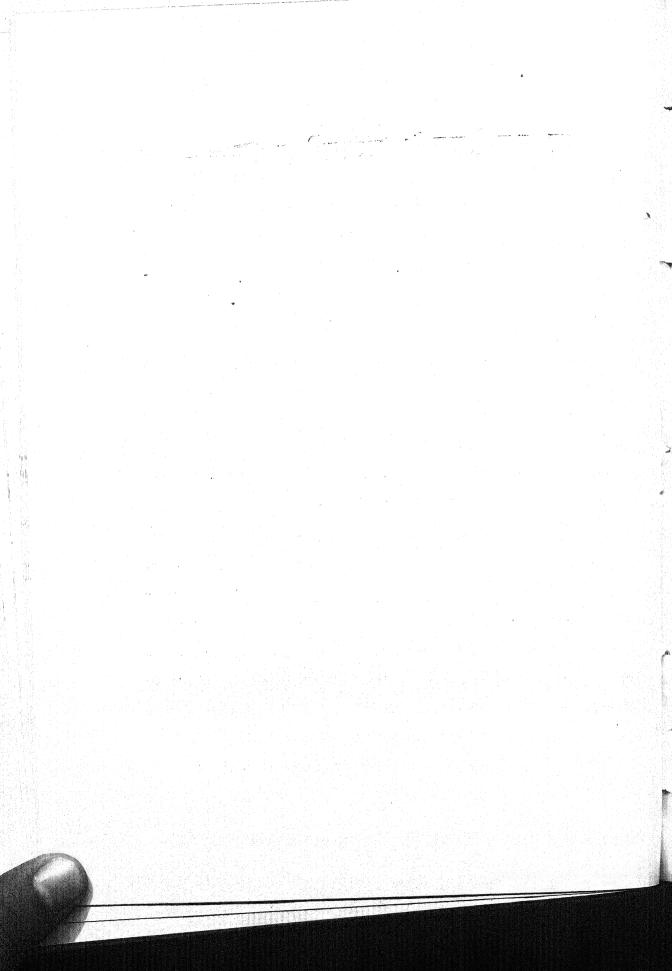
"अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः पभवन्ति"—"अव्यक्तादी न भूतानि-अव्यक्तिनिधनानि" इत्यादि पूर्वोपात्त वाक्यों से प्राधानिकों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि,
जिस प्रकार हम अव्यक्तान्तर [प्रकृति] को जगत् की उत्पत्ति—स्थिति—भङ्ग का कारण मानते
हुए प्रकृतितन्त्र पर विश्राम करते हैं, एवमेव खयं गीताशान्त ने भी "अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः
पभवन्ति" इत्यादि कहते हुए हमारे प्राकृतिक सिद्धान्त का ही समर्थन किया है। सांख्यों के
इस अम का आम्छच् खयडन करने के के लिए ही रह्यों का उत्तरार्द्ध हमारे सामने आया
है। भगवान् का कहना है कि, यह ठीक है कि अव्यक्त ही जगत् का कारण है, परन्तु उसे
युल कारण मानना सर्वथा आनित है। सामान्यकारणता बतलाने के लिए ही "अव्यक्ताद्र"
इत्य दि कहा गया है। वस्तुतः मुल कारण तो अव्यय ही है। सम्पूर्णभूत उसी अव्यय के
सभी में प्रतिष्ठित हैं. एवं उसी से भूतों का बितान हुआ है।

यदि संरव्यानुसार भगवान् की दृष्टि में भी प्रकृति ही म्लकारण होता तो वे कभी "ग्रव्यक्तं वर्याक्तभापत्रं मन्यन्ते मामबुद्ध्यः" इन शब्दों में प्राधानिकों का तिरस्कार न करते। "श्रव्यक्त को निमित्त बनाकर मैं ही सबका निर्माण करताहं" इसी बात का—"मया ततभिदं सर्व जगद-व्यक्तम् तिना" इन शब्दों से श्रन्यत्र भी स्पष्टीकरण किया है। इस प्रकार गीत शास्त्र ने बड़े अभिनिवेश के साथ संख्यमत का खखडन कर इतर तन्त्रों से अगतार्थ विशुद्ध श्रव्यय का, एवं तत् प्राप्युपायभूत सर्वथा श्रपृवे चुतुर्विध बुद्धियोग का व्यावहारिक खद्धप हमारे सामने रखते हुए श्रपना विज्ञान-शास्त्रचिसद्ध किया है। यही इस शास्त्र की संचित्त श्रात्मपरीच्चा है।

—इति-गीताशास्त्रनिरुक्तिः — —— ४——



ञ-समष्टिकप से ग्रात्मपरी ज्ञा



—समष्टिरूप से त्रात्मपरी चा



चित था कि इस दांशनिक ग्रात्मपरी ह्या प्रवरण को यहीं समाप्त कर वज्ञानिक ग्रात्मपरी ह्या प्रवरण श्रारम्भ कर दिया जाता। परन्तु दर्शन-सम्मत आत्मा के सम्बन्ध में श्रभी कुछ एक प्रश्न ऐसे रह गए हैं, जिनका समाधान किए बिना यह दर्शनप्रकरण श्रपूर्ण रह जाता है। इसी अपूर्णता को दूर करने के लिए समष्टि रूप से श्रात्मिवचार करना श्रा-

वश्यक हो गया है। एतदर्थ ही निम्न लिखित प्रकरण आरम्भ किया जाता है। आशा है, वि-षय की गहनता को लक्ष्य में रखते हुए गठक इस विस्तार के लिए हमें समा करेंगे।

समिष्टि में वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक इन तीन दर्शनतन्त्रों का, एवं गीता नामक विज्ञानशास्त्र का चारों का समावेश है। आरम्भ से अवतक क्रमशः वै०—पा०—शा०—गी०-इस कम से आत्मपरीत्ता हुई है। अब विपरीत कम से आत्मसरूप का दिग्दर्शन कराया जाता है। अर्थात इस समिष्टिप्रकरण में पहिले गीता का, अनन्तर तीनों तन्त्रों का, एवं मध्य मध्य में समालोबनात्मिका दृष्टि से चारों के समन्वितरूपों का दिग्दर्शन कराया जायगा। इस विपरीत कमानुसार कमप्राप्त पहिले गीताशास्त्र को ही लीजिए।

गीता का प्रधान झात्मा अन्यय है, यह पूर्व में कहा जाचुका है। साथ ही में गीता अन्यय का प्रतिपादन करती है, यह सिद्ध करने के लिये "अन्यक्तं न्यक्तिमापन्नम् ॰"-"परं भाव-मजानन्तो" ॰ इत्यादि कुछ एक वाक्य उद्धृत हुए हैं। इन श्लोकों के "मम" शन्द से अन्यय का प्रहण करते हुए इसी आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि, गीता अन्ययात्मशास्त्र है। परन्तु इस सम्बन्ध में थोड़ी सी विप्रतिपत्ति रह जाती है। बिना उसका निराकरण किए उक्त सिद्धान्त को सुरित्तित नहीं रक्खा जासकता। ध्यान दीजिए निम्न लिखित श्लोक पर, एवं उस के शब्दार्थ पर—

ग्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ (गी० ७। २४)। "मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त समक्त कर उसी को व्यक्तिभाव में आया समक्ते हैं मुक्त अव्यय अनुत्तम के पर भाव को न जानते हुए"—इस स्त्रोक में पठित "पम पर भावम जानन्तः" यह वाक्यांश विचारणीय है । पूर्व में हमने अम का किटित अव्यय अर्थ कर लिया है । परन्तु यहां का "मम" ऐसा सीधा साधा नहीं है। यदि मम से अव्यय का ग्रहण किया जायगा तो उस समय "मुक्त अयव्य का जो पर अव्यय है" यह अर्थ होगा, जो कि सर्वथा अशुद्ध है । मला अव्यय का [मम का] परभाव अव्यय ही कैसे होसकता है । अव्यय अन्तर का परभाव अव्यय का सिकता है, एवं इसी दृष्टि से—"अव्यक्तात पुरुषः परः" इत्यादि कृप से अव्यक्त की अपेत्वा वह पर शब्द से सम्बोधित भी हुआ है । हां यदि दो अव्यय होते तो अवश्य ही "मुक्त अव्यय का जो पर अव्यय है" यह वाक्य समन्वित होजाता । स्व से स्व कभी पर नहीं बन सकता । अप्ति अव्यय है" यह वाक्य समन्वित होजाता । स्व से स्व कभी पर नहीं बन सकता । अप्ति अव्यय से परे क्योंकर होसकता है । इस प्रकार जब मम का अर्थ अव्यय नहीं होसकता, तो मम को अव्ययपरक मानते हुए कभी मीता की अव्ययपरता सुर्वित नहीं रक्खी जासकती ।

इस आचेप का समधान करें, इससे पहिले तो उन प्राधानिकों से हम यही प्रश्न करेंगे कि, यदि यहां का अस्मच्छ्रव्द (मम) अव्ध्य का वाचक नहीं है तो किस का वाचक है ? आप इसे अव्यक्त हर का वाचक तो कह नहीं सकते। क्योंकि पूर्वाई में "अव्यक्तं व्यक्तिगापन्तम् o" इत्यादि रूप से अव्यक्ताहर को पहिले से ही अस्मच्छ्रव्द मर्य्यादा से पृथक् कर रक्खा मापन्तम् o" इत्यादि रूप से अव्यक्ताहर को पहिले से ही अस्मच्छ्रव्द मर्य्यादा से पृथक् कर रक्खा है। इसी प्रकार "मम" हर का भी वाचक नहीं माना जासकता। क्योंकि हर से परभाव तो अहर है, न कि अव्यय। यहां मम से पर अव्यय माना जारहा है। ऐसी दशा में अगत्या इस इस अस्मच्छ्रव्द का अव्यय पर ही पर्यसान मोनना पड़ेगा। रही बात भाषादोष की, यह भी भाषाविज्ञानानुसार सहा है।

हम देखते हैं कि, कितनें हीं व्यक्ति अपने आपसे ही—"हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं जी हम कभी ऐसा नहीं करसकते" इस प्रकार बात चीत किया करते हैं। उक्त वाक्य का दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध है, एवं अपने आप बात करने में दूसरे व्यक्ति का अभाव है। फिर भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है बस इसी व्यवहार के अनुमार यहां असमच्छुव्द की द्विरुक्ति हुई है। स्वयं श्रव्यय श्रयना ही परभाव प्रकट कर रहा है। 'मेग पर भाव अव्यय है' इसका तात्पर्य्य है-'मैं पर हूँ"—एक समाधान।

पूर्व के चतुर्थ प्रकरण में बतलाया गया है कि-विश्व, विश्व का उगदान आत्मक्तर, निमित्त कारण अत्तर सब अव्यय पुरुष के ही विशेषभाव हैं। सृष्टिसात्ती अव्यय के अवर वाक्भाग से अवर ज्र का [अपराप्रकृति का] अव्यय के परावर प्राणभाग से परावर अज़र का (परा-प्रकृति का) विकास हुआ है । "मत्तः प्रतरं नान्यत् किञ्चिद्भित धनञ्जय !"-ग्रहं सर्वस्य मभवः''-"मत्तः सर्वं पवर्तते'' इलादि सिद्धान्तों के अनुसार मनःप्राणवाङ्मृत्ति एक ही अव्यय मनोऽवच्छेदेन पर श्रव्ययभाव में, प्राणवच्छेदेन परापर श्रव्यत्भाव में, एवं वागवच्छेदेन अपर च्चरभाव में परिगात हो रहा है। उसका वाक्भाग उसका अवग्रूप है, इसी से च्चर का विकास हुआ है, अतएव चर को अवर कहा जाता है। उसका प्राणामाग उसका परावरक्ष है, इसी से अन्तर का विकास हुआ है, अतएव अन्तर को परावर कहा जाता है। उसका मनोभाग उसका परक्रप है, इसी से अन्यय का विकास हुआ है, अतएव अन्यय को पर कहा जाता है। असमच्छ्रव्द [अहंशब्द] आत्मा का बोधक है। एवं-" स वा एष आत्मा वाङमयः प्राणमयो मनोमयः'' के अनुसार वह अस्मदात्मा मन-प्राण-वाक्रूप से त्रिभावापन है। इस एक ही मम [अव्यय] के च्तर-अच्तर-भव्यय तीनों क्रमशः अवर-परावर-परभाव हैं , तीनों ममभाव हैं । इस ममभाव का परभाव अव्यय ही है । भगवान कहते हैं-"मुर्खलोग मेरे अवर च्रारमाव, परावर अव्हरभाव पर ही विश्राम कर लेते हैं । क्योंकि उन्हें मेरे पर अनुत्तम अव्यवभाव का पता नहीं है"। इस दृष्टि से "परं भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमप्" इस वाक्य में उक्त दोष भी नहीं त्राता, साथ ही में- 'अव्यक्त ही सब कुछ बना है " प्राधानिकों का यह सिद्धान्त भी खिएडत होजाता है। जिस अव्यक्त को प्राधानिक अव्यय से पृथक् कर रहे हैं , भगवान् कहते हैं, वह भी अन्यय का ही प्राशामृत्ति परावरभाव है। त्रुटि यही है कि, बे मेरे परावर भाव को तो वे जानते हैं, किन्तु परभाव को नहीं जानते। यदि मेरे उस पर अव्यय-

भाव को वे जान लेते तो कभी यह कहने का साहस न करते कि, प्रकृति ही सब का मूल है—दूसरा समाधान।

तुष्यदुर्जनन्याय से हम थोड़ी देर के लिए भाषाविज्ञान की उपेन्ना कर यह मान लेते हैं कि, चूँकि—"खयं अञ्यय अञ्यय से पर नहीं होसकता. अतः प्रकृत असमच्छ्रव्द को अञ्चयय का वाचक नहीं माना जासकता" ऐसी दशा में वह प्रश्न ज्यों का त्यों सुर्व्चित रह जाता है कि, न यह मम अञ्यय का वाचक बनसकता, न अञ्चर का, न व्हर का। फिर यहां के मम का क्या अर्थ ?, फिर किस आधार पर गीता को अञ्चय का प्रतिपादक माना गया?।

उक्त विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए हमें प्रज्ञानात्मा की शरण में चलना पहेगा। आध्या मिक दृष्टि से ''अहं पदार्थ'' प्रज्ञानात्मा ही माना जासकता है। "में हूं" यह अभिमान देहाभिमानी आत्मा को ही होता है। 'मेरा हाण, मेरे पैर, मेरा मुख'' इस प्रकार अहं की व्याप्ति देहपर्यन्त देखी जाती है। फलतः देहाभिमानी आत्मा ही अहंशब्दवाच्य माना जासकता है। इस देहाभिमानी, अतएव ''देही'' नाम से प्रसिद्ध आत्मा के विश्वानर-तंजस-प्राज्ञ-प्रज्ञान ये चार पर्व हैं। आरम्भ के तीन पर्वों की सम्धि कम्मीत्मा है, प्रज्ञानमन हिन्द्रय द्वारा कम्मे सञ्चालक बना हुआ है। सेन्द्रिय प्रज्ञान, एवं कम्मीत्मा विकारण इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। इसी चतुष्णाद भोकात्मा को शारीरक आत्मा कहा जाता है, एवं इसी में अहंत्वाभिमान है। प्रकृत श्रुति के मम से थोड़ी देर के लिए इसका भी प्रहण किया जासकता है।

इस शारिरक देह। मिमाना आत्मा जित्रात्मा के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि, इस आत्मा का आग्मत्व किंमूलक है ?, किस तत्त्व के सम्बन्ध से इसे आत्मा कहा जाता है ?, दूसरे शब्दों में मेरा [शारीरक का] परभाव [आत्मभाव, अन्तिम भाव] कौन है ?। इस प्रश्न के उत्तर में प्राधानिक लोग अव्यक्त प्रकृति [अल्रर] को ही आगे करते हैं। कारण इसका वे यह बतबाते हैं कि, शारीरक आत्मा चरप्रधान है। इस का (अन्तिम प्रतिष्ठारूप) परभाव अल्रर ही बन सकता है। रलोकपूर्वाई में भगशन् ने सांख्याभित परभाव का ही दिग्दर्शन

कराया है। 'मूर्ख लोग मुझे। शारीरक) का अन्यक्त [अन्तर] का ही न्यक्तरू समम्भते हैं''। अर्थात् 'म म्'' [शारीरक] तत्त्र का अहंत्त्व श्रन्थक अन्तर पर ही विश्रान्त मानते हैं। सांख्य ने श्रहं का विकास महत् से माना है, एवं महत् का मृत श्रन्थक माना है। इस दृष्टि से तो 'माम्''—उस श्रन्थक का ही न्यक्तीभाव सिद्ध होता है।

इस पर भगवान् को यह कहना पड़ा कि—"प्राधानिकों को यह पता न था कि मेरा (शारीरक का) परभाव एकमात्र अनुत्तम अव्यय ही है" । यह ठीक है कि, महन् ही अहं (आत्मा) की योनि है। यह भी ठीक है कि, अव्यक्त से ही महान् का विकास हुआ है। परन्तु एतावता ही अव्यक्त को "मम" का परभावत्त्र सिद्ध नहीं होजाता। अव्यक्त अक्र प्रकृति है, एवं वह सांख्यानुसार भी जड़ मानी गई है। जड़ प्रकृति श्रहंछच्चरा चेतनद्रव्य का परभाव कैसे वन सकती है। इस प्रकार मम को शारीरक आत्मापरक मानने से भी—"एरं भावम-जानन्तो ममाव्ययमनुत्ताम्" इस वाक्य का समन्वय होजाता है।

वस्तुतस्तु गीतोक्त अस्मच्छ्रव्द सर्वत्र एकमात्र अव्यय का ही वाचक है। गीता में "ग्रहं-गम-पिय-पत्तः-पया-" इत्यादिक्ष्य से जहां जहां भी अन्मच्छ्रव्द प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसका एकमात्र लद्द्य अव्यय पुरुष हा है। अस्मच्छ्रव्द की इस सामान्य परिभाषा के अनुमार हम प्रकृत श्लोक के "मम" को भी अव्ययपरक ही गानेंगे। साथ ही में इसे अव्ययपरक मानते हुए भी सांख्योक्त भाषादोष का निराकरण करेंगे। सांख्य ने कहा था कि, यदि दो अव्यय होते तो "अव्यय से पर जो अव्यय" यह व्ययहार समीचीन बन सकता। एवं उस दशा में—"अव्यय दो नहीं है" यह स्वीकार करते हुए हमने सांख्य की इस विप्रतिपत्ति का का दृसरी तरंह से निराकरण किया था। परन्तु आज हम अपने पूर्वकथन के ही सर्वथा विरुद्ध यह कहने का साहस करते हैं कि, अव्यय एक नहीं, दो हैं। एवं उस दशा में भगवान् का "अव्यय से परे जो अव्यय" यह कथन सर्वथा समीचीन बन जाता है। कैसे श सुनिए!

आप दो अन्यय की कहते हैं, यदि सूद्दमदृष्टि से विचार किया जाता है तो तीन अन्यय हमारे सामने आते हैं । पहिले दो अन्यय मान कर ही विचार कीजिए। हमनें जिस hin h

शारीरक आत्मा का पूर्व वे दिग्दरीन कराया है, उसके पर आत्मा का अन्यय पर विश्राम माना है। खयं शारीरक त्तर पदार्थ है, इसका आलम्बन अत्तर है, स्वालम्बन ब्रव्यय है। इसी अव्यय के योगात्मक सम्बन्ध (अन्तर्यामसम्बन्ध) से शारीरक तत्त्व ''ग्रहं'' बन रहा है । अहंभाव एकमात्र अव्यय पर ही निर्भर है। 'शारीरक'' का अध है, शरीर का आत्मा। इस में वैश्वानर-ते जस-प्राज्ञ -प्रज्ञान-पाञ्चभौतिकस्थूलप्रपञ्च-इन पांच्चों का शरीर में अन्तभीव है। कारण पांचों हीं क्तरमूलक हैं। इन पांचों का विधत्ता अव्वर है। अब शेष रह जाता है-आत्मा । वह यही ऋव्यय है। इसीका महत् पर प्रतिबिम्ब हुआ है। यही चिदाभास है। यह सालात् अञ्चय है। ज्ञानमृति इसी ऋव्ययात्मा की कृपा से शारीरक आत्मा ''श्रहं करोमि अहं जानामि'' यह कहने में समर्थ हो ना है। इस प्रकार प्रत्येकदशा में हमें यह खीकार कर लेना पड़ेगा कि, शारीरक आत्मा का आत्मत्व, किंवा श्रहंत्व एकमात्र श्रव्ययपुरुषसहयोग पर ही निर्भर है। शरीर दो प्रकार का माना गया है। एक जुदशरीर है, एक महाशरीर है। सम्पूर्ण विश्व एक महाशरीर है. अस्थिमां शादि सप्तधातुमय प्रयञ्च एक जुद्रशरीर है। श्रव्यय चूँकि शरीराभिमानी है, एवं शरीर दो हैं, अतः उस एक ही अव्यय को महामाया-योगमाया भेद से दो खरूप धा-रण करने पड़ते हैं। यह जो महाविशाल विश्व दिखलाई पड़ रहा है, उस का अभिमानी, अतएव विश्वश्वर, विश्वात्मा, जगदीश्वर आदि विविध नामों से प्रसिद्ध महाश्रव्यय परमाव्यय कहळाता है। इस परमान्यय का शरीर यही महाविश्व है, यही पहिली अन्ययसंस्था है, एवं महा-माया ही इस की खरूपसमर्पिका है।

पश्चिमौतिक प्राणिशरीर का व्यभिमानी, अतएव शारीरक, देही ब्यादि नामों से प्रसिद्ध ब्याव्यय जीवाव्यय कहलाता है। यही उस अव्यय की दूसरी संस्था है। परमार्थतः दोनों एक हैं, उपाधिमेद से दोनों पृथक् पृथक् हैं। यह जीवाव्यय योगमायाविष्ठ हैं। योगमाया अन्यक्त सम्बन्धिनी है। इसी अन में पड़ कर प्राधानिकों ने इस मां [जीवव्यय] को अव्यक्त ब्यादर सम्बन्धिनी है। इसी अन से पड़ कर प्राधानिकों ने इस मां [जीवव्यय] को अव्यक्त अन्यक्त की ही अन्यक्त का व्यक्तीभाव मान लिया है। यद्यपि यह ठीक है कि, जीवसंस्था में अन्तर की ही प्रधानता रहती है, जैसा कि—"जीवभूतां महाबाहो मयेदं धार्यते जगत्" इस गीतासिद्धा-

नत से भी स्पष्ट है। फिरभी जब इस जीव के परभाव का विचार कर्गे तो, उस समय हमें उस पराव्यय पर ही विश्राम करना पड़ेगा। योगमायात्त्रेन अत्तर भी परभाव होसकता है, परन्तु अहंत्त्रेन परभाव अव्यय ही होमकता है। क्योंकि जीवमंस्था का अहं एक मात्र अव्यय है, एवं इस जी-बाव्यय का परभाव प्रत्येक दशा में ईश्वराव्यय ही होसकता है, न कि प्रकृति। इधर इमारे प्रा-धानिक गुणमंथी योगमाया से आगे बढ़ना पाप समक्षते हैं। अतः फिरफिराकर उनकी बार बार अव्यक्त [अत्तर] पर हो दृष्टि जाती है। इसी का खण्डन करते हुए भगवान् कहते हैं कि—''चूँकि वे मेरे [शारीरकाव्यय के] उस पर अनुत्तम अव्ययमाव । ईश्वराव्यय) को नहीं जानते, अतएव वे सुक्ते (शारीरकाव्यय को) अव्यक्त [अत्त]का ही व्यक्तभाव समक्षते हैं। जीवाव्यय का परभाव ईश्वराव्यय ही है, यही सिद्धान्त—''परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति'' इस श्रुति से भी स्पष्ट होरहा है। यही प्राधानिका द्वार का तीक्षरा समाधान है।

श्रव तीन अव्ययों की दृष्टि से विचार कीजिए। वे तीनों अव्यय विज्ञानशास्त्र में क्रमशः विदारमा, प्रत्यगात्मा, शारीरकात्मा इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इन तीनों अव्ययविवनों के खि— रूप परिज्ञान के लिए सूर्य्यसंस्था को अपने सामने रखिए। एक स्फटिकशिला पर सूर्य्य का प्रतिविम्ब प्रतिष्ठित है। महासूर्य्य ही परिच्छित्र स्फटिक के परिच्छेद से प्रतिविम्बरूप में परि- एत होरहा है। स्फटिक एक प्रकार का शरीर है। इस में यह प्रतिविम्ब योगसम्बन्ध से प्रतिष्ठित होरहा है। योगसम्बन्धविच्छित्र यही प्रतिविम्ब पहिला शारीरक आत्मा है। प्रतिविम्ब के साय साथ इसी प्रतिविम्ब पर सूर्य्य का प्रकाश [आतम—धूप] भी सम्बन्ध कर रहा है। स्फटिकशिलाविच्छन इस प्रकाश और स्फटिक का विभूतिसम्बन्ध है। यही दूसरा प्रत्यगात्मा है। इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा त्रैलोक्य में व्यापक खयं सूर्यप्रकाश है। उस व्यापक का परिच्छित्र के साथ न विभृति सम्बन्ध हो सकता, न योगसम्बन्ध। वही तीसरा चिदात्मा है। ठीक यही परिक्थित अव्यय के सम्बन्ध में समिक्कए।

कर्म्मात्मयुक्त प्रज्ञानात्मा एक स्फटिकशिला है। इस में रहने वाला सोम महान् है। इसमें सूर्य्यस्थानीय चिदात्मा का जो प्रत्यंश योगसम्बन्ध से प्रतिबिध्नित होरहा है, वही चि- दाभासलक्षण पहिला शारीरक आत्मा है। जो अंश विभूतिसम्बन्ध से इसी हृदयस्थान में प्रतिष्ठित होग्हा है, वह दूसरा प्रत्यगात्मा है। शारीरकआत्मा आध्यात्मिकसंस्था में ही रहने वाला जीवात्मा है, प्रत्यगात्मा इसी संस्था में रहने वाला ईश्वरात्मा है। दोनों सुपर्श सयुक् हैं एक जीवात्मा है, प्रत्यगात्मा इसी संस्था में रहने वाला ईश्वरात्मा है। दोनों सुपर्श सयुक् हैं एक साज्ञी है, दूसरा भोक्ता है। एक गुगामावाकान्त है, दूसारा निर्गृत्या है। तीसरा वही व्यापक वि-साज्ञी है, जो न इस परिच्छिन अध्यात्मसंस्था में विभूतिसम्बन्ध से समासकता, न योगस-मात्मा है, जो न इस परिच्छिन अध्यात्मा शारीरक आत्मा है। यही देहाभिमाना पर (अव्यय) है। इसी के लिए गीता कहती है—

१-भोक्ता-अञ्ययः (चिदाभासः)— उपद्रष्टानुमन्ता च भना भोक्ता महेश्वरः ।

परमारमिति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः॥ (गी० १३ २२)।

देह में रहता हुआ भी अपने विभृतिसम्बन्ध के प्रभाव से देहाभिमान से रहित हद-यस्थ प्रमात्मा (ईश्वर) प्रत्यगा मान्यय है। इसा के लिए गीता कहती है—

२-साद्या-त्रव्ययः-(चिदशः)-

अनादिन्वानिर्गुणस्त्रात परमात्मायमव्ययः । शरीरस्योऽपि कौन्ते य!न करोति न लिप्यते ॥१॥ [गी०१३।३१।]। ईश्वरः सर्वभूतानां हृहेशेऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भागयन सर्वभूतानि यन्त्राह्णानि मायया ।। २ ॥[मी १८।६१।]।
तीसरा व्यापक ईश्वराव्यय व्यष्टि से सम्बन्ध न रखता हुआ समष्टि का सञ्चालक बन
रहा है। शारीरक-एवं पत्यगात्माव्यय जहां अपनी २ व्यष्टियों के सञ्चालक हैं, वहां यह व्यापक चिदात्मा सम्पूर्ण व्यष्टियों की समष्टि ह्रप विश्व का सञ्चारस्थान (गति) है, भरणपोषण
करने वाला (भर्चा) है, नियन्ता (प्रभु) है, द्रष्टा (सार्ची) है, आधार (एकत: आधार ह्रप-

निनास) है, आश्रयप्रदाता [ग्ररगा] है, सन्मार्गप्रदर्शक [सुहृत्] है, मुलोस्पित्स्थान [प्रभव] है, संहारक [पलय] है, प्रतिष्ठाभूमि [स्थान] है, आवपन [सर्वतः आधाररूप—निधान] है, मुलकारगा (बीज है । इन १२ धम्मों से वह ज्यापक चिदात्मा सर्वेसवी बन रहा है । इसी तीसरी अञ्ययसंस्था का दिग्दशन कराती हुई गीता कहती है—

३—विश्वाव्ययः (चिदात्मा)—

गतिर्भर्ता प्रभुः साची निवासः शर्गा सृहत् । गभवः पलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम् ॥ [गी०८।१ ८] ।

इस प्रकार एक हो ग्रहं, किंवा मम तीन संस्थाओं परिएात हो रहा है। हमारे प्राधानिक महोदय अध्यातमसंस्था के विशेष पच्चपाती हैं। एवं इस संस्था का स्थूल कारण प्रकृति है। अतः जब इन से आध्यात्मिक मम के परभाव के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो तद्काल यह अव्यक्त प्रकृति को आगे कर देते हैं। इस पर भगवान को यह कहना पड़ता है कि, विभूतिसम्बन्धाविद्यन प्रस्थात्मलहए। ईश्वराव्यय से नित्य सम्बद्ध, योगसम्बन्धाविद्यन शारी-रकात्मलहण इश्वराव्यय से नित्य सम्बद्ध, योगसम्बन्धाविद्यन शारी-रकात्मलहण। शारीरकाव्यय का [मम का] परभाव वस्तुत: द्वादशलहणाविद्यन व्यापक, अनुत्तम, पर अव्यय [चिदात्मा] ही है। यही सांख्य आद्येप का चौथा समाधान है। गीत शास्त्र इसी श्रपूर्व अव्यय का खरूप हम रे सामने रखती हुई, साथ ही में बुद्धियोगरूप उस की प्राप्ति का उपाय भी बतनाती है। अतएव हम इसे दर्शन से गतार्थ न मानते हुए एक खतन्त्र, अपूर्व, विज्ञानशास्त्र कहते हैं।

पूर्व में जिन तीन अन्ययात्मसंस्थाओं का दिग्दर्शन कराया गया है, उन में पहिली चिदात्मसंस्था का तो आधिदैविकसंस्था से सम्बन्ध है, शेष दोनों प्रत्मगात्मतक्या अन्यय, एवं शारीरकात्मतक्या अन्ययों का सम्बन्ध अध्यात्मसंस्था है। इन दोनों का खकरा योगमाया से आदित है। योगमाया का चूंकि अक्तर से सम्बद्ध है, अतएव ये दोनों अक्तर में ऐसे ओतभीत हो गए हैं कि, जिन को पृथ्क कर के देखना असम्भव नहीं तो कठिन अवस्थ है, जैसा कि—

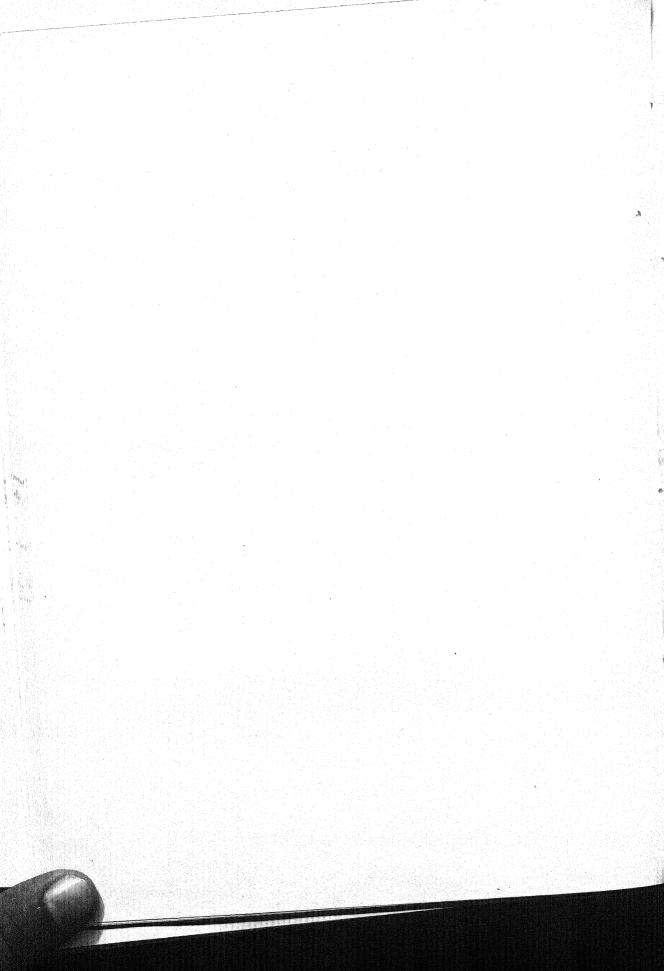
"प्रम माया दुरखया" से स्पष्ट है। अध्यात्मसंस्था रूप एक ही धरातल में प्रतिष्ठित रहनें वाले इन अव्यया हरों का उसी प्रकार विशक्तलन नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक ही पात्राधार पर प्रतिष्ठित शर्करा एवं पानी का विशक्तलन नहीं हो सकता। पानी में शर्करा डाल कर दोनों का पर्य्याप्त मिश्रण कर दोजिए। अत्र आप इन दोनों की छांट न कर सकेंगे। क्योंकि दोनों एक दूसरे में आतिश्रोत होकर एक इस वन गए हैं।

वात यथार्थ है। जबतक दर्शन का अनुगमन है, तब तक शर्करा एवं पानी का मेर प्रतीत नहीं होसकता। शर्करामिश्रित जल, किंवा जलिमिश्रित शर्करा को खूब देखते रहिए. प्रतीत नहीं होसकता। शर्करामिश्रित जल, किंवा जलिमिश्रित शर्करा को खूब देखते रहिए. प्रतीवन भर देखिए, केवल इस दर्शन से आप कभी यह पता नहीं लगा सकते कि, इस पानी में जीवन भर देखिए, केवल इस पानी को मुख में डालिए, अनुभव की जिए, विज्ञान का अनुगमन की जिए, शर्करा है। परन्तु उस पानी को मुख में डालिए, अनुभव की जिए, विज्ञान का अनुगमन की जिए, तिकाल दोनों के भेद का साचात्कार हो जायगा। विज्ञान से ही [व्यावहारिक ज्ञान से ही] परार्थखरूप की प्रतिपति होती है। दर्शन केवल वाचिकभाव पर विश्वन्त है, जैसा कि समिष्ट प्रकरण के आरम्भ में कहां जा चुका है। सांख्यतन्त्र दर्शनतन्त्र है। यदि वह अच्हारानुस्यूत प्रकरण के आरम्भ में कहां जा चुका है। सांख्यतन्त्र दर्शनतन्त्र है। यदि वह अच्हारानुस्यूत प्रकरण के साचात्कार करने में असमर्थ, है तो इस में उस बेचारे का क्या दोष है।

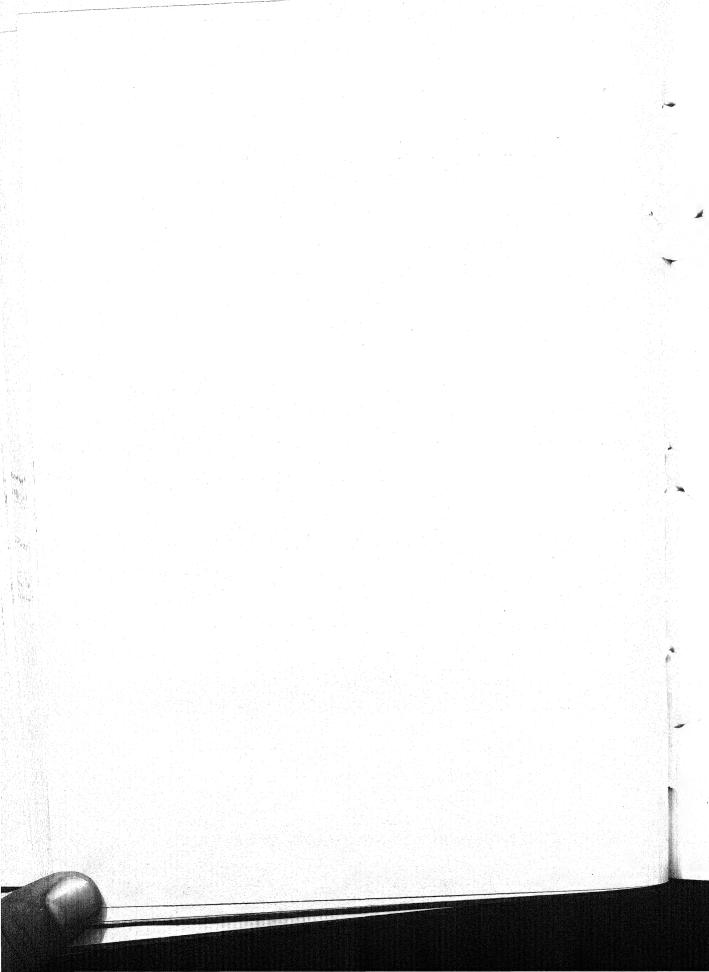
दर्शनभाव को प्रधान मानने वाले प्राधानिक के लिए अव्यय को अल्हर से परे समफते हुए उसे मृत कारण मानना दुरूह है। अतएव वह सब प्रपञ्च का परभाव अल्हर को ही मान
बैठता है। परन्तु—"अल्हर का भी आलम्बन जो अल्हन्त निगृद अव्यय है, वही इस मम[शाबैठता है। पर्यवसानभूमि है" यह गीता का आदेश है। गीता ने हीं, एकमात्र इस विज्ञान—
रीरक] की पर्यवसानभूमि है" यह गीता का आदेश है। गीता ने हीं, एकमात्र इस विज्ञान—
शास्त्र ने हीं बुद्धियोगद्वारा हमें अव्यय का साम्वात्कार कराया है। क्या इतने पर भी गीता की
अपूर्वशास्त्रता, एवं विज्ञानशास्त्रता में कोई सन्देह रह जाता है ?

इति—समिष्टिनिरुक्तिः





ट-दार्शनिक ग्रात्मपरीत्ता का समन्वय



ट—दार्शनिक श्रात्मपरीत्ता का समन्वयॐ



त्मपरीचा समाप्त हुई। अव दर्शन-विज्ञानतन्त्रसम्मत आत्मारीचा का समन्वय कीजिए। जिन तीनों दर्शनतन्त्रों का पूर्व में क्रिमक निरूपण किया गया है, उनके देखने से सहसा हमें यह आन्ति हो जाती है कि, तीनों ही दर्शनतन्त्र चक्र में फँसे हुए हैं। किसी को वास्तविकता का पता नहीं है।

कोई [वैशेषिक] कहता है-"सम्पूर्ण जगत् का मूल कारण अणुपरमाणु है, एवं ई-अर की इच्छामात्र का सृष्टिप्रिकिया में समावेश है। वह आत्मा चगचरविशिष्ट है। चरविशिष्ट अचरात्मा ईश्वर है, अचरविशिष्ट चरात्मा जीव है। ईश्वर एक है, जीव नाना हैं। "सव खिटवंदं बहा"-"नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"- 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतियों में पठित ब्रह्म शब्द चरविशिष्ट अचरात्मा [ईश्वर] का ही वाचक है"।

दूसरा [प्राधानिक] दल कहता है कि-''जो तुसारा [वैशेषिकों का] ईखर है, उसकां व्यक्त क्रिंभाग तो जगत् की उपादानता से सम्बन्ध रखता हुआ जगत् में ही चला जाता है। शेष रहता है—अक्र । यह ईखर नहीं, अपितु प्रकृति [अव्यक्त] है। तुम कहते हो-ईखर कुछ नहीं करता हमारी दृष्टि में तुसारा ईखर ईखर ही नहीं है, अपितु प्रकृति है, एवं उसी से (मृष्ठ-प्रकृति) से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। भला परिन्छिन व्यक्त परमाणु भी कहीं विचित्रभावो-पेत जगत् का कारण बना है।'' इस प्रकार इस दूसरे दल का तत्त्वबाद प्रकृति पर ही समाप्त है। इन्हें पुरुष (अव्यय का पता नहीं है। यदि यथाकथंचित् है भी, तो ये इसका सृष्टिप्रिक्रिया में कोई सहयोग नहीं मानते। यहांतक कि उसकी इच्छा को भी वे दूरसे ही प्रगणिन्य बतला रहे हैं।

दूसरे दल के प्राकृतिक सिद्धान्त को सहन न करता हुआ एक तीसरा दल [शारी-रक हमारे सामने आता है। प्रकृतिबाद का आमृतच्च खयडन कर यह ब्रह्मवाद को ही सामने रखता है। "बिना ब्रह्म के सहयोग के जड़ प्रकृति कुछ नहीं करसकती। वस्तुतस्तु ब्रह्म-पकुति-विकृति-विश्व इन मेदवादों का इस ब्रह्मवाद में कोई महत्त्व ही नहीं है। सर्वेत्र एकमात्र ब्रह्म ब्रह्म का ही साम्राज्य है। वही ब्रह्म श्रव्ययात्मा है।"

उक्त निरूपण से यह भी सिद्ध होजाता है कि, तीनों ही तन्त्रों के उद्देश—विधेय पृथक् हैं। तीनों के उप्तमपेपसंहार एक दूसरे से विभिन्न हैं। स्थूळजगत उद्देश्य, चरा-मा विधेय, यह वैश्रेषिक का सिद्धान्त है। चरप्रपञ्च उद्देश्य, श्रव्यास्मा विधेय, यह प्राधानिक का तन्त्रार्थ है। एवं श्रव्या विश्वेच, तत्तसम्बद्ध श्रव्यय विधेय, ये शारीरक के उद्गार हैं। इस प्रकार तीनों तन्त्र मेदवादम् कक मतवादों से प्रस्त बनते हुए संशयनिवृत्ति के स्थान में संशयोत्ति-इस प्रकार तीनों तन्त्र मेदवादम् कक मतवादों से प्रस्त बनते हुए संशयनिवृत्ति के स्थान में संशयोत्ति-इनका उद्देश्य बन रहा है। यही नहीं, परस्पर में एक दूसरे का खयडन करना भी इनका उद्देश्य बन रहा है। इस खण्डनभाव से तो हमें यही कहना पड़ता है कि, ये तीनों इनका उद्देश्य बन रहा है। इस खण्डनभाव से तो हमें यही कहना पड़ता है कि, ये तीनों एक दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र नहीं हैं, अपितु तीनों पृथक् पृथक् शास्त्र हैं। ऐसी दशा में एक दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र नहीं हैं, अपितु तीनों पृथक् पृथक् शास्त्र हैं। ऐसी दशा में प्रक्रिस्पन् धर्माणि विरुद्धनानाको स्थनाहिक्कानं संश्यः" इस न्याय के श्रतुसार एक ही ब्रात्मतत्विज्ञासा के सन्बन्ध पे एक जिज्ञासु के सामने जब सर्वथा विरुद्धार्थों का प्रतिपादन करने वाले पृथक् पृथक् पृथक् तीन शास्त्र उपस्थित होते हैं, तो वह श्रोर भी श्रीयक संशय में पड़ता हमारे सामने तीन सत्य उपस्थित होते हैं। साथ ही में हमारे लिए क्राह्माद-क्रियल व्यास तीनों हमारे सामने तीन सत्य उपस्थित होते हैं। साथ ही में हमारे लिए क्राह्माद-क्रियल व्यास तीनों हमारे सामने स्थ स्था से पुत्र्य हैं। किसे सत्योपदेष्टा कहें, किस का सिद्धान्त सत्य माने ? इसी विप्रति पित्त सिद्धान्त पर पहुँचना हमारे लिए श्रसम्भव होजाता है।

दशनतन्त्रों के उक्त वैषम्य को देख कर ही कल्पनारसिक कुछ एक पश्चिमी विद्वान, एवं तदनुयायी उच्छिष्ट मोगी कुछ एक भारतीय विद्वान दर्शनशास्त्र की समालोचना करते हुए यह कहने का साहस कर बैठते हैं कि — "भारतीयदर्शन किसी एक निश्चित सत्यसिद्धान्त का प्रतिपादन करने में सर्वथा असमर्थ है"। इन विद्वानों की दृष्ट में भारतीय दर्शन उपादेय नहीं, अपितु हेय है, त्याज्य है। यदि स्थूलदृष्टि से विवार किया जाता है तो, हमें भी इन विद्वानों नहीं, अपितु हेय है, त्याज्य है। यदि स्थूलदृष्टि से विवार किया जाता है तो, हमें भी इन विद्वानों नहीं, अपितु हेय है, त्याज्य है। यदि स्थूलदृष्टि से विवार किया जाता है तो, हमें भी इन विद्वानों नहीं, अपितु हेय है, त्याज्य है। यदि स्थूलदृष्टि से विवार किया जाता है तो, हमें भी इन विद्वानों नहीं।

की हां में हां मिलाना पड़ता है। परन्तु विज्ञानदृष्टिमूलक सूद्दमदृष्टि से जब हम दर्शनतन्त्रों के अतिपास विषयों की परीचा आरम्भ करते हैं, तो हमारी आन्ति का समूल विनास होजाता है। तीनों तन्त्रों का मेदवाद एकान्तत: विल्लीन हो जाता है। साथ ही में जो सामान्य भेदवाद स्थूलदृष्टि की अपेचा से दर्शनशास पर अनास्था उत्पन्न करता है, विज्ञानदृष्टि का आश्रय लेने के पश्चात् वही भेदमात्र सर्वथा उत्योगी सिद्ध होता है।

आत्मधर्मा स्यून, सूद्धम, कारणा मेद से तीन भागों में विभक्त हैं, जैसा कि तन्त्रारम्भ-प्रकरणा में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इन में स्थूल अत्मधर्मों का चर से, सूद्धम ज्यत्मधर्मों का अद्धर से, एवं कारणाभूत आत्मधर्मों का अव्यय से सम्बन्ध है। तीनों पुरुषों में अव्ययतत्त्व ही पारमार्थिक तत्त्व है, एवं यही मुख्य आत्मा है। अव्यय को पहिचानना ही आ-त्मपरिज्ञान है। भारतीयदर्शन शास्त्र का एकम त्र मुख्य उद्देश्य है—''स्थूल, सूद्ध्म, कारणा से परे जो एक नित्स, असङ्ग, अव्ययतत्त्व है, उस का परिज्ञान करना देना''। दूसरे शब्दों में आत्मज्ञान करा देना ही दर्शन का चरम लद्ध्य है।

जिस आत्मा का दर्शनशास परिचय कराना चाइता है, उस के निरुपाधिक. सोपान धिक मेद से दो विवर्त हैं। सपरिग्रह वही अन्ययात्मा सोपानिक आत्मा है, एवं परिग्रहरूच वही आत्मा निरुपाधिक है। उद्ध्य है—निरुपाधिक, निर्मुण, निराकार आत्मा। परन्तु इस जद्ध्य की सिद्धि तवनक नहीं हो सकती, जबतक कि इस के सोपाधिकरूपों को उद्देश्य नहीं बना लिया जाता। कारण इस का यही है कि, जिस जीवात्मा को आत्मबोध कराना है, वह निरुपाधिक है। शरीरायतन में प्रतिष्ठित, अतएव शरीराभिमानी जीवात्मा ज्ञाता है, एवं वह निरुपाधिक ज्ञेय है। ज्ञेय निरुपाधिक जहां निराकार एवं असीम है, वहां यह ज्ञाता जीव साकार एवं ससीम है। ससीम का असीम के साथ, साकार का निराकार के साथ सम्बन्ध नहीं होसकता। परिच्छिन तत्त्व कभी अपरिच्छिन तत्त्व का संप्राहक नहीं बन सकता। ज्ञाता जीव के पास ज्ञानप्राधित के लिए मन एवं बुद्धि येदो साधन हैं। मन प्रज्ञान है, बुद्धि इसी प्रज्ञान मन पर प्रतिष्ठित है। सन भौतिक है, ससीम है। ऐसी दशा में यह ज्ञाता को उसी केय का ज्ञान करवा सकेगा, जो

कि क्षेय ससीम एवं मौतिक होगा। साकार मन के द्वारा ज्ञाता, किंवा उपासक जीवात्मा उस निराकार व्यापक का व्यान, किंवा उपासना करले, यह सर्वधा श्रासंभव है। उपासना प्रत्येक दशा में सगुण, साकारबंद्धा की ही हो सकती है। ऐसी परिस्थित में निरुपाधिक क्षेय पर पहुँचाने के लिए दर्शनशास्त्र के लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि, वह साधनरूप से, उपाय्क्रप से निरुपाधिक साकारबंद्धा के मायानय सोपाधिक नसगुण्यू को आलम्बन बनावे। ज्ञेय निरुपाधिक एवं ज्ञाता सोगाधिक के मध्य में जबतक सोपाधिक श्रात्मरूप को प्रतिष्ठित नहीं किया जायमा, तब तक असे यह प्राप्त करने में समर्थ न हो सकगा। उधर निरुपाधिक श्रात्म के ये सोपाधिक हो। श्राद्धा प्रतिष्ठित नहीं किया जायमा, तब तक उसे यह प्राप्त करने में समर्थ न हो सकगा। उधर निरुपाधिक श्रात्म के ये सोपाधिक हो। श्राद्धा प्रतिष्ठित नहीं किया जायमा, तब तक स्थि यह प्राप्त करने में समर्थ न हो सकगा। उधर निरुपाधिक श्रात्म के ये सोपाधिक हो।

इसी उपाधिमेद से उस एक ही के मुक्तिसाची, सृष्टिताची दो रूप हो जाते हैं। आनन्द, विज्ञान-मनोमय वही निरुपाधिक आत्मा है। मन-प्राशा-वाङ्मय वही सोपाधिक आत्मा है। इस सोपाधिक की प्रतिष्ठा वही निरुपाधिक है। यह सोपाधिक आत्मा अपने ज्ञानशिक्तियन मन में सोपाधिक अव्ययात्मा बना हुआ है क्रियशिक्तियन प्राशा से अच्चरात्मा बना हुआ है, एवं अर्थशिक्तियन वाक्तव्य से चरात्मा बना हुआ है। उसका मनोरूप ही सोपाधिक अव्यय है, उसका प्राशास्त्रप ही सोपाधिक अव्यय है, उसका प्राशास्त्रप ही सोपाधिक चर है। अपने इस चर-प्राशास्त्रप ही सोपाधिक चर है। अपने इस चर-रूप से विकार उत्यन कर वही विश्व बन रहा है। इस प्रकार मन-प्राशा-वाङ्मूर्त्त सोपाधिक अव्ययात्मा ही (आनन्द-विज्ञान-मनोमृत्ति निरुपाधिक अव्ययात्मा पर प्रतिष्ठित रहता हुआ) अव्यय-अच्चर -चर-विश्व इन चार रूपों में परिशात होरहा है। इन सोपाधिकरूपों में अव्यय अच्चर-चर इन तीनों का एक खतन्त्र विभाग है, एवं विश्व का एक खतन्त्र विभाग है।

यह विश्व आधिदैविक, श्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक मेद से तीन भागों में विभक्त है। विश्व के इन तीन रूपों के कारण ही अव्ययान्तरात्मन्तरम् तें सोपाधिक श्रात्मा के श्रागे जाकर तीन रूप होजाते हैं। जिस महाविश्व के न्वयम्भू पर्मेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी ये पांच वर्ष हैं, वही श्राधिदैविक विश्व है। इस में भी त्रिमृत्तिं सोपाधिक श्रात्मा प्रविष्ठ होग्हा है। इस महाविश्वसंस्था में प्रविष्ठ श्रात्मा यद्यपि त्रिमृत्तिं है, तथापि तीनों में अव्यय ही प्रधान है,

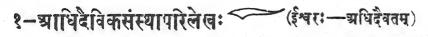
चराचर गौगा हैं, एवं अव्यय को "बिमर्शव्यय ईश्वरः" के अनुसार ईश्वर माना गया है। अतएव इस महाविश्वात्मा को हम-"ईश्वर" कह सकते हैं।

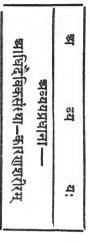
पञ्चमहाभूतात्मक (शरीर) विश्व के सात पर्व हैं। वे सातों पर्व कमशः रसास्गृगांसमेद अ-स्थिमजाशुक्र नामों से प्रसिद्ध हैं। यही आध्या मिक विश्व है। इस में भी त्रिमृत्तिं सोपाधिक आत्मा प्रवि-ष्ट है। इस आत्मा में अन्तर प्रधान है, अव्यय त्तर गीगा हैं, एवं "जीवभूतां महावाहो" के अनुसार अन्तर जीव माना गया है। अतएव इस आध्यात्मिक विश्वातमा को हम "जीव" कह सकते हैं।

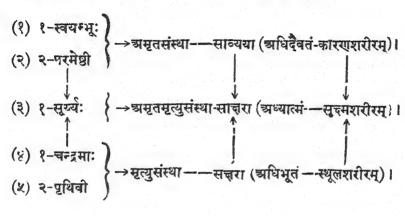
पश्चभूतात्मक जड़ विश्व के (भौतिक पदार्थों के) पांच पर्व गुहा (श्राकाश), श्राप (वायु), ज्योत (तेज), अमृत [जल,] रस [पृथिवी] इन नामों से प्रसिद्ध हैं। यही श्राधि-भौतिक विश्व हैं। इस में भी सोपाधिक त्रिमूर्त्त आत्मा प्रतिष्ठित है। इस श्रात्मसंस्था में त्तर प्रधान है, श्रव्यान्तर गौग हैं, एवं - 'त्तरः सर्वाग्ति भूतानि'' के श्रनुसार त्तर ही भौतिक जग्द माना गया है। अनएव इस श्राधिभौतिक विश्वातमा को हम "जगत्' कह सकते हैं। ध्यान रहे, यह जगदसंस्था उस महाविश्व से सर्वथा भिन्न वस्तु है। महाविश्व एक है, जगद् श्रव्यक्त हैं। प्रत्येक भौतिक पदार्थ [जड़ पदार्थ] एक एक खतन्त्र जगद् है। महाविश्व के गर्भ में श्रवन्त अध्यातमसंस्थाएं [नेतन पदार्थ] हैं, एवं असंख्य ही श्राधिभौतिकसंस्थाएं [जड़ पदार्थ] हैं। दोनों का मूलायर प्रजापति [महाविश्वविश्व हेंश्वर] ही है। इस प्रकार विश्वत्रयी मेद से सोपाधिक श्रात्मा की तीन संस्था वन जातीं हैं। तीनों में [प्रत्येक में] श्रात्मा-विश्व ये दो दो पर्व हैं। श्रात्मा सर्वत्र त्रिकल है,विश्व सर्वत्र पश्च कत है। इस प्रकार देश्वर ने हमारे साथ तीन पांच कर स्वर्थी है। सच है, ईश्वर से श्रतिरिक्त श्रीर किस का सामर्थ्य है, जो हमसे तीन पांच कर सकते। यही समिष्टि श्रद्यान्तरा गायत्री है, गायत्री ही 'सर्वम्"है, एवं यही द्विज्ञित का सर्वितकृष्ट उपास्य देवता है।

उक्त संस्थाविवेचन से पाठकों को यह भी निदित होगया होगा कि-निमृत्तिं आतमा का अन्ययभाग आधिदैविकसंस्था में, अन्तरभाग आध्यात्मिकसंस्था, में एवं न्तरभाग आधिमौतिक- संस्था में प्रवान है। साथ ही में यह भी गतार्थ है कि-प्रत्येक संस्था में गौरा-मुख्य रूप से प्र-त्येक संस्था में अव्यय-अव्या-व्य तीनों हैं। ऐसी अवस्था में हमें मानना पड़ता है कि, प्रत्येक संस्था में देव-आत्मा-भून तीनों संस्थाओं का भोग होरहा है। तीनों में यद्यपि तीनों हैं, अतएव समष्टिक्ष से नवाव्य विराद का खरूप सम्पन्न हो जाता है, जैसा कि भूमकाप्रथमखण्डा-न्तर्गत नामरहस्य में विस्तार से बतलाया जाचुका है। तथापि प्रधानता तीनों में अपश: अधिदेव, अध्यात्म, एवं अधिभूत की है। अतएवतीनों तीनों नामों से व्यवहत न होकर एक एक नाम से ही संखोधित हुए हैं। सब से पहिले आधिदेविक संस्था को ही लीजिए।

१—महाविश्व के खयम्मू-परमेष्ठी आदि पांच पर्व वतलाए गए हैं, इसी को आधिदै विक विश्व कहा गया है, एवं इसी में अव्ययप्रधान त्रिमृति सोपाधिक आसा की प्रतिष्ठा वतलाई गई है। विश्व के पांचों पवों के अमृत—अमृतमृत्यु-मृत्यु ये तीन विभ ग हैं। खयम्भू-परमेष्ठी की समिष्ठि अमृतसंस्था है, इसमें अव्यय का विकास है। ''निवेशयक्षमृतं मर्कं च'' इस मन्त्रवर्णन के अनुसार सूर्य्य अमृत-मृत्युसंस्था है, इस में अव्य का साम्राज्य है। ''तद्यत किंचावांचीनमादिखात, सर्वं तन्मृत्युनाम्म्'' के अनुसार सूर्य से नीचे प्रतिष्ठित पृथिवी—चन्द्रमा की समिष्ठ मृत्युसंस्था है, इस में ब्रूर की प्रधानता है। अमृतसंस्था आधिदैविक संस्था है, इसका साची अव्ययक्ष कारणशिर है। अमृत्रमृत्युतंस्या आध्यात्मिक संस्था है, इसका निमित्त अव्ययक्ष सृदमशरीर है। सुत्युसंस्था आधिमौतिक संस्था है, इस का उपादान चरक्त स्थूलशरीर है। इस प्रकार पञ्चपवित्यक संस्था है, इस का उपादान चरक्त स्थूलशरीर है। इस प्रकार पञ्चपवित्यक संस्था में ही तीनों संस्थाओं का भोग सिद्ध हो जाता है। तीनों में प्रधानता अव्यय की है, अतः इसे ईश्वरसंस्था नाम से सम्बोधन करना ही न्यायसङ्गत होता है। अध्यात्म—एवं अधिमृत सम्बन्धिनी तीनों संस्थाओं की मृतप्रतिष्ठा संस्थात्रयमृत्ति विद्या आधिदैविक संस्था, किंवा ईश्वरसंस्था है, जैसा कि अग्रिम परिलेख से स्पष्ट होजा है। यही आधिदैविक संस्था, किंवा ईश्वरसंस्था है, जैसा कि अग्रिम परिलेख से स्पष्ट होजा है।



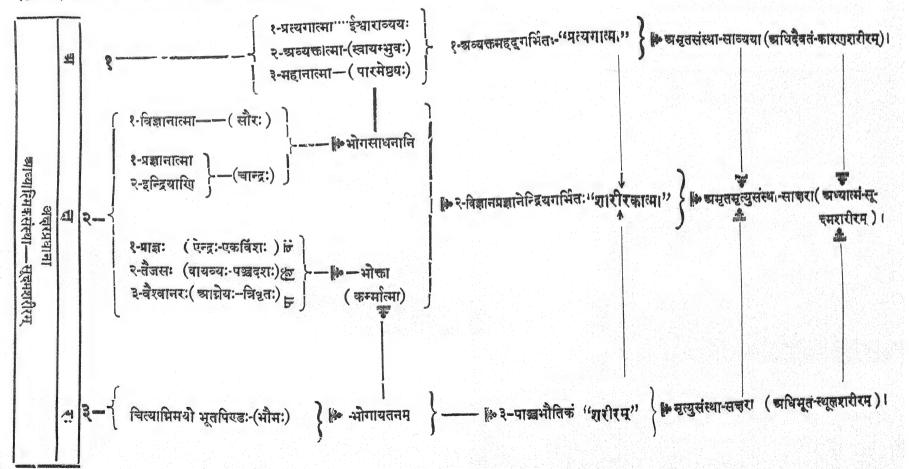


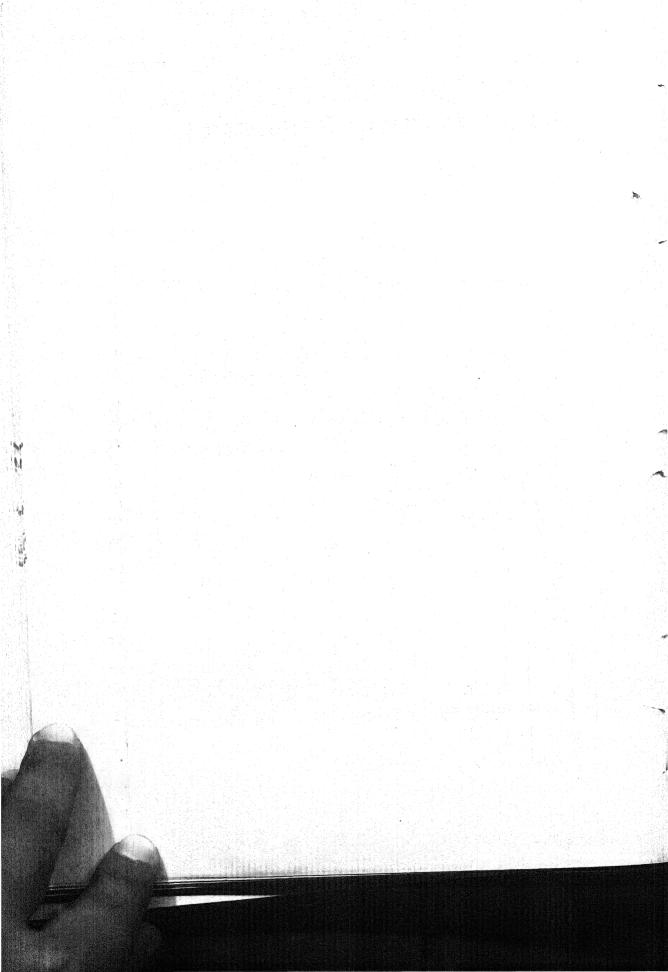


-- 8---

२—दूसरी अन्तरप्रधाना आध्यात्मिक संस्था है। जो तीन संस्थाएं पूर्वसंस्था में थीं, वे ही तीन संस्थाएं यहां हैं। अन्तर दोनों में केवल यही है कि, वहां अन्यय की प्रधानता थी, एवं यहां अन्तर की प्रधानता है। सप्तधातुमय पाअमीतिक शरीर मृत्युसंस्था है, इस में न्तर का विकास है। सेन्द्रिय, एवं विज्ञान-(लुद्धि)-गर्भित, प्रज्ञानयुक्त, तैरवानर--तेजस—प्राज्ञमृत्तिं शारीरक कर्मात्मा अमृत— मृत्युसंस्था है, इस में अन्यर का प्रभुत्त्व है। एवं अन्यक्त—महन्त्रुक्त प्रस्थात्मा अमृतसंस्था है। इस में अन्यय का साम्राज्य है। अमृतसंस्था आधिदेविक संस्था है, इस का मृत्व आधिदेविक संस्था की सान्त्राय अमृत-मृत्युसंस्था आधिदेविक संस्था की सान्त्राय अमृत-मृत्युसंस्था शाधिति— कसंस्था है, इस का मृत्व आधिदेविक संस्था की सन्त्रा मृत्युसंस्था है। मृत्युसंस्था आधिकिक संस्था की सन्त्रा मृत्युसंस्था है। ये ही तीनों अवान्तर संस्थाएं इस आधात्मिकसंस्था के कमशः कारण—स्त्या—स्युसंस्था है। ये ही तीनों अवान्तर संस्थाएं इस आधात्मिकसंस्था के कमशः कारण—स्त्य—स्युल शरीर हैं, जिन का कि प्रकारन्तर से पूर्वप्रकरणों में भी दिग्दर्शन कराया जा जुका है। इस प्रकार केवल अध्यात्म—संस्था में ही तीनों संस्थाओं का भोग सिद्ध हो जाता है। इन तीनों संस्थाओं का मृन्त योग—माया है, योगमाया अन्तरमाया है। अन्तर जीवसंज्ञक है, अतएव इस पर्वत्रयोपेत आध्यात्मिक प्रपञ्च को हम—'जीव" शब्द से सम्बोधन करना ही न्यायसङ्गत समक्रते हैं। आगे के परि-लेख से इस संस्था का खरूप स्पष्ट हो जाता है।







र — तीसरी च्राप्रधाना आधिमौतिक संस्था है। इस संस्था के असंज्ञ. अन्तः संज्ञ भेद स दा विवर्त्त हैं। जो मौतिकवर्ग खस्थान से प्रवृद्ध होता है, वह अन्तः संज्ञवर्ग है। खता, गुल्म, वृद्धाहि, अमेषधि—ननस्पतिएं हीं अन्तः संज्ञ नामक मौतिकसर्ग है। इस में आशिक रूप से प्रज्ञान विज्ञान रहते हैं, एवं इन्द्रियों में से केवल त्विगिन्द्रिय का विकास रहता है, कर्म्मात्मा इन का वैश्वा—नर—ते जसात्मक है, प्रज्ञ इन में उन्मुख है, दश्य स्थूल भाग पाश्वभौतिकपिण्ड है, प्रत्य—गात्मसंस्था समान रूप से प्रतिष्ठित रहता है, जैसा कि — ''ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेंऽर्जुन! तिष्ठति'' — ''ईगावास्यिमदं सर्वम्'' से सिद्ध है। जीविव्यापरिभाषा में इस आधिमौतिक प्रपश्च को वैश्वानर — तैजस सम्बन्ध से "द्रव्यात्मक जीव'' कहा जायगा।

दूसरा विभाग असंज्ञभूतवर्ग का है। जो सदा एकरूप रहते हैं, जिन में प्रज्ञान, विज्ञान, इन्द्रि-यादि के विकास का अव्यन्ताभाव है, जिन का आत्मा अर्थशक्तिघन केवल वैश्वानर है, वे ही असंज्ञ (सर्वथा जड़) भूत कहलाते हैं। इन्हें जीवविद्याप्रकरण में एकात्मक जीव कहा जाता है। सांख्यपरिभाषानुसार द्वयात्मक, एकात्मक दोनों तमोविशालसर्ग हैं। दोनों में त्तर का ही प्राधान्य है।

प्रथमवर्ग में प्रत्यगात्मा अमृत है, वैश्वानर-तैजसमूर्त्त कर्मात्मा अमृत—मृत्यु है, एवं खयं भ्तिपाड मृत्यु है। एवमेव द्विती पर्वर्ग में प्रत्यगात्मा अमृत है, वैश्वानरमृत्ति कर्मात्मा अमृत—मृत्यु है, खयं भूतिपाड मृत्यु है। तीनों क्रवश: अञ्यय-अवार—वारभावापन हैं। तीनों में प्रधानता चार की ही है, अतएव इस विभाग को "चर: सर्वािशा भृतािन" के अनुसार जगत कहना ही न्यायसङ्गत बनता है। दोनों का संस्था विभाग आगे के दोनों परिलेखों से स्पष्ट होजाता है।

३-(१)-त्राधिभौतिकंसथापीरलेखः-(अधिभूतं-जगत्-अन्तःसंक्रवंगः)।

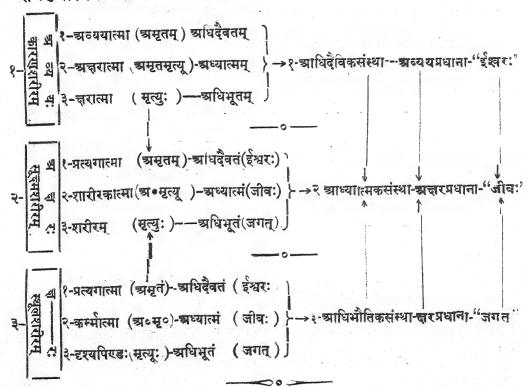
सूर्मशरीरम्	न्नाधिभौतिकसंस्था	त्तरभधाना	र्वः—रः
-	-		

- १-प्रत्यगात्मा-----श्रमृतसंस्था--साव्यया(श्रधिदैवतं-का०शरीरम्)।
- २--वै०तै०कर्मात्मा-अ•मृ०संस्था-साज्ञरा (अध्यात्मं-सूत्त्मशरीरम्)।
- ३--दृश्यपिण्डः----मृत्युसंस्था---सन्तरा (त्र्रिधिभृतं-स्थूलशरीरम /)

३-(२)-ग्राधिभौतिकसंस्थापरिलेखः --(भ्रिधभूतं-जगत-ग्रसंइवर्गः)

१-प्रत्यगात्मा——- श्रमृतसंस्था—साव्यया (अधिदेवतं—कारणशरीरम्)
श्रम् वर्षे वर्षे । २-वे॰मृत्तिःकस्मोत्मा श्रमृतमृत्युसंस्था-साच्चरा अध्यात्मं—-सूद्मशरीरम्)
२-वे॰मृत्तिःकस्मोत्मा श्रमृतमृत्युसंस्था—सच्चरा (अधिमृतं—स्थूलशरीरम्)
३-दृश्यपिण्डः——श्रमृत्युसंस्था— सच्चरा (अधिमृतं—स्थूलशरीरम्)

समष्ट्यात्मकसंस्थानपरिलेखः —



पाठक न भूले होंगे कि-हमनें दर्शनप्रकरण के आरम्भ में (देखिए पृ०सं० पृ३ से भू६ यह बतलाया है कि-शब्दशास्त्रोगदेश केवल आध्यात्मिक संस्था के लिए इस में भी केवल भारतीय द्विजाति के लिए) ही प्रवृत्त हुआ है । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि-दर्शनशास्त्र का मुख्य लक्ष्य पूर्वपरिलेखप्रदर्शित मध्य की जीवात्मसंस्था नाम की आध्यात्मिक संस्था ही है । इस आध्यात्मिक संस्था के सम्बन्ध में दर्शनशास्त्र को केवल यह बतलाना है कि-तुसारा लक्ष्यस्थान एकमात्र निरुपाधिक, आनन्द-विज्ञान-मनोमृत्तिं, निर्मुण अव्ययात्मा ही है । चूंकि बिना सगुण के निर्मुणप्राप्ति असम्भव थी अतएव दर्शन को आध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वालीं तीनों सगुणात्मसंस्थाओं का प्रतिगदन करना आवश्यक होगया । सगुणात्मधम्में तीन थे, अतएव उसे अपने आप को हमारे बोधसौकर्य्य के लिए) तीन तन्त्रों में विभक्त करना पड़ा । वे ही तीनों सोपाधिकात्मनिरूपक आध्यात्मिकतन्त्र आगे जाकर वेशेषिक प्राधानिक —-शारीरक नामों से प्रसिद्ध हुए । अध्यात्मसम्बन्धी अव्ययप्रधान अधिदेवत का निरूपण शारीरक ने किया । अध्यात्मसम्बन्धी अन्तरप्रधान अध्यत्म का स्पष्टीकरण प्राधानिक ने किया । एवं अध्यात्मसम्बन्धी चरप्रधान अधिभूत का प्रतिगदन वैशेषिक ने किया । इस प्रकार तीनों तन्त्रों नें विषय विभक्त कर कम कमशः उत्तर की च्रोर लेजाते हुए (जीवात्मा को) रुद्धीभूत निरुपाधिक पर पहुंचा दिया, जैसा कि निम्न लिखित प्रकरण से विस्पष्ट होजायगा ।

आध्या मसंस्था के सामने भौतिक विश्व प्रलोभन के लिए मुँह बाए खड़ा है। जहां उस का यह कर्त्तव्य था कि—वह भौतिक प्रपन्नाधार त्तर का परिज्ञान कर, तद्द्वारा अत्तर पर पहुँच कर, तद्द्वारा सोगाधिक अव्यय पर पहुँचता हुआ, तदिभन्न निरुपाधिक आनन्दवन अव्यय पुरुष को प्राप्त कर अगने पुरुषार्थ को, पुरुष नाम को सार्थक करता, वहां यह विषयासिक में पड़कर केवल बहिरङ्ग भौतिक विषयों का अनुयायी बनता हुआ, निरुपाधिक की कौन कहै—आत्मा के तीनों सोपाधिक रूपों से भी विश्वत हो रहा है। यह विषयासिक कामकामी अन्त तोगत्त्वा अशान्ति से संत्रस्त बनकर शान्ति की खोज के लिए जिज्ञासामाव से बाहर निकलता है। उस समय सब से पहिले इस के सामने परमकारुणिक भगवान् क्रााद उपस्थित होते हैं।

भगवान् कगाद यदि चाहते तो उसे एक हेल। में उस निरुपाधिक पर पहुँचा देते । साथ ही में यह भी सम्भव है कि-जो भाग्यशाली जिज्ञासु इस जिज्ञासा को लेकर कगाद के समीप पहुँचा होगा, उसे कमधारा में न डाल कर सालातरूप से निरुपाधिक पर ही पहुँचा दिया होगा। परन्तु शब्दशास्त्र में वे इस कम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वे जानते थे कि-श्रिधिकारी की योग्यता के तारतम्य से सम्बन्ध रखने वाला कम ही उसका कल्यागा कर सकता है।

बात वास्तव में यथार्थ है। चौथी मंजिल पर एक न्यिक जाना चाहता है। संभव है, कोई बलशाली योगी अपने योगवल से नीचे की तीनों मंजिलों से सम्बन्ध न कराता हुआ। एकदम सीधे उसे चौथी मंजिल पर ही पहुंचा दे। परन्तु साधारणा व्यक्ति यदि अपनी शिक्त के बल पर वहां पहुंचना चाहेगा, तो उसे कमशः पहिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस कम से तीनों मंजिल पार करनीं पड़गीं। यदि कोई मूर्ल अभिनिवेशवश छुँलाग मारेगा तो वह अपना रहा सहा खरूप भी खो बैठेगा। ठीक यही अवस्था यहां समक्तनी चाहिए। आप को पहुँचना है निरुपाधिक अव्यय पर। इसके लिए आपको पूर्वोक्त अव्यय-अन्तर-न्तर ये मंजिले तय करनीं पड़ेगीं। अभी आप मंजिल पार करना तो दूर रहा, सब से अन्त की न्तर मिक्त पर भी नहीं पहुँचे हैं। अभी मिक्त से बाहर के मौतिक विषयों में हीं आप आ-सक्त हैं। आप तो सचमुच बिना कमधारा के लहपस्थान पर पहुँच ही नहीं सकते। बस वैकारिक विश्व से हटाकर आ। को आत्मन्तररूप पहिला मिक्त पर पहुँचाने के लिए ही वैशेषिकतन्त्र आप के सामने आया है।

वैशेषिक ने स्थूलशरीरसम्बन्धी भूतों के व्याज से सांसारिक पदार्थी के साधम्य-वे-धर्म्य का निरूपण किया है। पदार्थी का विशक्तलन समकाता हुआ वह कमशः रेग्रुभूत पर पहुँच कर आपको परमाग्रु पर पहुँचा देता है। स्थूलभूत से हटा कर सूदमभूत पर लेजाता है। आपकी स्थूलबुद्धि को उस स्थूलभूत के द्वारा ही सूदमतमभूत पर प्रतिष्ठित करता हुआ आपको सूदमदर्शी बना देता है। वैशेषिकप्रदत्त इसी सूदमदृष्ठि के द्वारा आप आगे के सूदम- जगत को देखने में समर्थ होते हैं। परमाणु सुद्दम है, भौतिक नगत् स्थूल है। परमाणु ही इस स्थूलभौतिक जगत् का उपक्रमोपसंहार है। अतः इसने परभागुवाद पर ही अपने स्थूल-कारणत वाद को समाप्त कर डाला है। परमाणु से परे का सारा प्रपन्न चर में, एवं चर अवर में प्रतिष्ठित है। वह दोनों का पार्थक्य न कर दोनों की उन्मुग्धावन्था को ईश्वर कह बैठता है। आत्मच्चर ही उसकी दृष्टि में परमाणुवादादिविश्वान्त प्रपन्न का नियन्ता है। इस प्रकार स्थूल से सूद्य परमाणु पर लाके वह हमें प्रथम सोगानभूत आत्मच्चर पर लाता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। पहिलो मिन्नल पर पहुँचा देना ही इसकी कृतकृत्यता है।

कदाचित आप प्रश्न करें कि-'विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार जब अव्यय ही सर्वेसवी है, तो वैशेषिक ने आत्मच्चर को, किंवा अच्चरात्मच्चर की उन्मुग्धावस्था को ही सर्वेसवी किस आधार पर बतल दिया ?'' तो उत्तर में हम निवेदन करेंगे कि एक दृष्टि से वैशेषिक का आत्मच्चर को ही विश्वेश्वर बतलाना उचित होसकना है, होता है, और होना चाहिए।

उस एक दृष्टि को समभाने के लिए वर्णशिक्षापद्वित पर दृष्टि डालिए । एक पांच वर्ष का अबोध बालक वर्णशिक्षा के लिए चटशाला जाता है। वर्णसमाम्नायोपदेष्टा जोशी मृग्मय लेंग से लिप्त काष्ठपट्ट पर काष्ठलेखिनी से अक्तराभ्यास आरम्भ कराता है। "क—च—ट—त—पादि वर्ण पहिले खयं लिखता है, फिर उस से लिखवाने का अभ्यास कराता है। इस अभ्यासक्रम के साथ साथ ही—"बच्चे! इसे ककार नाम का अक्तर समभो, इसे खकार समभो" यह अभ्यास कराता जाता है। बच्चा उस लिपिक्प पट्टलिखित वर्णसमुदाय को ही अक्तर सम— बता हुआ आगे बढ़ता जाता है।

बात ठीक इस से उलटी है। वर्ण, किंवा अत्तर का लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अव्यर श्रोत्रमाह्य है. निराकार है। पहिलाखित आकार सर्वथा कांस्पत है, मिध्या है। पहात्तर हाथ से मिट जाते हैं, वह श्रोत्रमाह्य अत्तरप्रश्च नित्य है। वास्तव में सत्य परिस्थिति यह है। अब यदि शिक्तक इस सत्य परिस्थिति के अभिमान से उस अबोध को वर्णशिक्तारम्भकात में ही——''देखो भाई! पह पर जो अन्तर लिखे हैं, वे कल्पित हैं। इन्हें अन्तर मत समकना।

अत्तर तो श्रोत्रग्राह्य हैं, निल्य हैं" इस उपदेश का आश्रय लेना हुआ वर्णशिक्ता आरम्भ करेगा तो एक जन्म में क्या-सहस्र जन्म में भी वह इसे वर्णबोध न करा सकेगा। उसे जानते हुए भी अपने सल्यज्ञान को कोने में रखते हुए लिपिमय वर्गों को ही अत्तरशब्द से सम्बोधन करना पड़ेगा। इस मिथ्या उपाय से ही वह कालान्तर में उसे सल्यतत्त्व पर पहुंचा सकेगा। यही रहस्य प्रतिमापूजन से सम्बन्ध रखता है। इसा रहस्य की उपादेयता बतनाते हुए अभियुक्त कहते हैं-

श्रिचित्त्यस्याप्रमेयस्य निर्भुणस्य गुणात्मनः । उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकत्पना ॥१॥ उपायाः शिक्तमाणानां वालानामुपलालनाः । श्रमत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीदृते ॥२॥

श्रस्तु. आगे श्राने वाले उपासनाकाएड में उक्त दृष्टि का विस्तार से निरूपण होने वाला है। प्रकृत में उक्त उदाहरण से हमें केवल यही बतलाना है कि—इस समय करणाद के सामने मुख्य उद्देश्य है- 'सांसारिक मनुष्य संसार से हट कर प्रथम सोमानरूप आत्मचर पर श्राम् जाय''-यह। श्र्यनी इसी लच्यसिद्धि के जिए उपलालनभाव का श्राश्रय लेते हुए दृरदर्शी कणाद ने कर को ही सर्वेसवी बतला दिण है। श्रव यदि पदार्थविद्या के प्रतिपादन के साथ ही करणाद श्रव्यय अच्चर चर श्रादि सब श्रात्मवपश्चों की गाथा गाने लगें, तो पदार्थविद्यारूप चट-शाला में प्रतिष्ठ होने वाला वह श्रवीध जिज्ञास कुल्ल समस्ते। साथ ही में करणाद का कर्चव्य यहीं समाप्त नहीं होजाता। शब्दशालद्वारा श्रुत श्रव्यय-श्रच्य शब्दों के सम्बन्ध में यदि जिज्ञास प्रश्न करेगा कि—भगवन् ! श्रव्यय श्रच्य क्रचर क्या हैं ?, ''सर्व स्विचदं ब्रह्म'' ''सत्यं— ज्ञासपनन्तं ब्रह्म'' इत्यादि श्रुतियों में पठित ब्रह्म कोन पदार्थ हैं ?, तो उस समयवास्तविक परि—स्थिति को एक श्रोर रखते हुह जिज्ञास की सामान्य भोग्यता की अपेचा से करणाद यही कहेंगे कि- ''अव्यय, अच्चर, ब्रह्म सब कुल्ल यही चर है। ये सब इसी के नाम हैं। श्रभी तुम चर को ही सब कुल्ल समस्ते। यही ब्रह्म है, यही श्रात्मा है''। यदि ऐसा न कर करणाद अव्ययोद्यर की चर्चा आरम्भ कर दें तो-''इतो भृष्टस्ततो भृष्टः'' इस शास्त्रीय श्राभाणक, एवं-''एक अव्ययोद्यर की चर्चा आरम्भ कर दें तो-''इतो भृष्टस्ततो भृष्टः'' इस शास्त्रीय श्राभाणक, एवं-''एक अव्ययोद्यर की चर्चा आरम्भ कर दें तो-''इतो भृष्टस्ततो भृष्टः'' इस शास्त्रीय श्राभाणक, एवं-''एक अव्ययोद्यर की चर्चा आरम्भ कर दें तो-''इतो भृष्टस्ततो भृष्टः'' इस शास्त्रीय श्राभाणक, एवं-''एक के

साध्यां सब सच, सब साध्यां सब जाय" इस लौकिक आभाएक के अनुमसार वह कुड़ भी सिद्धान्त न कर सके। इसी आभाएकसिद्धान्त का श्रुति ने भी "एकेन विज्ञातन सर्विमिदं विज्ञात भवित" इत्यादिक्त से पूर्ण समर्थन किया है। यहां नहीं, यदि करणाद के सामने करप्रतिपादन करते समय कोई अव्तर-अव्ययवादी उपस्थित होगा, तो उन्हें अपनी कच्च सिद्धिं के लिए उसका आवश्यकतानुमार खण्डन भी करना पड़ेगा। क्योंकि वे लौकिक भूत नुयायी साधारण अधिकारियों के कल्याण के लिए ही तन्त्रक्रप से प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार अपने धरातल से (सोपाधिक तीनों आत्मविवत्तों में से) अव्हरातमा का प्रतिगदन करता हुआ, परमागुवादी वैशेषिकतन्त्र जो कुछ कहता है, वह यथाथ, उपादेय एवं लोककल्याणकर ही है।

वेशिष्कितन्त्र के अनुप्रह से एक जिज्ञासुने परमाणुवाद का रहस्य समम्मते हुए सोगाधिक आत्मा के चररूप को यथावत समम लिया। चर पर विश्राम कर वह अपने आप
को जहां कृतकृत्य समभ्मने का अभिमान करता है, तत्काल महर्षि कृपिल अपने प्राधानिकतन्त्र
को साथ लेकर उसके सामने उपस्थित होजाते हैं। कपिल कहते हैं, सावधान! अभी कृतकृत्यता दूर है। और आगे बढ़ो। चर को ही सर्वेस्था मत समभो। विश्वास करो-अच्चर नाम
की अव्यक्त प्रकृति ही मुळप्रकृति है, यही जगत् की अधिष्ठात्री है, एवं यही तुह्यारा (जीव का)
म्ळाधार है। यदि च्राभिमानी जिज्ञासु चर की सर्वता कपिल के सामने रखता है, तो उस समय वे
उस च्याद का आमृतच्य खण्डन करना अपना आवश्यक कर्तव्य समभ्म लेते हैं। लिखित लिपि से अच्चरबोध हो जाने पर भी जो उसी को वास्तव में अच्चर समभ्मने का अभिमान
करता रहता है, विश्वास कीजिए, उसे अच्चरबोध नहीं हुआ। अच्चर पर आके च्यादि को
अपना च्यासमान छोड़ देना चाहिए। इसी लच्यसिद्धि के लिए अच्चरश्चिक कपिल ने वेशेधिकसम्मत च्यासमाद का, एवं अगुवाद का जीभर कर खण्डन किया है, जो कि सर्वथा
न्यायसङ्गत है। इस प्रकार वेशेषिक के अनुप्रह से स्थूलजगत से हट कर सूच्मच्यर पर आने
वाला अधिकारी प्राधानिकतन्त्र के अनुप्रह से च्यूलजगत से हट कर सूच्मच्यर नाम के दूसरे
सोपान पर पहुँच जाता है। इसी समय शारीरकतन्त्र इसके सामने उपस्थत होता है।

व्यासदेव कहते हैं, सावधान ! तुझारं जिज्ञासा अभी शान्त नहीं हुई है। अब तक तुमने जिसे आत्मिजिज्ञासा समक्त रक्खी थी, विश्वास करों —वह विकृतिरूप चर, एवं प्रकृतिरूप अच्हर की जिज्ञासा थी । वैशेषिक एवं प्राधानिक ने तुझारी ब्रह्म — आत्म) — जिज्ञासा के उत्तर में वोग्यता के अनुसार च्हर एवं अच्हर नाम की ब्रह्म की । अपगा—परा प्रकृति को ही तुझारे सामने रक्खा है । आज तुमने ब्रह्म (अव्यय) का प्राकृतिक विवर्त्त समक्ष लिया है । आज तुम उत्तमाधिकारी वन गए हो । अव तुम को अपने पहिचाने हुए प्रकृतिबाद से परे रहने वाले ब्रह्म अन्यय) की जिज्ञासा करनी चाहिए । और साथ ही में "प्रकृति ही विश्व के जन्म—िश्यति—भङ्ग का कारण है" इस उपजालन को छोड़ कर विजिज्ञास्य उस अव्ययब्रह्म को ही जन्म—स्थिति—भङ्ग का कारण समक्षना चाहिए । यह ठीक है कि—स्वयं निरुपाधिक ब्रह्म (अव्यय) सृष्टिनिर्म्माण वरने की अपेचा नहीं रखता । उसे अपने इस कार्य में प्रकृति का समन्वय अपेचित है । पुरुष एवं प्रकृति के समन्वय से ही विश्ववितान हुआ है । फिर भी तुझ स्मरण रखना चाहिए कि—साचात न सही, परम्परा से ही सही, एकमात्र विजिज्ञास्य अव्ययब्रह्म ही सब का मुलकारण है । भगवान व्यास ने अपने तन्त्र के आरम्भ में ही निम्न लिखित सूत्रों के द्वारा अपनी अव्यय-ब्रह्मप्रितिपादकता सिद्ध करदी है—

१—"श्रयातो ब्रह्मजिज्ञ।साँ"। २—"जन्माद्यस्य यतः"। ३—"शास्त्रयोनिश्वत्"।

४—"तत्तु समन्वयात्"।

जिस प्रकार वैशेषिक-प्राधानिकतन्त्रों ने खखसिद्धान्त के महत्त्व को अधिकारी की योग्यतानुसार सुन्यवस्थित रखने के लिए तन्त्रान्तरों के खगडन की आवश्यकता समभी है, ठीक

[•] अथ-—प्रकृतिज्ञानानन्तरं, श्रतः,—सोपाधिकात्मभावतः, ब्रह्म जिज्ञासा (श्रव्यय-जिज्ञासा), कार्या कर्त्तव्या।

उसी तरंड व्यासदेव ने भी तन्त्र नतर का खण्डन किया है। व्यास का विशेष छद्य पाषानिक तन्त्र ही रहा है। कारण राष्ट्रहै। प्राधानिक ही शारीरक के समीप पड़ता है, एवं यही अव्ययछत्त्र ण ब्रह्मवाद का प्रवत विरोधी है। अतः शारीरकतन्त्र में प्राधानिक का ही परमतरूप से निष्का—शन हुआ है। वह्नव्य यहां है कि—यह तीसरा तन्त्र आत्मा के उस अव्यय नामक तीसरे सोपाधिक तन्त्र पर पहुंचाने के लिए ही हमारे सामने आत्मा है। यह भी अपने धरातल पर प्रति—छित रहता हुआ जो कहता है, बावन तोला पावरत्ती मही है।

भचक्र के उत्तरादिक् में सुप्रसिद्ध सप्तर्षिमण्डल है । इन में त्रिकोग्रा बनाते हुए तीन तारे पूर्व की श्रोर हैं, एवं ४ तारे चतुष्कोगाःमक) इन तं नों से पश्चिम की श्रोर हैं। इन तीनों में सब से पूर्व का तारा मरीचि नाम से, उस से पश्चिम का विस्छु नाम से, एवं उस से पश्चिम का तीक्षा तारा ग्रात्र नाम से पसिद्ध है। वसिष्ठ नत्तत्र के अधोमाग में एक सूहम नज्ञ श्रीर है इसे नज्ञविद्या में "ग्राह्मश्रती" कहा जाता है। एवं यह उस नाज्ञिक वसिष्ठ-ऋषिप्रागा की पत्नी मानी जाती है, जैसा कि अन्यत्र (ऋषिरहर्य में) स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति अरुन्थती नच्चत्र को देखना चाहता है, तो पहिले उस की दृष्टि सप्तर्षिमण्डल पर डलवाई जाती है। फिर बसिष्ठ की स्रोर उस का ध्यान स्राकर्षित किया जाता है। सर्वान्त में सुगमता से उसे श्रम्भती का परिचय करा दिया जाना है। इस प्रकार स्थूल से सूद्भ क्रमद्वाग उसे श्रम्भती का ज्ञान हो जाता है। यदि ऐसा न कर उसे सीधे सूदम अरुन्धती ही दिखलाने का प्रयास किया जाता है, तो वह इस प्रयास में असमर्थ रहता है। स्थूल के द्वारा ही बुद्धि सूच्म पर जा सकती है, यही रहस्य समभाने के लिए संस्कृतसाहिस्य में-''स्थूलारू भती'' न्याय प्रसिद्ध है। इसी न्याय के अनुसार दर्शनशास्त्र उक्त तीन तन्त्रों में विभक्त हुन्ना है। चर स्थूल, उस से सूदम श्रक्र, सर्वसूद्धम श्रव्यय, एवं यही प्रधान लद्य। इसी बोधसौक्य के लिए वैकारिक जगत् से आरम्भ कर चरपर्यन्त वैशेषिकतन्त्र विश्राम करता है। चर से आरम्भ कर श्रचर पर्यन्त प्राधानिक का साम्राज्य है । अत्तर से आरम्भ कर अञ्यय पर्यन्त शारीरक का प्रतिपाद्य विषय है । इस स्थूला-

रुम्धतीन्याय से तीनों आह धम्मी का भी सम्यक् अवग्रह हो जाता है, साथ ही में छद्य पर भी दृष्टि चली जाती है।

वैशेषिक च्रस्त्रह्म को स्नष्टा मानता है, प्राधानिक अच्रस्त्रह्म को स्नष्टा कहता है. एवं शां-रीरक अव्यय को संवेंसवी मान रहा है। इन तीनों तन्त्रों में जो समानधर्म्म हों उनका प्रहर्ण कर लेना चाहिए, एवं वैषम्य का परित्याग करदेना चाहिए। वेशेषिक कहता है-'वैकारिकजगत् का आत्मा आत्मच्चर हैं"। यह सिद्धान्त तीनों तन्त्रों को प्राह्म है। परन्तु—''च्चर ही सब कुछ है' यह सिद्धान्त प्राधानिक, एवं शारीरक दोनों को मान्य नहीं हैं। यह वैषम्य आपाधिक है। च्चरोपाधि से यह वैषम्य आता है। जहां च्चर को छोड़कर आगे बढ़े कि च्चरोपाधिवैषम्य का स्वतः एव परित्याग हुआ। यही बात इतर दोनों तन्त्रों में समक्षनी चाहिए।

सम्पूर्ण प्रपद्म का निष्कर्ष यही हुआ कि, वैशोषिकतन्त्र में आतिविस्तार से निरूपित स्वरंग्रस से, प्राधानिकतन्त्र में सुविशद निरूपित अन्तरंग्रस से अवशिष्ट, दोनों से सर्वथा विलंचिया जो अव्ययमहा है, उसका अन्तरोद्देश्येन निरूपिया करने के लिए ही तीसरा शागीरकतन्त्र प्रवृत्त हुआ हैं।

दशनमक्त पाठकों को याद दिलाया जाता है कि, अव्ययातमा के अव्यय, अन्तर, न्तर इन तीन सोपाधिक रूपों सेस विधा पृथक आनन्दघन एक निरुपाधिक अव्यय और वतनाया गया था। यद्यपि शारीरक ने सोपाधिक अव्ययनिरूपणाद्वारा उसकी और भी हमारा (आंशिकरूप से) व्यान आकर्षित किया है, परन्तु अभी वह सर्वात्मना अविज्ञात ही बना हुआ है। शारीरक ने अव्यय के साथ साथ अन्तर को उद्देश्य बनाकर एक प्रकार से विशुद्ध अव्ययसम्पत्ति से हमें बिश्चित रख रहा है। बस इसी कभी की पृत्ति के लिए आनन्दाव्ययावतार, अतएव आनन्दकन्द (आनन्दघन) नाम से प्रसिद्ध भगवान् कृष्णा का उपदेशामृतरूप यह अपूर्वविज्ञान-शास्त्र (गीताशास्त्र) प्रवृत्त हुआ है।

उक्त तन्त्रसमन्वयप्रकरण से निज्ञ पाठकों को यह भलीभांति विदित होगया होगा कि, एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र बना कर ऋषियोंने हमें सन्देह में नहीं डाला है, सत्यसिद्धन्त से हमें विञ्चत नहीं किया है, अपितु हमारे कल्याण के लिए ही उन परमकारुणिक ज्यास-किपल करणद नामके दर्शनाचार्यों ने आत्मदर्शन को तीन तन्त्रों में विभक्त कर दिया है। यदि तीनों आत्मधम्मों का एक ही प्रन्थ में समावेश होजाता, तो हम आत्मबोध से सर्वथा बिश्चत रहजाते। ऐसी दशा में हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि, जो महानुभाव भारतीय दर्शनशास्त्रों पर मतभेद का मिध्या कलङ्क लगाने का मिध्या उपक्रम करते हैं, वे अभी हमारे विचार से दर्शनशास्त्र को परिभाषा से भी अपरिचित हैं। बिना देखे ही केवल अपने महाप्रभुक्षों के वाग्विलास-जिनत अभिनिवेश से ही उन्हें यह आन्ति होगई है। यदि दोषदृष्टि से एकबार भी वे दर्शन-अन्थों का पारायण करने का कष्ट करलेते, तो सभवतः उनसे यह अन्तम्य अपराध करने की कुत्सित पृष्टता न होती।

श्राधिदैवत-श्रध्यात्म-श्रिधभूत सम्बन्धी अव्ययात्मानुगत सूद्दम-कारण-धर्म, अव्हरात्मानुगत सूद्दमधर्म, वरात्मानुगत स्थूवधर्म, इन तीन संस्थाओं की दृष्टि से एक ही दर्शनशास्त्र के
तीनों तन्त्रों का समन्वय किया गया। अब एक दूसरी दृष्टि से (जो कि सम्भवत: दर्शनभकों
के सामने अवतक न आयी होगी), उसी स्थूलारुन्धतीन्याय का आश्रय लेते हुए औपनिषद
सिद्धान्त के अनुसार तीनों तन्त्रों का समन्वय किया जाता है। जिस त्रिमृतिं सोपाधिक आत्मा
का पूर्व में दिग्दर्शन कराय गया है, उसे श्रुति ने अपृत-श्रह्म-ग्रुक इन तीन भागों में विभक्त
माना है। एवं सोपाधिक आत्मा के इन तीनों विवत्तों की समष्टि उपनिषद में 'अश्वत्य"
(ब्रह्माश्रत्य) नाम से सम्बोधित हुई है, जैसा कि महर्षि कठ कहते हैं—

अध्रम् लो ऽत्राकशाख एषो ऽश्वत्यः सनातनः । तदेव शुक्रं, तद् ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥ तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्नेति कश्चन ।

एतद्वे तत्।। (कठ० ६।१।।

तीनों एक ही आत्मा के तीन विवर्त हैं, तीनों अभिन हैं, यही स्चित करने के लिए श्रुति ने "तदेव"—"तदें" "तदेव" "एतद्वे तत्" यह कहा है। इस दृष्टि से अन्यय, अज्ञर,

चर तीनों की समिष्ट अमृतासा है। यद्यपि पूर्व के संस्थाविभ गों में हमनें अव्यय को अमृत, अच्चर को अमृत, एवं चर को मृत्यु कहा है, परन्तु वस्तुतः तीनों अमृत हीं हैं। शाक्षत-त्य को ही अमृत कहा जाता है। अव्यय की दृष्टि से अच्चर अमृत-मृत्यु है, अच्चर को दृष्टि से अच्चर अमृत-मृत्यु है, अच्चर को दृष्टि से च्या मृत ही सानें जायँगे। से च्या मृत ही है, परन्तु ब्रह्म की अपेचा से अव्ययवत् अच्चर-चर भी अमृत ही मानें जायँगे। अव्यय का व्ययोभाव नहीं है, इसलिए अव्यय का तो अमृततस्व स्पष्ट ही है। अच्चर का भी अग्यय का व्ययभाव नहीं होता। इमलिए यह भी अमृत ही है, जैना कि 'अमृतस्याव्ययस्य च'' इस्यादि गीतासिद्धान्त से भी स्पष्ट है। अब शेष रहता है चर। चर परिणामी अवस्य है। परन्तु इस के सम्बन्ध में भी पूर्व में यह बतलाया जाचुका है कि, विकार उत्पन्न करता हुआ भी चर खस्तक्य से अविकृत रहता है। अत्यय इसे ''आस्तन्तर'' कहते हुए अमृतात्म कोटि में अन्तभूत माना गया है। इस नित्यख्क्पियित के सम्बन्ध से हम चर को भी अमृत ही कहेंगे। इस प्रकार अव्यय-अच्चर-चर तीनों की समृष्टि 'अमृत' शब्द की अधिकारिणी वन जाती है। यह पहिछा अमृतसस्यान्मविवर्त्त है।

श्रमृतसत्यात्मा के त्त्रभाग से क्रमशः प्राणा, आप, वाक्, श्रन्न, श्रनाद ये पांच विकार त्तर उत्पन्न होते हैं यही विकारत्तरसमिष्टि वैकारिक विश्व का उपादान (शुक्रद्वारा) उपा-दान बनती है। उपादानकारण को ही विज्ञानभाषा में 'व्रह्म' कहा जाता है। श्रतएव हम उपादानभूत विकारत्तर को ब्रह्म कह सकते हैं। उस अमृतमत्यात्मा का ब्रह्मसत्य नामक यही दूसरा विवत्त है।

यही ब्रह्मस्य आगे जाकर देवसस्य का जनक बनता है। इस देवसस्यात्मा का ही नाम शुक्र है। इस के वाक्-आप-अग्निय ये तीन विवर्त्त हैं, जिनका कि ईशोपनिषद्भिज्ञानभाष्य की शुक्रनिरुक्ति में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है। शुक्र देवसस्य है, ब्रह्म ब्रह्मसस्य है, एवं अमृत अमृतसस्य है। इसी अमृतसस्य को ''सस्यस्य सस्यम्'' कहा जाता है।

आतमा को मन-प्राण-वाङ्मय कहा गया है। इन तीनों का परस्पर में त्रिवृद्भाव सम्बन्ध है। अधीत् जिस प्रकार पृथिव्यादि पांचों भूतों में दर्शनशास्त्रसम्मत पञ्चीकरणप्रिक्रया के अनुसार प्रत्येक में पांचों भूतों का समावेश है, एवमेव उपनिषच्छाखासम्मत त्रिष्ट्त्करण-प्रक्रिया के अनुसार आत्मा की उक्त तीनों कलाओं में मन-प्राण-त्राक् तीनों का समावेश है। इसी त्रिवृद्धाव से एक ही आत्मा की अमृत-त्रझ-शुक्त ये तीन संस्थाएं हो जातीं हैं, जिनका कि विशद निरूपण मुलमान्य में अनेकरूर से होने वाला है यहां प्रकरणसङ्गति के लिए केवल उनके नाममात्र जान लेना ही पर्धाप्त होगा।

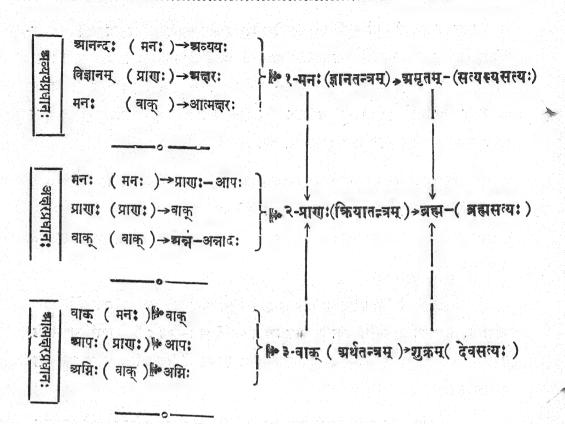
प्राण्याग्गर्भित मन का नाम ही श्रामृत है। इस मनका मनोभाग श्रानन्दमृति श्रव्यय है, प्राण्याग विज्ञानमृति श्रवर, है, वाग्भाग मनोमृति हार है। तीनों की समष्टि श्रमृतात्मा है। इन तीनों में श्रव्यय की प्रधानता है, श्रतः हम इस प्रथमात्मसंस्था को श्रव्ययसंस्था भी कह सकते हैं।

मनोत्राग्नित प्राणा का ही नाम ब्रह्म है। इस प्राण का मनोभाग मनोप्ति प्राण आप: है, प्राणाभाग प्राणामृति वाक् है, वाक्भाग वाङ्मृति अल-अलाद है। पांचों की समष्टि ब्रह्मात्मा है। इन तीनों में अल्प ही प्रधान है, अतः हम इस द्वितीयात्मसंस्था को अल्प संस्था भी कह सकते हैं।

मनः प्राणागर्भिता वाक् का ही नाम शुक्त है। इस वाक् का मनोमाग मनोमयी वाक् है, प्राणामाग प्राणामय आपः है, एवं वाक्माग वाङ्मय अग्नि है। तीनों की समष्टि शुक्रातमा है। इन तीनों में च्रतत्त्र की प्रधानता है, अतः हम इस तृतीयात्मसंस्था को च्रासंस्था भी कह सकते हैं।

मनोऽवच्छेदेन अमृतात्मा द्वानतन्त्र का अध्यक्त है। प्राणावच्छेदेन ब्रह्मसत्यात्मा क्रिया-तन्त्र का प्रमु है, एवं वागवच्छेदेन ग्रुकात्मा अर्थतन्त्र का प्रभवप्रतिष्ठापरायण है। तीनों मिल-कर एक आत्मा है। एक ही के ये तीन रूप हैं। निम्नलिखित परिखेख से उक्तसंस्था विभाग स्पष्ट होजाता है।





ये ही तीनों आसिवर्क्त अध्यातमसंस्था के प्रत्यक्, शारीरक, शरीर इन तीन विवर्क्त के मुखरतम्म हैं। शुक्राविन्छ्न देवसत्यात्मा का निरूपक चतुर्वेदसंहितायुक्त ब्राह्मशाभाग है। ब्रह्माविन्छ्न बहासत्यात्मा का निरूपक आर्श्यक भाग है। एवं अमृताविन्छ्न निग्दतम सत्य-स्यसत्यात्मा का निरूपक उपनिषद भाग है। इस प्रकार चार भागों में विभक्त एक ही वेदशास्त्र तन्त्र मेद से अध्यत्यपुरुष के तीन तन्त्रों का स्थूबारुन्धतीन्याय से निरूपण करता हुआ अपने वेदशास्त्रत्व को सिद्ध कर रहा है।

वेदसिद्ध उक्त तीनों श्रात्मतन्त्रों के उपबृंहरण के लिए ही त्रितम्त्रदर्शनशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। वैशेषिकतन्त्र स्थूलदेवसत्यात्मात्मधर्मी का, प्राधानिकतन्त्र सूद्दमब्रह्म सत्यात्मधर्मी का, एवं

शारीरकतन्त्र निग्द सत्यसत्यात्मधर्मी का निरूपण करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। जिस प्रकार अवान्तरतन्त्रों के रहने पर भी वेदशास्त्र एक है, एवं उसके अवान्तर तन्त्रों में कोई विरोध नहीं है। एवमेव अवान्तर तन्त्रों के रहने पर भी दर्शनशास्त्र एक है, एवं उसके अवान्तर तन्त्रों में कोई विरोध नहीं है।

-- 0

१-संहितानुगतो ब्राह्मग्रामागः -- 🐎 शुक्रात्मनिरूपकः - 🐎 अर्थतन्त्रं वाङ्मयं-वरप्रधानम्। २- २- *** अारण्यकभागः- अन्नह्मात्मनिरूपकः - अक्रियातन्त्रं प्राग्णमयं-अन्तरप्रधानम्। ३---- अपनिषद्भागः । अध्यमृतात्मनिरूपकः - शक्षानतन्त्रं मनोमयं - श्रव्ययप्रधानम्

१ –वैशेषिकतन्त्रम् – 🐎 शुक्रात्मनि रूपकम् - 🌇 स्थूलशरीरपरकम् -वाङ्मयम् ।

३ - २ - प्राधानिकतन्त्रम- अब्रह्मात्मनिरूपकम्-असूर्मशरीरपरकम् ---प्राग्णमयम् । ३-शारीरकतन्त्रम्-- अमृतात्मनिरूपकम् अकारगशरीरपरकम्-मनोमयम् ।

--:0:--

१-त्राह्मग्म्- 🖟 तद्नुगतं वैशेषिकतन्त्रम् ४- २-श्रारण्यकः कितदनुगतं प्राधानिकतन्त्रम् रिश्लेत्रीणि तन्त्राणि, एकं दर्शनशास्त्रम्। ३-उपनिषत् 🖟 तदनुगतं शारीरकतन्त्रम्

(त्रीणि नेदतन्त्राणि-एकं नेदशास्त्रम्)।

अव्ययात्मा हमारा (जीवात्मा का) मुख्य जहर है। वस्तुतः यही शारीरक आत्मा है। इस शारीरक अव्यय का निरूपण करने वाले दो तन्त्र हैं। पहिला वेदान्ततन्त्र (ज्याससूत्र) है, दूसरा गीतातन्त्र है। शारीरक (ब्राज्यय) निरूपक उपनिषत् के तात्पर्यार्थ को स्फुट करने के लिए ब्रह्मसूत्र, एवं भगवद्गीता ये दो तन्त्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इस दार्शनिकदृष्टि से यद्यपि दोनों समानतन्त्र बनते हुए, दोनों मिलकर एक शारीरकशास्त्र है। परन्तु ब्रह्मसूत्र की प्रधानदृष्टि अन्तर पर है, किंवा ब्रह्मर्थियावह ब्राव्यय पर विश्राम करता है। एवं गीता की प्रधानदृष्टि ब्राव्यय पर है। इस विज्ञानदृष्टि से गीता को शारीरकतन्त्र न कह कर हम स्वतन्त्र-शास्त्र ही कहेंगे, जैसा कि प्रकरणोपसंहार में स्वष्ट हो जायगा। श्रमी हमें सिंहावलोकनदृष्ट्या-ब्रह्मसूत्र सम्भत ब्रह्मपद्र्थि की ही जिज्ञासा करनी है।

शारीरक तन्त्रनिरूपण में हमने यह बतलाया है कि-ब्रह्मसूत्र का ब्रह्मपदार्थ अन्यय-पुरुष है। परन्तु जब इस सम्बन्ध में हम प्रामाणिकता का अन्वेषणा करने चलते हैं, तो हमारे सामने कई पूर्वपन्न उपस्थित होते हैं। एवं उन पूर्वपन्नों के आधात से सहसा हमें रुकजाना पड़ता है। "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" सूत्र का ब्रह्म शब्द अव्यय परक है" यह कहते ही बादी पूर्वपन्न कर बैठता है कि-यह कथन सर्वथा असङ्गत है।

वादी का कहना है कि "ग्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा" के भनन्तर क्रमशः "जन्माद्यस्य-यतः"—"शास्त्रयोनिस्वात"—"तत्तुसमन्त्रयात्"—ये तीन सूत्र हमारे सामने ध्यौर ध्याते हैं। चारों सूत्र समानाधिकरण से सम्बन्ध रखते हैं। चारों से किसी एक ही वस्तुतस्त्र का खरूप बतलाया जारहा है। ध्यतएत्र पाठयप्रणाजी में चारों की समष्टि "सूत्रचतुष्ट्रयी" नाम से प्रसि-द्ध है। व्यासदेव इन चारों सूत्रों से ब्रह्म नाम का कोई तस्त्रविशेष बतलाना चाहते हैं। जिस ब्रह्म की सूत्रकार जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, वह ब्रह्म कौन सा है श्यह जिज्ञासा भी साथ साथ ही में प्रकट होरही है। ब्रह्मतस्त्र अव्ययब्रह्म, अन्तरब्रह्म, नेद से तीन भागों में विभक्त है। तीनों में से प्रकृत सूत्र का ब्रह्म शब्द किसका संग्राहक है श्यह प्रश्न उपस्थित होता है। परन्तु यह प्रश्न उस समय गतार्थ बन जाता है, जब कि हमारी दृष्टि सूत्रोपात्त उप- सगरिहत ब्रह्म शब्द पर पहुँचती है। बिना किसी विशेषण के एकाकीरूप से प्रयुक्त ब्रह्मशब्द एकमात्र चरब्रह्म का ही वाचक बन सकता है। उदाहरण के लिए मुगडकोपात्त "तस्मा-देतद् ब्रह्म नामक्रपमंत्र च जायते" इस वाक्य पर दृष्टि डालिए। इस व.क्य का ब्रह्मशंबद अनुपसर्ग (उपस्मिरहित) है। एवं इस अनुपसर्गव्रह्म के लिए "जायते" (उत्पन्न होता है) इस ब्रिया का प्रयोग हुआ है। बिकारका से उत्पन्न होना, उपादानत्त्वेन उत्पत्तिक्रम में समाविष्ट होना न अव्यय का काम है, न अच्चर का। उत्पत्ति एकमात्र चरब्रह्म का ही खक्तपधर्म है। ऐसी दशा में—'एकत्र निर्णातः शास्त्राधों ऽन्यत्रोपकारको भवति' इस न्याय के अनुसार "अथातो ब्रह्म जिह्नासा" वाले अनुपसृष्ट ब्रह्म शब्द को उपनिषक्तिर्णयानुसार) चरब्रह्मपरक ही माना जासकता है।

अपिच-गीताशास खपरिभाषानुसार अव्यय को प्रब्रह्म कहता है, अन्तर को प्रमञ्ज्य कहता है, एवं अन्तर से विकसित होने वाले आत्मन्तर को केवन ब्रह्म शब्द से सम्बोधित करता है, जैसा कि-''परस्तरमानुभावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः"-"अन्तरंश्रह्मपरमम्" "ब्रह्मान्तर समुद्भवम्" इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। तृतीय वाक्यनें ब्रह्म को अन्तर से समुद्भृत वतलाया है। एवं न्तर ही अन्तर से समुद्भृत माना गया है। उस न्तर के लिए जब गीता ने अनुपसृष्ट ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, तो श्रोती उपनिषद्वत् (मुण्डक) एवं स्मान्ती उपनिषद्वत् (गीतावत्) उक्त ब्रह्मसुत्र के अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द से भी न्तरब्रह्म का ही ब्रह्मण न्यायसङ्गत बनता है।

यह तो हुआ युक्तिवाद । अब यदि वस्तुह्थिति की दृष्टि से भी विचार किया जाता है तो हम इस ब्रह्म शब्द से च्चर का ही प्रह्मा कर सकते हैं। "प्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा" सूत्र का ब्रह्म शब्द एकमात्र च्चरब्रह्म का ही वाचक है" अपने इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए अव्यवहितोत्तर काल में ही सूत्रकारने "जन्माद्यस्य यतः" यह कहा है। पहिले सूत्रकार ने—"ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए" यह कहा । एवं आगे जाकर "वह विजिज्ञास्य

ब्रह्म कीन है, उसका क्या लक्षण है'' यह बतलाने के लिए— "जन्माद्यस्य यतः" यह कहा। "जिस तक्त से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, नाम होता है, वही विजिज्ञास्य ब्रह्म है" यही सूत्रार्थ है। जन्मादि शब्द जन्म—स्थिति—मङ्ग तीनों का उपबद्धण माना गया है (देखिए शां० भा० १।१।)।

जिस तस्व से यह सारा भौतिक प्रपन्न संचरकम में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिस तस्व के आधार पर भौतिक जगत् खखरूप से स्थित रहता है, एवं प्रतिसंचरदशा में जो तस्व इसका नाशक बनता है, दूसरे शब्दों में जो तस्व इस विश्व का प्रभव, प्रतिष्ठा, परा-यग है, वही ब्रह्म है, एवं वही विजिज्ञास्य है—(यत: अस्य जगत:--जन्मादि:— जन्म-स्थिति-भङ्गाः भवन्ति तद् ब्रह्म) यही तापर्य्य है।

सृष्टिविज्ञान के अनुसार परिगामी आत्मक्तर ही विश्व के जन्मादि का अन्यतमकारण है। कार्य्य का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण उपादानकारण ही माना गया है। घट का
जन्म भी मिट्टीरूप उपादान से ही हुआ है, उत्पन्न घट की प्रतिष्ठा भी मिट्टी ही है, एवं अन्त
में घटका विजयन भी मिट्टी में हीं होता है। ठीक यही बात यहां समिक्तिए। आत्मक्तर ही विश्व का
उपादान है, क्योंकि यही परिगामी है। अन्यय एवं अक्तर दोनों अपरिगामी है, नित्य है।
तभी तो उन्हें अन्यय (न विगड़नेवाला) अक्तर (क्षीण न होने वाला) नाम से व्यवहृत किया
गया है। क्षिक अन्ययाक्तर सर्वथा अपरिगामी हैं, अतः इन से कथमिप वैकारिक विश्व के जन्मादि नहीं बन सकते। उधर प्रन्थकार जब खयं-'जन्माद्यस्य यतः '' कहते हैं, तो कहना
पड़ता है कि शारिरक तन्त्र का ब्रह्म पदार्थ क्षब्रह्म ही है।

जब कि "तस्मादेतदृब्रह्म०" इस श्रीत प्रमाण से, गीताप्रतिपादित "ब्रह्माचर स-मुद्भवम्" इस निदर्शन से, एवं खयं प्रन्थकार के—'जन्माद्यस्य यतः'' इस ब्रह्मल्ह्यण से सर्वात्मना अनुपसृष्ट ब्रह्म च्राव्यह्म का ही वाचक बनना है, तो ऐसी दशा में इस शारीरकतन्त्र को अव्ययब्रह्म का प्रतिपादक कैसे माना जासकता है।

इस प्रकार ग्रारीरकतन्त्र के ब्रह्म शब्द से गृहीत अव्ययात्मा पर वादी की श्रोर से उक्त पूर्वपक्त उपस्थित होता है। विज्ञान दृष्टि से इस आक्षेप का कोई मूल्य नहीं है। अपितु सूत्रकार का ब्रह्मपदार्थ, एवं ब्रह्मलक्षण हुनारे अन्यय सिद्धान्त की ही दृढ़ बना रहे हैं । हमने कहा है कि- एक ही अञ्ययात्मा के अञ्यय अत्तर त्वर ये तीन सोपाधिकरूप है। जहां प्रा-धानिक लोग अन्तर-त्तर को अव्यय से पृथक् मानने का अभिमान कर रहे थे, वहां शारीरक तीनों का श्रद्धैत सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। श्रव्यय-श्रक्र-क्र तीनों तीन ब्रह्म नहीं हैं, अपितु एक ब्रह्म है। वही क्रारमांग से जन्मादि का उपादान कारण बनता है, अक्र भाग से जन्मादि का निमित्त कारण बनता है, एवं अव्ययरूप से जन्मादि का आलम्बन कारण बनता है। जिस प्रकार वैशेषिक केवल क्र को, प्राधानिक अक्र को कारण मानता हुआ पुरुष को सर्वथा तटस्थ मानकर भेदवाद की पुष्टि करना अपना परमपुरुषार्थ समऋता है, भेदवाद के अ-न्यतम रात्रु व्यासदेव ने इस त्रित्ववाद का खरडन कर तीनों को एक ही अद्वयत्रहा मानने की घोषणा करते हुए अनुपसृष्ट ब्रह्म को ही जन्मादि का कारण बतलाया है। यदि च्रर जन्मादि का हेतु है, तो यह भी अन्यय ब्रह्म का ही अनुप्रह है। यदि अन्यक्त अन्तर मूलप्रकृति है, तो यह भी अव्ययसमन्त्रय का ही फल है। अपने इस अहै त सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए ही न्यास ने अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द का प्रयोग किया है, एवं इसी लिए उसे जन्मादि का कारगा बत्लाया है।

यदि अभ्युपगमवाद से ब्रह्म को थोड़ी देर के लिए केवल स्तर का वाचक मान भी लिया जायगा तो—"तृत्त समन्वयात्" का क्या अर्थ होगा। समन्वय प्रत्येक दशा में प्रकृतिपुरुष का ही होता है जन्मादि की आलम्बनकारणता अन्ययदृष्टि से, निमित्तकारणता अक्दरृष्टि से सिद्ध है। एवं उपादानकारणता स्तरसमन्वय से सिद्ध है। इसी अभिप्राय से आगे जाकर ज्यास को—"तन्तुसमन्वयात्" यह कहना पड़ा है। फलतः यह सिद्ध होजाता है कि शारीरक का ब्रह्मपदार्थ न हार है, न अन्तर है, न अन्यय है। अपितु जिस एक के यह तीन रूप हैं, एवं जो एक अपने तीन अभिन्न रूपों से जन्मादि का उपादान, निमित्त, एवं आलम्बन कारणा बना हुआ

है, वह सिचदानन्द ही ब्रह्मपदार्थ है। चूंकि तीनों एक ही अव्यय के तीन विवर्त हैं, ब्रातः इस अव्ययहिए से हम अवश्य ही शारीरक को अव्ययप्रतिपादक कह सकते हैं। अव्यय ही सिचदानन्द है। इस से सब गृद्धीत हैं। यहीं आकर "एकेन विज्ञातन सबिभिदं विज्ञातं भवति" यह श्रुति चरितार्थ होती है। यदि ब्रह्म से कर ही अभिप्रेत मानलिया जायगा, तो इससे अकरा व्ययक्षों का प्रह्मण न होगा। न अक्स से ही अव्यय का प्रह्मण होगा। क्योंकि चराचर अव्यय के गर्भ में हैं। अव्यय अक्स कर के गर्भ में नहीं है। यदि चर ही शारीरक का ब्रह्मपदार्थ होता, तो व्यास के मुख से कभी इस प्रतिपाद्य ब्रह्म के लिए— "आनन्दमयोऽभ्यासाद" ये अव्यर न निकलते। आनन्द ही अव्यय का प्रातिखिकक्ष है, जैसा कि पूर्व की अव्यत्यसंस्था में दिग्दर्शन कराया जाचुका है। इन्हीं सब कारगों को उत्तय में रखते हुए हमने शारीरक ब्रह्मपदार्थ को अव्ययपरक माना है।

श्रव इस सम्बन्ध में केवल एक श्राचेप बचजाता है। गीता, एवं मुग्रहक ने अनुपसृष्ट श्रह्मशब्द से केवल चर का प्रहण किया है। श्रतः यहां भी समानतन्त्रभूत ब्रह्म को च्रत्परक ही मानना चाहिए। यही श्राचेप है। इस के सम्बन्ध में भी हमें यह कहना है कि-प्रकरण सङ्गति को बच्च में न रखते हुए केवल एक हेला से श्रनुपसृष्ट यच्चयावत् ब्रह्मशब्दों को च्रत्परक मान लेना दुःसाहसमात्र है। श्रन्न-नामरूप मौतिक प्रपन्न है। इस के साथ पड़ाहुश्रा अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द प्रकरण सङ्गति की दृष्टि से श्रवश्य ही च्रत्परक माना जासकता है। एवं इसीलिए श्रुति ने "जायते" कहने की भी श्रावश्यकता समभी है। श्रनुपसृष्ट ब्रह्म सचिदानन्द का वाचक है। वह यहां संगृहीत न होजाय, इस लिए श्रुति को "जायते" कहना पड़ा। इसी प्रकार—'ब्रह्माद्धारसमुद्भवम्' इस बचन में श्रच्यप्रकरण के साथ पढ़ेहुए ब्रह्म को यदि चर कहा जायतो कोई श्रापत्ति नहीं है। खयं श्रनुपसृष्ट रहताहुश्रा भी ब्रह्म शब्द उक्त दोनों स्थलों में नाम-रूप-श्रन, एवं श्रव्यर प्रकरण से सम्बन्ध रखता हुश्मा सोपसृष्ट बनकर प्रकरण-दृष्ट से चरका वाचक वन रहा है। ऐसी दशा में विना किसी श्रव्यर किंवा चर प्रकरण के विश्वद श्रनुपसृष्ट से पठित "श्रथातो ब्रह्मजिहासा" के ब्रह्मशब्द को भी "एकत्रनिन

र्गाति:0" इस न्याय को आगे करते हुए चरपरक मानलेना दुःसाइस नहीं है, तो और क्या है।

जाने दीजिए इस विवाद को ''ब्रह्मशब्द सर्वत्र चर का ही वाचक है'' आप के इस सिद्धान्त को मानकर ही हम विचार करते हैं। 'सन्यं ज्ञानमननं ब्रह्म'''।नत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म''-"सर्वं खिन्दं ब्रह्म'' इन तीनों श्रुतिवचनों में ब्रह्मशब्द सर्वथा अनुपसृष्ट है। इस अनुपसृष्ट ब्रह्म को श्रुति सिच्चदानन्दवन एवं सर्वमृत्तिं बनवार ही है। उधर आपका चरब्रह्म न सिच्चदानन्द है, न सर्वमृत्तिं है। अब यदि ''सर्वत्र अनुपसृष्टब्रह्म से चरब्रह्म का ही प्रह्मा करना चाहिए'' इस नियम का आश्रय खिया जायमा तो प्रयत्नसहस्रों से ी आप उक्त श्रुतियों का समन्वय न कर सर्वेगे। कहीं श्रुतिएं चरितार्थ न होंगी। हमारी दृष्टि के अनुसार यदि ब्रह्म को अव्यय-परक्ष मानविया जाता है, तो सारा आपित्त हट मती है। अव्यय की आनन्दकला आनन्द है, विज्ञानकला चित् है, मनप्राणवाक् की समष्टिसत् है। तीनों का समुच्चितरूप ही सच्चिदानन्द है। यही उक्त तीनों रूपों से सर्वरूप बनरहा है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा हमें इसी निश्चय पर पहुँचना पड़ता है की—प्रकरणविशेषों में पठित अच्चर—भूत सम्बन्धी अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द को छोड़ कर विश्वद्ररूप से पठित अनुपसुष्ट ब्रह्मशब्द केवल त्रिमृत्ति अव्ययप्रका मानना सुसङ्गत बन जाता है। एवं इसी श्रुभिप्राय से शारीरक ब्रह्मपदार्थ को भी अव्ययपरक मानना सुसङ्गत बन जाता है।

त्रिपुरुषमृत्तिं, अव्ययप्रधान यह सिचिदानन्द ब्रह्म महामाया एवं योगमाया मेद से पर-मात्मा-जीवात्मा इन दो श्रीपाधिक मेदों में परिएत होजाता है, जोिक श्रीपाधिक मेद सर्वथा किल्पत हैं। ये दोनों पृथक् पृथक् दो तत्त्व हैं, अथवा एक दूसरे शब्दों में ईश्वर एवं जीव की मेदप्रतिपत्ति वास्तविक है, अथवा काल्पनिक दे वास्तव में देखाजाय तो शारीरकतन्त्र इसी प्रश्न के समाधान के लिए प्रवृत्त हुआ है। शारीरकशास्त्र मेदामेद की पूर्ण समालोचना करता हुमा, सर्वान्त में-"यदेवेह तदसुत्र यदसुत्र तदन्विह । सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्चित" इस श्रुतिसिद्ध अर्थ को प्रधान लच्च बनाता हुआ अद्दैतसिद्धान्त की ही स्थापना करता है। अब पाठकों को यह प्रश्न करने का अवसर मिल जायगा कि जब वैशेषिक ने स्वर का, प्रधानिक ने असर का, एवं अव्ययनिक्र गाद्वारा शारिरक ने अद्भैत का निक्रपण करदिया तो अस- जिज्ञासा के सम्बन्ध में बाकी क्या बचा। ऐसी दशा में गीताशास्त्र पिष्टपेषण बनता हुआ व्यथं बनजाता है।

ठीक है, गीताशास्त्र को थोड़ा देर के लिए हम ज्यर्थ ही मानलेते हैं। परन्तु आप से प्रश्न हमारा यह है कि-जब कर-अक्तर मान लेने से ही सम्पूर्ण विश्वप्राध्व का निर्वाह होजाता है तो ठाले बैठे एक खतन्त्र अज्ययपुरुष की कराना की ही क्या आवश्यकता रहजाती है श्री आप कहें कि-अक्तर जड़ है, वह बिना अव्यय सहयोग के काम नहीं कर सकता, इसलिए अव्यय का मानना आवश्यक होजाता है। हम कहेंगे—जब मानने से ही जड़ चेतन व्यवहार सत्य बन जाता है, तो प्रकृति को ही चेतन क्यों न मानलिया जाय । कदाचित् कहो कि-ज्ञान किया से पृयक्तत्व है। यदि प्रकृत्न को ज्ञानमयी मानलिया जायगा तो प्रकृति काम न कर सवेगी। कोई चिन्ता नहीं। प्रकृति का आधामाग चेतन मान लीजिए, आधामाग जड़ मान लीजिए। सब काम चल जायगा। इस प्रकार अव्ययात्मा की अपूर्वता, विल्ल्ल्याता, एवं आवश्यकता शारित्क द्वारा आप कमी सिद्ध न कर सकेंगे। यही इस दर्शन की अक्तरनता है, इसी अक्तरनता तो क्रत्न बनाने के लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जैसा कि दर्शनप्रकरण के आरम्भ में ही बतलाया जाचुका है। इस प्रकार सब तन्त्र स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहतेहुए सर्वथा समन्त्रित होरहे हैं।

प्रकारान्तर से तन्त्रों का समन्त्रय कीजिए । इस समन्त्रय में गीताशास्त्र स्वतन्त्र शास्त्र न रहकर एक तन्त्र का ही श्रङ्क रहेगा—जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । एक ही कोश के जैसे तीन काएड हैं, एक ही वेद के जैसे तीन पर्व हैं, एवमेव एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं । प्रत्येकतन्त्र सूत्र, एवं कारिका मेद से दो भागों में विभक्त है । इस प्रकार दर्शनशास्त्र के तीन के स्थान में ६ पर्व होजाते हैं । सूत्र—कारिका दोनों मिलकर तन्त्रात्मक एक प्रन्थ है। ऐसे तीन प्रन्थ मिलकर एक आस्तिकदर्शनशास्त्र है।

वैशेषिकसूत्रप्रन्थ "ग्रोल्क्यसूत्र" नाम से, प्राधानिकस्त्रप्रन्थ "षडध्यायीसृत्र" नाम से, एवं वेदान्तसूत्रग्रन्थ "शारीरकसूत्र" नाम से व्यवहत हुआ है। इन तीनों की कारिकाश्रों के निर्म्माता भिन्न भिन्न तीन आचार्य हैं। वैशेषिकसूत्रसन्दर्भ के निर्म्माता यद्यपि "क्राह्य" नाम से प्रसिद्ध है, तथापि यह इन का यशोनाम है। इन का वास्तविक जिन्मनामी नाम 'उलक" ही है। अतः इस जन्मनाम के सम्बन्ध से इस सूत्र सन्दर्भ को "भ्रोलुक्यसूत्र" कहाजाता है। महर्षि ऊलू कने हां सब से पहिले संसार के सामने करावाद (परमायुवाद) का स्वरूप रक्ला । इन्हीं के द्वारा परमाग्रानित्यतासिद्धान्त प्रकट हुआ, अतएव ये तत्कालीन विद्वत्समाज में-"कणाद ' नाम से प्रसिद्ध हुए । एवं इसी प्रसिद्धि से इनका यह दर्शनतन्त्र 'कणाददर्शन'' नाम से प्रसिद्ध हुआ । "लव-लेश-क्या-यावः" इस शिक्तप्राहक कोशप्रमाया के अनुसार श्रग्र (परमागु)को करा भी कहा जाता है। इसी आधारपर-"करा (परमागुवाद) आदत्ते" इस निवेचन के अनुसार ये खयंमी कसाद (कसा -परमासा) के आविष्कत्ता) नाम से प्रसिद्ध होगए। यद्यपि करा - एवं श्रमु दोनों में श्रमु शब्द ही लोक में प्रसिद्ध है। इधर भवाप्रयोगिवज्ञान-(साहित्य)-सिद्धान्त के अनुनार अप्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करना अनुचित भी है । ऐसी दशा में उल्रक को कणाद न कहकर "ग्रग्वाद" कहना चाहिए था, परन्तु इस नामोचारण में मसुविधा होती थी, अतः उक्त साहित्यिक नियम की उपेद्धा कर मुखसुखार्थ इन्हें अण्याद न कहकर कगाद ही कहागया।

कणाद से पहिले आत्मा से ही सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति मानी जाती थी। ब्रह्मेंवेदं सर्व का ही घन्टा घोष था। इस सिद्ध नत का एक प्रकार से खण्डन करके कणाद ने परमाणुवाद स्थापित किया। कणाद से पहिले के वेदादिशास्त्रों में स्पष्टरूप से यद्यपि परमाणुवाद का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि विकारक्तर——विश्वसृद् रूप से यत्र तत्र परमाणुवाद का रूपान्तर अवश्यही उपलब्ध होता है। अतएव इस तन्त्र की वैदिकता का अपलाप नहीं किया जासकता। अतएव वेदसम्भत यह तन्त्र आस्तिकतन्त्र कहलाया है। कितने हीं विद्वानों का कहना है कि परमिष उल्क महादिरद्वावस्था में कालयापन करते थे। यहां तक कि-उन्हें पेट भर भोजन भी न मिलता था। अपनी उदरज्वाला शान्त करने के लिए यह जंगलों में भटक भटक कर जंगली पोधों में से कर्णाविशेष निकाला करते थे। यही इनका भोजन होता था। अतएव "कर्णानित्" इस व्युत्ति से ये कर्णाद नाम से प्रसिद्ध हुए। परन्तु हमारे विचार से इस कल्पना में कोई भी सार नहीं है। जिसने अपने अद्मुत परमाणु आविष्कार से संवार को चिकत करिदया था, वह अन के लिए भी इस तरह मारा मारा फिरता हो। यह बात उस समय के गुणाआही सुसमृद्ध भारतराष्ट्र के लिए कदापि लागू नहीं होती। हां आज के युग में यदि कर्णाद होते, और उस समय इन के सम्बन्ध में यह कल्पना की जाती तो सम्भव था, वह कन्ल्यना ठीक उत्तरती।

परमाणु ही पदार्थों में विशेषता उत्पन्न करता है। अतः परमाणु को विशेष भी कहा जासकता है। इसी सम्बन्ध से विशेष (परमाणु) का निरूपक यह तन्त्र वेशेषिक नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। श्रीलूक्य, कणाद, वेशेषिक इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह स्थूलतन्त्र शारीरक, प्राधानिक, न्याय, मीमांसा, आदि प्रन्थों से प्राचीन प्रतीत होता है। होना भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि स्थूल से ही सूदम पर दृष्टि जाती है। पौराणिक विकासवाद के अनुसार मनुष्य की बुद्धि कम-कम से ही स्थूल से सूदम पथ की ओर अग्रेसर होती है।

"न वय पट पदार्थगादिनो वैगेषिकवत्" (सां.स्.) इस सूत्र से स्पष्ट ही सांख्यस्त्रा-पेत्त्वा भौल्क्यस्त्र की प्राचीनता सिद्ध होती है। अपिच-"समानप्रकृतेर्द्रयोः"-"श्राद्य हेतुन। तद्द्रारापारम्पर्र्येष्णगत्" -" रिच्छिनत्यानसर्वोपादनम्"- "न पट्पदार्थनियमस्तद्— वोधानमुक्तिः"--"नाणुनित्यता तत्कार्यन्त्रश्चतेः" इत्यादि सांख्यस्त्रों से भी वैशेषिक की प्राचीनता ही सिद्ध होरही है।

इसी तरंह-"महद्दीर्घ बद्दाहू स्वपरिमग्डला श्याम्"-इत्यादि शारीरक सूत्रविवेचन से वैशेषिक की शारीरकापेच्या भी प्राचीनता ही सिद्ध होरही है। यही नहीं शारीरकसूत्र निम्माता खयं व्यासदेव ने अपने ऐतिहासन्य में "उल्कूक" का स्मरण करते हुए इस के तन्त्र की प्राचीनता सूचित की है। जैसा कि महाभारतान्तर्गत भीष्मस्तवराज प्रकरण में लिखा है—

धौम्यो, विभांडो, माग्रडच्यो। उल्रुकः परमो विमो मार्क्यडेयो महामुनिः॥

वक्तव्य उक्त निदर्शनों से यही है कि-वैशेषिकतन्त्र सांख्य (पडण्यायीसंाख्य, न कि तत्वसमाससंाख्य), शारीरकादि से प्राचीन है। इस सूत्र का कारिकाग्रन्थ दुर्भाग्य से आज विलुस है। जिस प्रकार सांख्यकारिका सांख्यतन्त्र का कारिका ग्रन्थ है, एवं गीताकारिका जिस प्रकार शारीरकतन्त्र का कारिका ग्रन्थ है, एवंमेव वैशेषिकतन्त्र का भी एक स्वतन्त्र कारिकाग्रन्थ अवश्य ही रहा होगा। परन्तु आज वह अनुपलब्ध है। इस की अतिप्राचीनता ही इस की अनुपलब्ध में मुख्यकारण माना जासकता है।

दूसरा (प्राधानिक) स्त्रसन्दर्भ पडध्यायी नाम से प्रसिद्ध है। आज हमें जो सांस्यस्त्रप्रन्थ उपलब्ध होरहा है, उस में ६ अध्याय हैं। इन अध्यायों के सम्बन्ध से ही इसे षडध्यायी कहाजाता है। इस पडध्यायी सांस्य से अतिरिक्त एक "तक्त्रसमास" नाम का सांस्य और है। इसमें कुछ २२ सूत्र हैं। इन दोनों के विभेद के लिए ही उपलब्ध सांस्य को षडध्यायी कहा गया है। यह सांस्य वैशेषिक से अर्थाचीन है। एवं तत्त्रसमास सांस्य वैशेषिक से भी प्राचीन सुना जाता है। षडध्यायी सांस्य के प्रणेता अग्नि के अवतार मानेगए हैं, एवं तत्त्व-समास के रचियता किपन विष्णु के अवतार मानेगए हैं। यही देवहूति के पुत्र हैं। इन्हों ने सर्वप्रथम अपने तत्त्व का माता देवहुति को ही उपदेश दिया था। गीता में इसी तत्त्वसमास का खएडन है। देवशुग में ही भगवान ने सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था। एवं उसी युग में भगवान से भी

^{*} सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । किपश्चासुरिश्चैव बोद्धः पञ्चशिखस्तथा ॥१॥
शुक्लकृष्णगतिर्देवोयो विभित्ते हुताशनम् । श्रकल्मषः कल्मषाणां कर्त्ता क्रोधाश्रितस्तु सः॥२॥
किपलं परमिषं च यं प्राहुर्यतयः सदा । श्राप्तः स किपलो नाम सांख्ययोगप्रवर्त्तकः ॥ ३॥

A नारायणः किपलमूर्तिरशेषदुःखद्दानायजीवनिवहस्य नमोऽस्तु तस्मै।

पहिले यह किपलिनेष्ठा प्रचलित होचुकी थी। इन दोनों में ईश्वरकुष्णाप्रगीत जो कारिका-प्रन्थ आज उपलब्ध होता है, वह षडध्यायी सूत्रसन्दर्भ से ही सम्बद्ध समक्षना चाहिए।

तीसरा (शारीरक) स्त्रसन्दर्भ सुप्रसिद्ध है। इस के रचयिता भगवान् व्यास हैं।
गीता इसी का कारिकाग्रन्थ है। यद्यपि गीता श्लोकों के रचयिता भगवान् कृष्ण हैपायन हीं हैं।
परन्तु सिद्धान्त वासुदेवकृष्णा का है। कृष्णार्जुनसंवादप्रसंग में वासुदेवकृष्णोपदिष्ट जिस सिद्धान्त
को व्यासने अपनी भाषा से सातसौ श्लोकों में लिपिबद्ध किया, वही गीताशास्त्र, किंवा शारीरककारिका ग्रन्थ है।

सम्यग्दर्शनत्व दर्शनशास्त्र का श्रवच्छेदक बतलाया गया है, एवं सम्यग्ज्ञानत्व विज्ञानशास्त्र का श्रवच्छेदक कहागया है। इस श्रवच्छेदक प्रकरण के उपसंहार में यह भी कहा गया है कि—वैशेषिक—प्राधानिक—शारीरक तीनों तन्त्र श्रात्मा का सम्यग्दर्शन कराते हुए दर्शन-शास्त्र हैं, एवं गीताशास्त्र श्रात्मा का सम्यग्ज्ञान कराता हुश्चा विज्ञानशास्त्र है। सम्यग्दर्शनख्त्रण शास्त्र हैं, एवं गीताशास्त्र श्रात्मा का सम्यग्ज्ञान कराता हुश्चा विज्ञानशास्त्र है। सम्यग्दर्शनख्त्रण विज्ञानुष्ठान के दर्शनशास्त्र में जो सम्यग्ज्ञानखन्त्रण विज्ञान की, एवं सम्यक्चारित्रयलन्त्रण विज्ञानुष्ठान के व्यावहारिक उपयोग की कमी रहगई थी, वह कमी इस विज्ञानशास्त्र [गीता] ने पूरी की है। श्रवः न गीता को दर्शनशास्त्र कहा जासकता, एवं न दर्शन के किसी तन्त्र में इसका श्रन्तभाव माना जासकता है। गीता एक स्वतन्त्र शास्त्र है, किसो शास्त्र का तन्त्र नहीं है।

इस सम्बन्ध में हमें पूर्वापर विरोध का सामना करना पड़ता है । जैसा कि पूर्व में हमनें कहा है, सांख्यकारिका जैसे घड़च्यायीसूत्र [सांख्यतन्त्र] में झन्तर्भूत है, एवमेत्र गीता शारीरकसूत्र में झन्तर्भूत है। जैसे घड़च्यायीसूत्र एवं कारिका दोनों मिलकर दर्शन-शास्त्र का प्रकृतिप्रतिपादक एक तन्त्र है, वैसे ही वेदान्तसूत्र एवं गीता दोनों मिलकर दर्शन-शास्त्र का ही पुरुषप्रतिपादक [झञ्ययप्रतिपादक] एक तन्त्र है। इस प्रकार आरम्भ में जिस गीता को एक खतन्त्र विज्ञानशास्त्र कहा गया था, उसे आगे जाकर तन्त्र में झन्तर्भूत मानते हुए दर्शनशास्त्र का ही एक अङ्ग बतलाया जारहा है। दोनों बातें परस्पर में सर्वथा विरुद्ध है।

उक्त पूर्वापरिवरोध निराकरण के मम्बन्ध में कहना हमें केवळ यही है कि-दर्शन—
शास्त्र सम्यग्र्शनक्ष से आत्मधम्मों का प्रतिपादन करता है। सम्यग्र्शनयुक्त आत्मधम्में का प्रतिपादन करता है। सम्यग्र्शनयुक्त आत्मधम्में का भी प्रतिपादन करती है, इस दृष्टि से हम गीता को समानविषयक [अव्ययक्षिषयक] शारीरकतन्त्र में
अन्तर्भृत मानते हुए अवश्य ही दर्शनशास्त्र, किंवा दर्शनतन्त्र कह सकते हैं। साथ ही में यह
भी निर्विवाद है कि गीता दर्शनम्थ्यादा की तरंह केवळ आत्मा का सम्यग्र्र्शन कराके ही छतछत्य नहीं होजाती। अपितु यह सम्यग्र्र्शन के साथ साथ आत्मा के विज्ञानकच्चण सम्यग्जान,
एवं अनुष्ठानकच्चण सम्यक्चारित्र्य का भी निरूपण कर रही है। एवं विज्ञानशास्त्र का
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य का भी निरूपण कर रही है। एवं विज्ञानशास्त्र का
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य का आत्मधम्मेश्व ही अवच्छेदक माना गया है। इस दृष्टि से
गीता को विज्ञानशास्त्र भी कहा जासकता है। एवं इसी दृष्टि से गीता के सम्बन्ध में—''गीता न
दर्शनतन्त्रान्तर से गतार्थ है, एवं न इसका किसी तन्त्र में अन्तर्भाव है, अपितु गीता
एक खतन्त्र अपूर्व विज्ञानशास्त्र दोनों के अवच्छेदकों से युक्त है। अतः गीता के सम्बन्ध में पूर्वापरिवरीध रखनेवाली दोनों ही वातों का समन्वः हो सकता है।

हमारा विरोध तो केवल उन प्राचीन व्याख्याताओं के साथ है, जो प्रस्थानत्रयी के गर्व में पड़कर तीनों को एक हेलया समानविषयक मानने का अभिमान करहे हैं। उपित- पत्, शारीरकसूत्रसन्दर्भ, एवं गीता तीनों की समिष्ट विद्वत्समाल में आजदिन प्रस्थान- त्रयी नाम से प्रसिद्ध है। जिस किसी आचार्य को नवीन सम्प्रदाय चलाना होता है, उसे इस प्रस्थान- त्रयी का आश्रय लेना आवश्यक होजाता है। सम्प्रदाएं अनेक हैं। उन सबनें मतपोषण के लिए अपनी अपनी सेद्धान्तिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर व्याख्याएं की हैं। इन सम्प्रदायों में एक ऐसा भी दल है, जो अद्देतवाद के अभिनिवेश में पड़कर प्रस्थानत्रयी को एकमात्र निर्गुण, व्यापक परा- त्यर ब्रह्म का प्रतिपादक मान रहा है। अपने इस सिद्धान्त की पृष्टि के लिए ही उसने जग- निर्थात्त्वाद की घोषणा की है, जोकि आवसाहित्य (वेदशाक्ष) की दृष्टि से नितान्त अग्रद्ध

दा०समन्वय

है। निर्भुषा परात्पर तो सर्वथा अविश्वेय है। वहां जब शब्दशास्त्र की गति ही नहीं, तो फिर प्रस्थानत्रयी को उसका प्रतिपादक कैसे माना जासकता है। उसके सम्बन्ध में तो श्रुति का स्पष्ट आदेश है कि दर्शन क्या खयं वेद भी, वेद क्या सम्प्रदायप्रवर्तक ब्रह्मादि भी उसे नहीं जान सकते। देखिए!

सं विद्यान्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद नवा विधिः ॥

यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥१॥

न तं विदाथ य इमाजजान अन्ययुष्माकमन्तरं वभूद ॥

नीहारेण प्राष्ट्रता जल्प्य चासुतृप उक्थगासश्चरन्ति ॥२॥

जिस सोपाधिक अव्यय का हमने पूर्व में दिग्दर्शन कराया है, उस का तो उन अदिताभिमानी व्याख्याताओं को पता भी नहीं है । उन की दृष्टि में निर्मुण परात्पर, अव्यय, अव्यर,
सब अभिनार्थक है। विज्ञानदृष्टि के अभाव से वे इन तत्वों के पृथक्करण में सर्वथा असमर्थ
हैं। ऐसे व्याख्याता जब प्रस्थानत्रयी को समानविषयक मानते हुए इसे वेदान्तदर्शन की
उपाधि से अबङ्कृत करने लगते हैं, तो उस समय हमें कहना पड़ता है कि- गीता दर्शनशाक्ष
नहीं है, गीता केवल पिष्टपेषण हीं है।

यदि व्याख्याता महोदय तीनों को अव्यय का प्रतिपादक समभते हुए गीता को दर्शनशास्त्र कहते, तो यथाकथंचित् उनका कथन प्रामाणिक बन सकता था। क्योंकि ऐसा दर्शनतव्य गीता में विद्यमान है। परन्तु जिन व्याख्याताओं की दृष्टि में—"अन्धेर नगरी अवृभ्य राजा, टकै सेर माजी टकै सेर खाजा" इस आभाणक के अनुसार परात्पर-अव्यय—अक्तर सब एक भाव बिक रहे हैं, वे यदि गीता को निर्मुण्णब्रह्मपरक मानते हुए इसे दर्शन कहते हैं, तो हमें इन का घोर विरोध करना पड़ता है। एवं इसी विरोध प्रदर्शन के लिये आरम्भ में हमनें वडे अभिनिवेश के साथ गीता के समानतन्त्र का खण्डन किया है। अस्तु व्याख्याता कुछ भी कहते रहें । यह तो हमनें आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी सम्प्रदायविशेष का अनुगमन न करते हुए विशुद्ध आर्षदृष्टि से ही हमें दर्शनशास्त्रसम्मत आत्मपरीक्षा करनी है। एवं इस दृष्टि से अवश्य ही गीता को शागरकतन्त्र का कारिकाप्रन्थ माना जासकता है।

सूत्र एवं कारिका दोनों यद्यपि समानतन्त्र हैं, तथापि दोनों के विषयों में कुछ विशेषता है। उदाहरण के लिए पहिले प्राधानिक तन्त्र को ही लीजिए। सांख्यकारिका में प्राय: सांख्य के सभी मुलसिद्धान्तों का दिग्दर्शन है। श्रीर ऐसा होना भी चाहिए, जबिक दोनों समान-तन्त्र हैं। सांख्यमूत्र में कई आख्यायिकाएं हैं, वैशेषिकादि इतर तन्त्रों का खण्डन है। सांख्य का ४ अध्याय-'भ्राख्यायिकाध्याय" नाम से ही प्रसिद्ध है। इस में—राजपुत्रवत् तन्त्रोपदे-शात्" 'पिगाचवदन्याथोंपदेशऽपि"-"भ्राहित्रसकुदुपदेशात्" इत्यादि रूप से श्राख्यायका व्याज से तत्त्वप्रदर्शन हुआ है, जोकि पुराण की परमित्रय शेली है। इसी प्रकार पांचवां श्रथ्याय—'परपद्ध निजनाध्याय" नाम से प्रसिद्ध है। इस में परमत खण्डनपूर्वक खसिद्धान्त स्थापित हुआ है। परन्तु सांख्यकारिका में इन दोनों ही विषयों का श्रभाव है। न श्राख्यायकाएं हैं, न परवाद का खण्डन है। सूत्र—कारिका में यही विशेषता है, जैसा कि निम्नलिखित कारिकावचन से स्पष्ट है—

सप्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य ॥ भ्राख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि॥(सां० का० ७२)।

अब शारीरकस्त्र, एवं गीताकारिका की विशेषता देखिए। शारीरकस्त्र प्रत्यगारमा एवं परमात्मा का अंशांशिमावेन अभेद बतलाने के लिए प्रवृत्त होता है, जैसा कि-"अंशो नानात्वात्" इत्यादि स्त्र से स्पष्ट है। षोडशीब्रक्स जीव-ईश्वर भेद से दो प्रकार का प्रतीत होता है। शारीरक के कथ-नानुसार जीव अंश है, ईश्वर अंशी है। जीव अवयव है, ईश्वर अवयवी है। अवयव अवयवी से अप्रथक् है। शारीर अवयवी है। हाथ कान-नांक- मुख इत्यादि इस अवयवी शारीर के अवयव हैं। इन सम्पूर्ण अवयवों को अवयवी शारीर से पृथक् कर दीजिए, अवयवी का पता भी न क्रांगा। दोनों कहने भरको दो हैं। वास्तव में दोनों अभिन्न हैं। भेदसहिष्णु अभेद है, तादातम्य है। यद्यपि कान-नांक- चन्नु इन सब की समष्टि ही शारीर है, परन्तु एक एक पृथक् श्यक् श्रारीर तो नहीं है। यही दोनों का भेद है। अवयव परस्पर में भिन्न है, अवयवी अभिन्न है। अनन्त वृक्ष समष्टि को ही 'वन" कहा जाता है। परन्तु प्रत्येक वृक्ष तो वन नहीं है। इसी

आधार पर वेदोक्त भिन्न देवतावाद सुरिक्त है। अग्नि-इन्द्र--मिन्न-वरुश सब उसीके अवयव हैं। सब वही (ईश्वर) हैं। परन्तु अग्नि इन्द्र नहीं है, इन्द्र अग्नि नहीं है। इसी आधार पर संस्कृत साहित्य में "गुशानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समस्वाद" यह न्याय प्रचलित है।

ईश्वरांशस्वरूप सःपूर्णं जीवसमिष्ट ईश्वर है। परन्तु प्रत्येक जीव ईश्वर नहीं माना जासकता। सम्पूर्ण रिश्मएं जहां मूल सूर्य्य मे अभिन्न हैं, वहां परस्पर में सब रिश्मणं भिन्न हैं। तरङ्गों की समिष्ट सचमुच समुद्र है, परन्तु तरंग समुद्र नहीं है। वह और मैं (ईश्वर—जीव) एक हैं। दोनों का अभेद है। फिर भी हमें कहना पड़ता है कि—हम उस के हैं, वह इमारा (ही) नहीं हैं, अपितु सब का है। तरंगे अवस्य समुद्र की हैं। परन्तु समुद्र तरङ्गों का नहीं है। "नत्वहं तेषु ते मिये" का भी यही रहस्य है। इसी रहस्य को अद्वैताचायों ने निम्नलिखित सूक्ति से व्यक्त किया है—

यद्यपि भेदापगमे नाथ ! तवाहं, न मामकीनस्वम् । सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥

गीताशास शारीरकाभिमत उक्त अमेदबाद पर ही विश्रान्त नहीं होजाता । वह शारीरक (जीवात्मा) एवं प्रत्यगात्मा (परमात्मा) के स्रक्ष्य का विश्वकलन करता हुआ पहिले तीनों के अञ्यय, अन्तर, त्वर इन तीन विवत्तों का स्रक्ष्य हमारे सामने रखता है । सर्वान्त में अञ्यय का वैज्ञानिक स्रक्ष्य बतलाता हुआ, दोनों अञ्ययों का अमेद बतलाता हुआ, अञ्यया- त्वरात्मत्तर तीनों का अञ्ययविभूतित्व सिद्ध करता हुआ, बुद्धियोग द्वारा शारीरकाञ्यय को तदिभिन प्रत्यगात्माञ्यय प्राप्ति का ज्यावहारिक उपयोग बतलाता हुआ अपना निरूपणीय विषय समाप्त करता है । शारीरकतन्त्रवत् अमेदबाद गीता का मुख्य लच्य नहीं है, अपित अञ्ययस्वरूप प्रतिपादन, एवं तत्प्राप्तज्ञुणय भूत बुद्धियोगनिरूपण ही इसका प्रधान सत्त्य है । इसी दृष्टि से शारीरक एवं तत्कारिकाभृत गीता समानतन्त्र बनते हुए भी पृथक् पृथक् हैं।

पूर्व निरूपगानुसार च्रातन्त्रवादी वैशेषिक, एवं अच्रातन्त्रवादी प्राधानिक की अपेचा यद्यपि

शारीरक को अन्ययतन्त्रवादी कहा जासकता है। एवं इसी दृष्ट से श्रव्ययप्रतिपादक गीताशाख को इस का कारिकाग्रन्थ मान भी लियागया है। तथापि सूद्मदृष्टि से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि—शारीरकतन्त्र की दृष्टि केवल अमेदवादप्रतिपादन को छोड़कर विशुद्ध अन्यय पर नहीं है। यह ठीक है कि—उस का विजिज्ञास्य ब्रह्मपदार्थ न्यापक है। यह भी ठीक है कि उस के —"ग्रानन्दमयोऽभ्यासात्" इत्यादि सूत्रों के आधारपर आशिक कप से हमारा ध्यान आनन्दम्सि अव्यय की ओर आन्धित होता है। परन्तु यह सब कुछ ठीक होने पर भी विशुद्ध अव्यय का स्पष्ट रूप से इस में प्रतिपादन नहीं मिलता। यही नहीं—"ग्रद्ध्यां ए" "तन्तुसमन्त्रयात्" इत्यादि सूत्रों को देखते हुए तो हमें यह भी कहने में संकोच नहीं होता कि—शारीरक ने प्रधानदृष्टि अन्तर पर ही रक्खी है। हां प्राधानिक जिस अन्तर को सर्वे—सर्वा मानते हैं, उसका अवश्य ही इसने विरोध किया है। पुरुष—प्रकृति के भेदवाद के निराकरण में अवश्य ही यह तन्त्र सर्वातमना सफल हुआ है। परन्तु विशुद्ध अव्यय शास्त्र तो एक मात्र गीताशास्त्र ही है।

वैशेषिक जहां त्रश्तक दौड़ लगा कर थक जाता है, सांख्य जहां अत्तर तक दौड़ लगा कर कान्त बन जाता है, शारीरक जहां अत्तरिधया अव्यय की प्रतिच्छाया दिखलाकर मौन धारण कर लेता है. वहां हमारा गीताशास्त्र विशुद्ध अव्यय का वैज्ञानिक निरूपण करने के लिए प्रवृत्त होता है। वारीरक की समालोचना करने की गीता ने कोई आवश्यकता नहीं समभी है। क्योंकि आंशिकरूप से शारीरक गीतासिद्धान्त का ही समर्थन कर रहा है। परन्तु प्राधानिक तन्त्र की इसनें पर्याप्त मीमांसा की है। प्राधानिक के सभी सिद्धान्त अनुपयुक्त सिद्ध कर दिए हों, यह बात तो नहीं है। जो सिद्धान्त अव्ययसिद्धान्त से विरोध न रखते थे, लोक संप्राहक भगवान ने उन सब का खगीता में समावेश किया है। केवल विरोधी सिद्धान्तों का बहिष्कार किया है।

उदाहरण के लिए सांख्य के अव्यक्तवाद को ही लीजिए। सांख्य अव्यक्त [अक्तर प्रकृति] से सृष्टि की प्रवृत्ति मानता है। गीताने भी इस सिद्धान्त का "ग्रव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति"- "ग्रव्यक्तादीनि भूतानि" इस्रादिक्रप से पूर्ण समर्थन किया है । दूसरे शब्दों में यह कहने में भी कोई आपित नहीं की जासकती कि-केवल सांख्य के दो सिद्धान्तों को छोड़कर इतर सब सिद्धान्तों का गीतानें समादर किया है।

सांख्य सिद्धान्तानुसार पुरुष [अञ्यय] मोग्य जगत का मोला है। अक्षरनामक अञ्यक्ष तत्व भोग्यार्थ का जनक है। उपार्जन दूसरा [प्रकृति] कर रहा है, भोला अन्य [पुरुष] वन रहा है। प्रथम तो भगवान् इसी सिद्धान्त के विरोधी हैं। प्रकृति कार्य की पूर्वावस्था है। अतः उपादान कारण को ही प्रकृति कहना न्यायसङ्गत है। कार्य की प्रथमावस्था से [प्रकृति से] विरुद्धान्त्राण को ही प्रकृति कहना न्यायसङ्गत है। कार्य की प्रथमावस्था से [प्रकृति से] विरुद्धान्त्राण जिस की हो वह विकृति है। प्रथमावस्था से विरुद्धानस्था कार्य के अतिरिक्त ओर नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के कार्य को ही हम विकृति [विरुद्धकृति-विरुद्धकार्य] कहने के लिए तथ्यार हैं। निष्कर्ष —प्रकृति उपादान कारण है, विकृति कार्य है। ऐसी दशा में सांख्यशास्त्र अच्यार हैं। निष्कर्ष निगता हुआ उसे परिणामी मान रहा है। उसकी दृष्टि में अव्यक्त अच्चर ही परिणामी है। तभी तो उसे प्रकृति कहना संगत होता है। यह अच्चर उसकी दृष्टि में न पुरुष है, न प्रकृति । पुरुष आत्मा है, एवं वह क्षेत्रज्ञ है, चिन्मात्र है, निष्क्रिय है, जगत् सृष्टि से उदासीन है। इस प्रकार—"अच्चर को प्रकृति (उपादान कारण) मानना," "अञ्यय का सृष्टि से कोई सम्बन्ध न मानना" दोनों सिद्धान्त भगवान् की दृष्टि में नगण्य है।

उक्त दोनों ही सिद्धान्तों का गीता में श्रंशतः खण्डन हुआ है। श्रंशतः इस लिए कहा जाता है कि-गीता भी "श्रव्यक्त" से ही सृष्टि मानती है, उधर सांख्य भी अव्यक्त से ही सृष्टि मान रहा है। इस प्रकार अव्यक्तत्वेन दोनों अविरोधी हैं।

खरडनीय अंश है-सृष्टि के उपादान भूत अव्यक्त को अच्हर समभना। इस सम्बन्ध में गीता का वक्तव्य यह है कि-अच्हर तो अच्हर (कभी न बदलने वाजा) है, अपरिगामी है। वह कभी उपादान नहीं बन सकता। अतः यहां अव्यक्त से आत्मच्हर का ही प्रहण करना चाहिए। जगत् की उत्पत्ति—संग का उपादान कारण एकमात्र अव्यक्त आत्मच्हर ही बन सकता है। क्योंकि यही परिगामी है। इसी परिगाम भाव के कारण इसे "च्हर" कहा जाता है। अच्हर

कारण अन्तरय है, परन्तु निमित्त कारण । इस निमित्तकारणता की दृष्टि से 'कुतः मागवस्था'' निर्वचनानुसार इसे भी प्रकृति कहने में कोई आपित्त नहीं है। परन्तु इस प्रकृति को उपादान-कारणत्वेन प्रकृति कहना सर्वथा अशुद्ध है।

इस दृष्टि से सांस्थतन्त्रोक प्रकृतिवाद को अपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध अन्यक कर परक ही समकना चाहिए । यद्यपि गीतासिद्धान्त के अनुसार अन्यय—अक्रर—क्रर तीनों ही अन्यक नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसा कि—''प्रस्तस्मान्त भावोऽन्यो न्यक्तो (अन्ययः) ऽन्यक्ताद (अन्यतः)''—''अन्यक्तोऽत्तर इसाहुः''—''अन्यक्ताद्न्यक्तयः सर्वाः'' इस्यादि वचनों से स्पष्ट है। फिर भी सांस्थ्य का अन्यक शन्द उपादानत्वेन प्रयुक्त हुआ है, एवं उपादान सिवाय अन्यक कर के और दूसरा है नहीं। अतः सांस्थाभिमत अन्यक को अन्यक अक्ररपरक न मानकर अन्यक क्रपरक ही मानना उचित होता है।

इस सम्बन्ध में सांख्यवादी (अन्तरवादी) की भ्रोर से आन्नेप होता है कि-जब श्रुति स्पष्ट शब्दों में अन्तर को उपादान बतला रही है, तो श्रुति विरुद्ध गीतार्थ का कैसे अनुगमन किया जासकता है ? श्रुति कहती है—

> यथा धुदीशात पावकाद्विस्फुल्लिङ्गाः सहस्रः मभवन्ते सहपाः । तथाऽऽत्तराद्विविधाः सोम्य ! भावाः मनायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

इस के उत्तर में हमें यही कहना है कि—जब खयं अक्तर शब्द अपना अपरिग्रामीभाव घोषित कर रहा है, तो इसे कभी परिग्रामी नहीं माना जासकता । उधर परिग्रामीतत्त्व ही सृष्टि का उपादान बनता है। वह एकमात्र क्तर ही है। ऐसी दशा में "तथाऽऽच्चरात" के स्थान में ''तथा च्चरात्" यही पाठ समम्मना चाहिए। अवस्य ही किसी अक्तराभिमानी (सांख्य-मतानुयायी) संशोधक ने खमतपुष्टी के लिए विज्ञानसिद्ध "तथा च्चरात्" इस पाठ के स्थान में—"तथाऽऽच्चरात् यह पाठ बना दिया है। आपके "तथाऽऽच्चरात्" पाठ का थोड़ी देर के लिए अम्युपगमवाद से यदि हम आदर भी करलेते हैं, तो विज्ञानशास्त्र के पास उसका भी समाधान

है । अव्यय-गर्भित अज्ञर-चर की समृद्धि को विज्ञानशास्त्र ने प्रजापित कहा है । एवं इस प्रजापित का-"अर्द्ध ह वे प्रजापतरास्मनो मर्स्यमासीदर्द्धममृतम्" यह जन्मण किया है । प्रजापित का अर्द्धमाग अमृत है, यही अन्तर है । अर्द्धमाग मर्स्य है, यही न्तर है । दोनों की समृद्धिक्ष प्रजापित ही-"प्रजापितस्त्रोदें सर्व पदिदं कि अ?" 'प्रजापितरकामयत, स-तपो उनप्यत, सो अग्रम्यत" इलादि श्रीतिसिद्धान्तों के अनुसार सृष्टि का कारण बनता है । प्रजापित के अन्तर-चर इन दोनों रूपों में च्रापेन्या अन्तर व्यापक है । एवं "न त्वहं तेषु प्रजापित के अनुसार अन्तर के गर्भ में चृकि न्तर प्रतिष्ठित है, अतः अन्तर से तो न्तर का प्रहण हो सकता है, परन्तु न्तर से अन्तर का ग्रहण नहीं हो सकता । श्रुति को सृष्टि के मृठकारण का निरूपण करना था । सृष्टि का मृजकारण है प्रजापित । प्रजापित में अन्तर-चर दोनों हैं । इसके साथ ही श्रुति को प्रजापित के अमृतमागरूप अन्तर का भी प्रधान्य सृचित करना था । इसीलिए उसने "तथाऽऽन्तरात" यह कहना आवश्यक समसा। अन्तर से न्तर भी गृहीत है, अन्तर की प्रधानता भी प्रकट है । ऐसी दशा में उक्त आन्तेप का कोई मृहण नहीं रहता ।

अब इस सम्बन्ध में प्रश्न यह बच जाता है कि—चर को उपादान किस आधार पर माना गया ? इसका समाधान भी विज्ञानशास्त्र से ही पूँछिए । गीताशास्त्र के अनुसार झन्यय के लिए "पर ब्रह्म" शब्द एवं अच्चर के 'पर मझह्म" शब्द प्रयुक्त हुए हैं । अब शेष चर बच जाता है । ऐसी दशा में जहां केवल ब्रह्मशब्द उपात्त है, वहां इस से पारिशेष्यात् चर का ही प्रहण कर सकते हैं । अव्ययाच्चर प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाला अनुपसृष्ट ब्रह्म शब्द एक मात्र चर का ही वाचक है, यह पूर्व में विस्तार से बतलाया ही जाचुका है । उधर-"ब्रह्माचर समुद्भवम" यह वचन स्पष्ट ही अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द को चर का वाचक बतला रहा है । क्योंकि अच्चर से जो ब्रह्म समुद्भृत है, वह एकमात्र चर ही है। "तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते" यह मुण्डक श्रुति भी ब्रह्म को चरपरक ही बतला रही है। ऐसी दशा में हम चर को ही विश्व का उपादान मान सकते हैं, एवं इसी को प्राधानिकों की प्रकृति कह सकते हैं।

प्रकृतिवाद का विचार समाप्त हुआ। अव सांख़्यसम्मत पुरुष का विचार कीजिए।

इस सिद्धान्त का भी गीता ने आंशिक रूप से खपडन किया है। जिस प्रकार सांख्य इस अव्यय पुरुष को सृष्टिप्रक्रिया में उदासीन बतलाता है, एवमेव खयं गीतानें भी—"उदासीनवदासी-नमसक्तं तेषु कर्म्मसु" शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" इलादि रूप से अव्यय को उदासीन माना है। फिर भी गीता यह सहन करने के लिए तय्यार नहीं है कि -अव्यय का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अव्यय न करता हुआ भी सब कुछ कर रहा है—"तस्य कर्चारमिप मां विद्य कर्चारमव्ययम्"। इसी लिए उसने—"उदासीनवत्" कहा है, सर्वथा उदासीन नहीं बतलाया है। आगे जाकर तो—"मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिद्सित धनंजय"—"अहं सर्वस्य प्रभवः"—"वभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम्" इलादिरूप से स्पष्ट ही अव्यय का सर्वेश्वरत्व सिद्ध किया है।

हां एक प्रश्न अब भी ऐसा बच जाता है, जिस का समाधान प्राधानिक तन्त्र के पास नहीं है। जो अपरिणामी है, असंग है, व्यापक है, आतकाम है, आत्मकाम है, नित्यतृप्त है, उदासीन है, वह कैसे सृष्टि का मुळ बन गया ? किस लिए उसे सृष्टि कामना हुई ? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर न सोचने के कारण ही संख्यनें अपनी कारणता का प्रकृति पर ही विश्राम मान बिया, जो कि कारणताबाद—''जाकी रही भावना जैसी मभुमूरत देखी जिन तैसी'' के अनुसार ठीक है। इन्हीं प्रश्नों का सम्यक् समाधान करते हुए अव्यय की कारणता स्थापित करने के लिए दी गीताशास्त्र गीताप्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हुआ है।

इति-परी चासमन्वयनिरुक्तिः

ड-पड्ड्शनबाद का मौतिक रहस्य



उ-षड्दर्शनवाद का मौलिक रहस्य



व तक आत्मदर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में बड़े आठोप के साथ जो कुछ लिखा है, उसके सम्बन्ध में—"विनायकं मकुर्वाणो रचयामास वानरम" यह छो-कोिक भळीभांति चरितार्थ हो रही है। पाठकों को स्मरण होगा कि—दर्शन संख्याओं के सम्बन्ध में अनेक मतवाद उद्धृत करते हुए हमने ६ दर्शनों पर विश्राम माना था। एवं वहीं वृद्धव्यवहार को आगे करते हुए अ आस्तिक

दर्शन, एवं ३ नास्तिक दर्शन, इस प्रकार सम्भूय ६ दर्शनों पर विश्राम किया था। साथ ही में दर्शन ६ ही कैसे होते हैं ? इस प्रश्न के समाधान के लिए "विज्ञानहिष्ट से दर्शनों का वि-वार करना चाहिये" यह प्रतिज्ञा की थी। परन्तु हम देखते हैं कि दर्शन की इस पूर्वोक्ता लम्बी चौड़ी निरुक्ति में अब तक उक्त प्रश्न का समाधान न हुआ। सारी रामायण बांच गए, परम्तु अबतक यह पता न बगा कि-राम किस का पुत्र है, एवं रावण किस का पुत्र है ?

अवश्य ही हम इस भूल के दोषी बन रहे हैं। परन्तु हम इस ऐच्छिक भूछ के लिए विवश थे। व्याख्याताओं के अंनुमह से वेदशास्त्रवत् दर्शनशास्त्र ऐसा कलुषित हो रहा है, कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसी कालुष्य से सर्वधा सुव्यवश्थित, एवं विरोधरहित भी दर्शनशास्त्र आज विरोध का उत्तेजक बन रहा है। इसी लिए सब से पहिले हमने यही आव-श्यक समस्त्रा कि-उस विरोध के निराकरण के लिए दर्शनतन्त्रों की विज्ञानदृष्टि से परीक्षा की जाय। तदर्थ ही हमें उक्त भूछ का आश्रय लेना पड़ा।

हमारे इस अप्रासिङ्गक दर्शनप्रवरण से पाठकों को यह तो मलीभांति विदित होगया होगा कि जो दर्शनशास्त्र अस्तितत्व का निरूपण करता है, वही आस्तिकदर्शन कहला सकता है। यह अस्तिभाव अञ्ययरूप मन, अत्तरहप प्राण, एवं आत्मत्तरहपा बाक् इन तीन विवती में विभक्त हो रहा है। तीन से अतिरिक्त चौथे अस्ति विवर्त्त का ऐकान्तिक अभाव है। इन तीनों के लिए क्रमशः शारीरक-प्राधानिक-वैशेषिक ये तीन तन्त्र पर्ण्याप्त हैं। अतः हम कह सकते हैं कि-इस विज्ञानदृष्टि से आस्तिकदर्शन तीन हीं हो सकते हैं। पूर्वभीषांसा, योग, न्याय इन तीनों को दर्शन मानना नितान्त आन्ति है। क्योंकि अस्तिमयादा उक्त शारीरकादि तीनों तन्त्रों में ही विश्रान्त है।

दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए। दर्शनशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है-जीवाता को विश्वाता का दर्शन कराना। यह विश्वातमा अधिदेवत—अध्यात्म—आधिभूत इन तीन भागों में विभक्त है। विश्वातमा के ये तीन हीं अधिकरण हैं। इन तीनों अधिकरणों का क्रमशः जब शारीरक-प्राधानिक-वैशेषिक इन तन्त्रोंने निरूपण कर दिया तो बाकी क्या रहा। यह ठीक है कि मीमांसा—योग—न्याय ने भी इन्हीं तीनों पर प्रकाश डाला है। परन्तु हम दर्शनभंकों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये तीनों हो अपना मुख्य बद्ध्य भिन्न रखते हैं। विश्वात्मदर्शनदृष्टि से तीनों एकदेशी ही शास्त्र हैं। अतः इन्हें कभी दर्शन नहीं माना जा सकता।

उदाहरण के लिए पूर्वमीमांसा को ही लीजिए। पूर्वमीमांसा शास्त्र का मुख्य उ रय हैकर्म्मिं हिंधायक वेदिक आदेशना वाक्यों की इतिकक्षव्यताओं का समन्वय करना। वेद में
कर्मिं तिक च्यता के सम्बन्ध में 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'' ''आहरहः सन्ध्यामुपासीत''

-'भा हिंस्यात सर्वा भूतानि ''—' आश्रीषोमीयं पशुमालभेत ''—हत्यादि रूप से अनेक
आदेशनावाक्य उद्धृत हुए हैं। इन सब कर्म्मसूचक वाक्यों का समन्वय कर वैदिक कर्म्मकाण्ड
का एक सुव्यवस्थित खरूप हमारे सामने रखदेना ही इस कर्म्ममीमांसा का मुख्य उद्देश्य है।
यदि इसका भी प्रधान उद्देश्य आत्मिन रूपण, किंवा आत्मदर्शन होता तो इसे कर्म्ममीमांसा नाम से
कभी सम्बोधित न किया जाता।

इस सम्बन्ध में यदि कोई अभिनिविष्ट यह पूर्वपत्त करै कि-"अमृत चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन"-, अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्" तदन्तरस्य सर्वस्य तदु स- र्वस्य वाह्यतः" इत्यादि श्रीत-स्मार्त प्रमाणों के अनुसार श्राह्याच्य विश्वास्मा श्रम्मतलक्त्य ज्ञान, एवं मृत्युलक्त्या कर्म्म दोनों से युक्त है। उस का एक भाग ज्ञान है, एवं एक भाग कर्म है। ऐसी दशा में कर्म्म को कभी आत्मखरूप से बाहर नहीं निकाला जासकता। जब कर्म श्रात्मा का खरूप है, एवं मीमांसा जब इस कर्मरूप श्रात्मा का खरूप दिखला रही है, तो हम अवश्य ही इसे श्रात्मदर्शनशास्त्र कह सकते हैं।

अवश्य ही ऐसा अभिनिवेश अज्ञानता का सूचक है । यदि बुद्धि पर थोड़ा भी जोर दिया जाता तो ऐसी आन्तियों को अवसर न मिलता । उक्त दृष्टि से यदि आप मीमांसा को दर्शन मानने चले हैं, तो फिर एक सातवां शाण्डिल्य दर्शन और मानिए । कारण पूर्वमीमांसा ने जिस प्रकार कर्म्मसूचक वेदवचनों का (ब्राह्मण वचनों का) समन्वय किया है, एवमैव शाश्डिल्यसूत्रसन्दर्भ ने भिक्तसूचक वेदवचनों का (ब्रार्एयक वचनों का) समन्वय किया है । भिक्त में ज्ञान-कर्म दोनों का समावेश है । दोनों हीं ब्रात्मा के खरूप हैं । फलतः भिक्त-प्रतिपादक शाश्डिल्य का भी एक खतन्त्र दर्शनशास्त्रत्व सिद्ध हो जाता है । ऐसी दशा में "आ- िस्तक दर्शन ६ ही हैं" श्राप की इस प्रतिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहता ।

हम इस सम्बन्ध में क्या समाधान रखते हैं, यह भी जान लीजिए। शारीरक जीवारमा का नाम है। इस के कल्याण के कम्म-जिपासना-ज्ञान ये तीन मार्ग हैं। इन तीनों के सम्य-क् दर्शन के लिए इसे अपनी आयु की प्रारम्भिक पञ्चविंशति में गृहस्थधम्मी से अलग रह कर गुरुकुल में अध्ययन करना पड़ता है, यही इस शारीरकारमा का पहिला ब्रह्मचर्याश्रम है। आगे जाकर दूसरी पञ्चविंशति में यह कम्म का अनुष्ठान करता है। यही दूसरा गृहस्थाश्रम है। तीसरी पञ्चविंशति में उपासना का अनुगामी बनता है, यही तीसरा नानमस्थाश्रम है। सवान्त में चौथी पञ्चविंशति में ज्ञान का आश्रय लेता हुआ संन्यस्तधम्म में दीचित हो ब्रह्म के साथ तादारम्य प्राप्तकर अपनी आयु के १०० वर्षों को धन्य बना लेता है।

कर्म्म-उपासना-ज्ञान तीनों के प्रतिपादक क्रमशः ब्राह्मण- आरणयक-उपनिषद ये तीन तन्त्र हैं। तीनों मिलकर एक शास्त्र है। तीनों क्रमशः कर्म-भिक्त-ज्ञान द्वारा शारीरक आत्मा का उपकार करते हैं, अतएव तीनों की समिष्ठ को हम एक शारीरकशास्त्र कहने के लिए तब्यार हैं। इन तीनों वेदभागों के समन्वय के लिए जिमिनि-शागिडल्य-व्यास ये तीन आचार्य हमारे सामने आते हैं। तीनों ने क्रमश: कर्म्म-प्रतिपादक ब्राह्मण वचनों का, भिक्त-प्रतिपादक आर एयक वचनों का, एवं ज्ञान-प्रतिपादक उपनिषद वचनों का क्रमश: १२-४-६ इन अध्यायों से समन्वय किया है। तीनों शारीरक आत्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तीनों एक ही वेदशास्त्र की मीमांसा करने वाले तीन तन्त्र हैं। अतः तीनों मिलकर एक मीमांसाशास्त्र है। इसीलिए व्याससूत्र उत्तरमीमांसा, एवं जैमिनीसूत्र पूर्वमीमांसा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। शा- एखल्यसूत्र मध्यमीमांसा बनता हुआ। भी स्वतन्त्र रूप से प्रसिद्ध नहीं हुआ, इस का भी एक गुप्त कारण है।

श्चारण्यकभाग उपासना का प्रतिपादक बतलाया गया है। यह निष्कामोपासना जिसे गीता बुद्धियोग कहती है। एक प्रकार का ज्ञानयोग ही है। यही बात बतलाने के लिए श्चाचा-योंने उपासनाप्रतिपादक श्चारण्यकभाग का ज्ञानप्रतिपादक उपनिषत्भाग में श्चन्तभाव मान लिया है, जैसा कि—''बृहद्रारण्यकोपनिषत'' इत्यादि व्यवहारों से स्पष्ट है। चूँकि शाण्डिल्यसूत्र उपासना का प्रतिपादक है, श्चतः इस मध्यमीमांसा का ज्ञानप्रतिपादिका उत्तरमीमांसा (व्याससूत्र) में ही श्चागे जाकर अन्तभाव होगया है, श्वतएव इसके खतन्त्र व्यवहार का श्ववसर नहीं श्चाया है।

वक्तव्य यह है कि-तीनों मिलकर एक मीमांसाशास्त्र है। तीनों मिलकर एक शारी-रकशास्त्र है। तीनों में मुख्य उत्तरमीमांसा है। इसका मुख्य विषय ज्ञानमृत्तिं अव्ययात्मा है। अतएव इतर दोनों तन्त्र इसी में अन्तर्भूत होगए हैं। इस प्रकार शारीरक के गर्भ में शाण्डिल्य-जैमिनि दोनों प्रविष्ट होजाते हैं। शारीरक अङ्गी है, यह दोनों अङ्ग हैं, एक देशी हैं। अतएव इस विज्ञानदृष्टि में इन्हें खतन्त्रदर्शन, अथवा दर्शनतन्त्र नहीं माना जासकता। दूसरे शब्दों में शारीरक प्रहृण्य से तीनों गृहीत हैं।

आत्मदरीन अन्यय-अन्तर-त्तर इन तीन भागों में विभक्त हैं। ज्ञानकाएड का निरू-पण करते हुए व्यासने तो इन तीनों आत्मधर्मों में से अन्ययब्रह्म का निरूपण करते हुए अपनी दर्शनतन्त्रता सिद्ध करदी है। परन्तु शायिडल्य एवं जैमिन ने केवल मीमांसा ही पर वि-श्राम कर लिया है। "परानुरिक्तरीश्वरे" कहने वाले शायिडल्य ने मिक्त की मीमांसा जहां पर्याप्त मात्रा में की, वहां इन्होंने प्रागातन्त्राध्यक्त अक्तर का स्पर्श भी न किया। इसी प्रकार "चोदनाल नागो ऽथीं धम्मेः" कहने वाले जैमिन ने कम्में की मीमांसा जहां प्रांक्रप से की, वहां वाक्तन्त्राध्यक्त कर का स्पर्श भी न किया। ऐसी दशा में ऐसे दो तन्त्रों की अपेक्ता और रह गई, जो अक्तर—कर का निरूपण कर दर्शन की दर्शनता पूर्ण बनावें। वस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे सामने अक्तरप्रतिपादक प्राधानिकतन्त्र एवं आत्मक्तरप्रतिपादक वैशेषिक तन्त्र और उपस्थित हुए। इन दो तन्त्रों से युक्त बनकर अव्ययप्रतिपादक शारीरकतन्त्र दशन-शास्त्र की पूर्णता का हेतु बनगया।

चूंकि शायिडल्य-एवं मीमांसा ने केवल भिक्त-कर्म की मीमांसा की, अन्तर न्तर का नि-रूपण नहीं किया, अतः इन दोनों का ज्ञानमीमांसक शारीरकसूत्र में अन्तर्भाव हो गया । इस दृष्टि से शारीरक-शागिडल्य-जैमिन तीनों ही दर्शनमर्थ्यादा से बिहर्भृत थे। परन्तु शारीरक ने ज्ञानमीमांसा के साथ साथ "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" कहते हुए अव्ययास धर्म का निरूपकत्व भी सिद्ध किया । अतः तीनों में से शारीरक आगे जाकर दर्शनतन्त्र बनगया। इस के साथ ही अन्तरप्रतिपादक प्राथानिक एवं न्तरप्रतिपादक वैशेषिक भी दर्शनमर्थ्यादा में समा—विष्ट हो गए। इस प्रकार अन्ततोगन्त्रा तीन हीं आस्तिक दर्शन, किंवा एक ही आस्तिक दर्शन के तीन तन्त्र रहगए। पूर्वमीमांसा के आस्मधर्मजन्त्रण कम्मनिरूपक रहते भी दर्शन क्यों नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा जासकता ! इस प्रश्न का यही संन्तिस उत्तर है।

श्रव योगशास्त्र का विचार कीजिए । योगशास्त्र का मुख्य उद्देश्य चित्तवृत्ति के निरोध का उपाय वतनाना है, जैसा कि-"योगाश्चित्तवृत्तिनिरोधः" से स्पष्ट है। इसने भी शापिडल्य-जैमिनि की तरंह किसी अञ्ययात्मक्षराक्षर को अपना मुख्य उद्देश्य नहीं बनाया है। जीवात्मा कैसे चित्त को स्थिर कर सकता है शारणा-ध्यान-समाधि का एकत्र संयम कैसे हो सकता है ? अगिमादि सिद्धिंग् किन उपायों से प्राप्त हो सकती हैं ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान में हीं योग-शास्त्र गतार्थ है ।

श्रिक से श्राधिक हम इस का उसी प्रकार पूर्वसांख्यप्रवचन में श्रन्तभीव मान सकते हैं जैसे कि मीमांसा का शारीरक में श्रन्तभीव मानितया गया है । पूर्व के सांख्यतन्त्र प्रकरण में तत्वसमाससांख्य-षडध्यायीसांख्य नाम के दो सांख्यतन्त्र बतलाए गए हैं । पूर्व (इधर का-श्रवीचीन) का षडध्यायी सांख्य-"ईश्वरासिद्धेः" के श्रनुसार ग्रानीश्वरसांख्य है। उत्तर का श्रवीचीन) का षडध्यायी सांख्य-"ईश्वरासिद्धेः" के श्रनुसार ग्रानीश्वरसांख्य है। उत्तर का श्रवीचीन) तत्वसमाम सांख्य संश्वरसांख्य है। दोनों में से योगशाख षड-ध्यायी सांख्य का ही अङ्ग है। सांख्य ने सांख्यलच्चण जिस कैश्वर्यज्ञान का सम्ध्यप्रश्नि करा-ध्यायी सांख्य का ही अङ्ग है। सांख्य ने सांख्य दोनों पूर्व-उत्तर मीमांमाश्रत समानतन्त्र हैं। श्रवर्य शारीरकदर्शन ने जहां सांख्यतन्त्र का खण्डन किया है, वहां—"एनेन योगः परयुक्तः" कहते हुए योग का भो खण्डन किया है। जब कि इस में श्रातमधम्भी को मुख्य उद्देश्य नहीं मानागया, साथ ही में जब कि यह सांख्यतन्त्र का ही एक अङ्ग है तो इसे केसे एक खतन्त्र दशनतन्त्र माना जा सकता है।

श्रव शेष रहता है न्यायशास्त्र । इस का तो किसी में श्रन्तभीव भी नहीं बनता है । यदि श्रन्तभीव है तो सब में है । इस का मुख्य उद्देश्य कथाप्रसङ्ग है । न्यायशास्त्र में श्रपनी मुख्यम्मि का में प्रमाण-प्रमयादि जिन १६ पदार्थी का उल्लेख किया है, उन सब का श्रात्मपरी- ह्या से प्रधान सम्बन्ध नहीं है । इतर विषयों की तरंह श्रात्मा भी श्रद्धभूत बना हुआ है । यद्यपि कौतमने प्रमेयगणना में श्रात्मा-गरीर इन्द्रियार्थ आदि १२ भावों का निरूपण करते हुए दर्शनतन्त्रों की तरंह श्रात्मविचार को भी स्थान दिया है । परन्तु उन सब का उपन्यास विचारकथा ,वादी प्रतिवादी में होने वाले शास्त्रार्थ) के सम्बन्ध से ही हुआ है । श्रतः श्रात्मवर्चा कभी इस शास्त्र का मुख्य प्रतिग्राद्य नहीं माना जासकता ।

जिन १६ पदार्थों को गौतमने निःश्रेयसभावप्राप्ति का कारण बतलाया है. उन में संशय-तर्क-वाद-जलप-वितग्डा-जातिनिष्रह-हेत्वाभास इन का भी समावेश है। क्या श्रा-त्मझान में वाद-जलप वितण्डावादादि की भी आवश्यकता पड़ती है? जो वितण्डावाद जलप आदि-" ननुष्यायान बहुज्क्रब्दान वाचो विग्लापनं हि तद" "हेतुकान बकन्तिंश्च वा-ङ्मावेगापि नार्चयेत"—' त्रैविद्यो हेतुकस्तर्भी"—"तर्कापतिष्ठानात"—इल्यादि रूप से श्रात्म-ज्ञान के प्रतिवन्धक माने गए हैं, उन का प्रतिपादन करने वाले इस कथाशास्त्र को क्या श्रात्मदर्शनशास्त्र कहन। विचार सम्मत है!

आतमा-ईश्वर-परलोक आदि पर जिन नाहितकों ने आदीप किए हैं, तर्कजालद्वारा इन की सत्ता में ज्याघात डाला है. उन नाहितकों के युक्तियाद को युक्तियाद से परास्त करने के लिए ही इस तर्कशास्त्र का जन्म हुआ है। शास्त्रार्थ का विजय ही इस शास्त्र का निःश्रेयसा-धिगम है। प्रतिवादी को परास्त करदेना ही इस का मुख्य लद्द्य है। दर्शन-तर्क दोनों शब्दों में यही मेद है। यदि न्यायशास्त्र भी शारीरकादि की तरंह दर्शन होता तो कभी इसे 'तर्कशास्त्र' न कहा जाता। पश्चिमी विद्वान भी दोनों को पृथक् पृथक् शास्त्र मान रहे हैं। दर्शनशास्त्र वहां फिंसफी (PHILOSOPHY) नामसे प्रसिद्ध है, एवं यह तर्कशास्त्र लॉजिक (LOGIC) नाम से प्रसिद्ध है। हमारी बुद्धि को ऐसा प्रवल बना देना कि (जिस से विधिन्मयों के, ना-हितकों के तर्कजाल का हम पर कुछ असर न होसके, बस न्यायशास्त्र इसी में कृतकुल्स है।

वस्तुतस्तु इसे कथाशास न कह कर न्यायशास ही कहना अधिक ममीचीन होगा।
यद्यपि मनु-याज्ञवल्क्य-मिताच्तरा आदि हम हिन्दुओं का न्यायशास (लॅं) मानागया है, परन्तु
इन में न्याय का प्रदर्शनमात्र है। यह न्याय की उपपत्ति (मौलिक रहस्य) नहीं बतलाते।
यह काम इस गौतमस्त्रसन्दर्भनें पूरा किया है। यह शास्त्र न्याय का उपपत्ति प्रन्थहै। इसी लिए
इसे न्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शास्त्र का पहिला ही सूत्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट
कर रहा है। प्रमाण को सुबूत कहा जाता है। जिस के लिए सुबूत दिया जाता है, वह प्रमेय
है। इशु संशय कहलाया है। वजह प्रयोजन है। नजीर दृष्टान्त है। इन प्रमाण-प्रमेय-संशय

प्रयोजन-दृष्टान्त पांच विषयों के समन्वय के अनन्तर सिद्धान्त (राय) पर पहुंचा जाता है। यहां तक तो वर्तमान ला भी न्यायशास्त्र का अनुगामी है।

परम्तु उसे अवयवत्त्व का पता नहीं है। निर्माय (फैसले) के सम्बन्ध में पश्चाव-यववाक्यसिद्धि का या तो पता नहीं है, अथवा खार्थियों ने इसे अपने खार्थ का महाप्रतिबंधक सममक्तर इस का निष्काशन वर दिया है। इस पञ्चावयवसिद्धि से सत्य मिध्या का दूध-पानी की तरंह निर्माय हो जाता है। अस्तु इन सब विषयों के निरूपमा का प्रकृत में अवसर नहीं है। इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जो महानुभाव न्यायशास्त्र जैसे न्याय (कानुन) प्रन्थ को भी दर्शन (आत्म) शास्त्र मान रहे हैं, वे भारतवर्ष के जगद्गुरुख के अन्यतम शत्रु हैं। ऐसे उपयोगी शास्त्र को, जिस के आधार पर न्यायविभाग में हम सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अधिकारी माने जा सकते हैं, आत्मचर्चा का ग्रन्थ मान कर सचमुच इन मन्दबुद्धियों ने हमारा वैभव छीनलिया है।

पूर्व निरूपण से अब यह सन्देह अगुमात्र भी शेष नहीं रह जाता कि-दर्शनतन्त्र शारीरक-प्राधानिक-वंशेषिक ये तीन हीं हो सकते हैं। इसी आधार पर हमनें आहितकदर्शनों की तीन हीं संख्याएं प्रधान मानी हैं। यदि व्याख्याताओं के अनुसार आत्मा की गौणक्ष से चैचा करने वाले, अतएव आत्मदृष्ट्या एकदेशी मीमांसा-योग-न्याय भी दर्शन हैं तो फिर व्याकरण-निरुक्त-साहित्य-ज्यौतिष आदि ने क्या अपराध किया है। व्याकरणशास्त्र शब्दद्वारा ब्रह्म का ही तो प्रतिपादन करता है। सुप्रसिद्ध वैय्याकरण भर्तृहरिने तो —

''इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वेशाम् । इयं सा मोत्तमागानामजिह्याराजपद्धतिः ॥ भ्रत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपरयति ॥"

इत्यादि रूप से (पष्ट शब्दों में इस शब्दशास ज्ञान को मुक्ति का साधक माना है। महामाष्यकार खर्य पतस्त्रिति भी इस सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं--(देखिएम०मा०१।१।)। खयं वेद भगवान् भी- "शाब्दे ब्रह्मिशा निष्णातः परं ब्रह्मिशिगच्छित" कहते हुए शब्द-ब्रह्मज्ञान को परब्रह्मप्रिक्षि का का ग्रा बतला रहे हैं। इसी प्रकार निरुक्तसाहित्यादि नें भी व्यानुषङ्गिक रूप से ब्राल्मचर्चा को अपना लच्य बनाया है। यही नहीं-काव्य-नाटक-कथा गल्प-नृत्य-सङ्गीत-ाद्य-धनुर्वेद-ग्रायुर्वेद आदि आदि जितनें भी प्रन्थ आपको भारतवर्ष में उपलब्ध होंगे, सब में आंशिक रूप से उन सब में आप आत्मप्रतिच्छाया का साल्चात्कार करेंगे। आक्षितकदेश की शब्दरचनामात्र अस्तिब्रह्म के गन्ध से आक्षान्त मिलेगी। परन्तु एता-वता ही कौन बुद्धिमान् एक हेल्या सब को दर्शनशास्त्र कहने का दुस्साहस करेगा। यदि एक-देशी मोमांसा योगादि दर्शन हैं तो एकदेश। सभी प्रन्थ दर्शन क्यों न माने जांय। फिर तो दर्शन ६ ही नहीं असंख्य मानिए। असंख्य क्या, सर्वत्र दर्शन का ही साम्राज्य समिन्ए। सचमुच इस दर्शनमुला भक्तिने ही कर्मठ भारतवर्ष के गौरव का सर्वनाश कर डाला है।

यह तो हुई श्रास्तिकदर्शन चर्चा। श्रव संदोप से नास्तिकदर्शनत्रयी की भी गाथा सुन लीजिए। नास्तिकदर्शन श्राज दिन चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वै-भाषिक, श्राईत मेद से ६ भागों में निभक्त माना जारहा है। इन ६ श्रों में माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक ये चारों दर्शन एक ही बौद्धदर्शन के श्रवान्तर चार पर्व हैं। इन चारों की समष्टि को लौकायतिक कहा जाता है। यही एक मुख्य दर्शन है। शिष्यमेदसम्बन्धी बार पर्वों का कोई महत्त्व नहीं है। चारों श्रवान्तर पर्वें। के मूलश्राचार्य खयं गोतमबुद्ध एक हैं। श्रतः यह एक ही दर्शन माना जायगा। श्राईतदर्शन (जैनदर्शन) स्याद्वाद नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ६ के चार्वाक, लौकायतिक, स्याद्वाद मेद से तीन ही नास्तिक दर्शन रह जाते हैं।

विज्ञानदृष्टि से ऐसा ही होना भी चाहिए । आक्तिकदर्शन प्रकरण में जिस मक्तितत्त्व का उक्लेख किया गया है, उसके रस—बल की प्रधानता से दो रूप होजाते हैं । रसारिमका सत्ता का नाम आत्मा है, एवं बला मिका सत्ता ही विश्वनाम से प्रसिद्ध है । विश्व का आत्मा भी सत्तारूप है, परन्तु इसमें रस की प्रधानता है । खयं विश्व भी सत्तात्मक है, सत्ताश्चित है । परन्तु इस में अर्थशिकरूप बस की प्रधानता है, जैसा कि नास्तिकदर्शनसम्मत सत्ता के-"अर्थिकिया-कारित्वं सत्" इस सत्तालज्ञण से स्पष्ट है।

श्रात्मसत्ता मनः प्राण्वाङ्मयो है, विश्वसत्ता रूपकर्मीनाममयी है। नामरूपकर्म की स-छि वैकारिक विश्व है। इस विश्व के गर्भ में मनः प्राण्वाङ्मय सत्ताबद्धण ब्रह्म (श्रात्मा) प्रतिष्ठित है। आत्मा उसी का श्रमृतरू है, श्रस्तिरूप है। विश्व उसी का मर्त्यरूप है, नास्ति-प्रतिष्ठित है। श्रस्ति सत् है, नास्ति श्रमत् है। 'सद्सचाहमर्जुन'' इस गीतासिद्धान्त के श्रनुसार रूप है। श्रस्ति सत् है, नास्ति श्रमत् है। 'सद्सचाहमर्जुन'' इस गीतासिद्धान्त के श्रनुसार वही श्रहं (श्रात्मा) पदार्थ सत् (श्रात्मा-श्रस्ति) है, वही श्रहं पदार्थ श्रमत् (विश्व—नास्ति) है। सत् श्रात्मा के श्रनुप्रह से ही श्रमत् विश्व सत् बनता हुश्रा सत्य वन रहा है, जैसा कि— है। सत् श्रात्मा के श्रनुप्रह से ही श्रमत् विश्व सत् बनता हुश्रा सत्य वन रहा है, जैसा कि— 'नामरूपे सत्यम्' इस वाजसनेय श्राते से स्पष्ट है। विश्व ''सत्य' है, विश्वात्मा इस विश्व सत्य का सत्य बनता हुआ ''सत्यस्य सत्यम्' है।

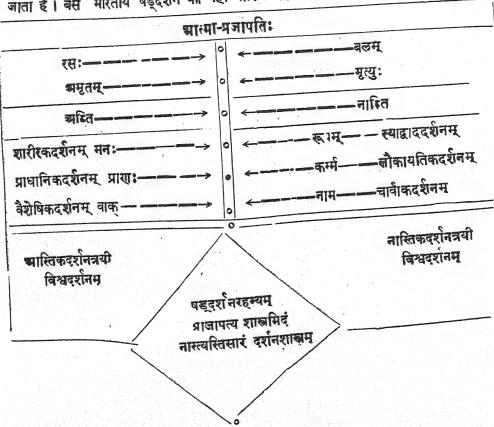
श्रात्मसत्ता के निग्र मनोभाग से इत्य का विकाम हुआ है। यही स्याद्बाददर्शन का मुख्य लद्य है। इत्य ही दर्शन का विषय बनता है। दर्शन से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान से ही चारित्रय का सम्बन्ध है। अपने क्ष्यसम्बन्धी इसी दर्शन-ज्ञान-चारित्रय लद्य को प्रकट करते हुए स्याद्वाददर्शन ने-'सम्यकदर्शनज्ञानचारित्राणि मोत्तमार्गः' यह कहा है। अपितकदर्शनों में जो स्थान निग्र मनस्तत्वप्रतिपादक शारीरक तन्त्र का है, ना स्तक दर्शनों में वही स्थान इत्यत्वप्रतिपादक स्याद्वाददर्शन का है।

श्चात्मसत्ता के सूदम प्राग्णभाग से कर्म्भ का विकास हुआ है यही लौकायित के बौद्ध-दर्शन का मुख्य विषय है। कर्म्म क्रिया का ही रूपान्तर है। क्रिया नास्ति अस्ति-नास्ति इन तीन चाणों से युक्त बनती हुई नास्तिसारा है। त्वाणिक-शून्य-खनत्ता दुःख चारों विशुद्ध क्रिया के ही धर्म्म हैं। बिना ज्ञानाश्रय के, अज्ञान समन्त्रित कर्म्म, क्रिया क्रिया अवस्य ही उक्त चारों धर्मों की जननी बनती है। कर्मितन्त्रवादी बौद्ध विश्व को इसी दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि उन के-"त्याकं त्याकं (अत्वव) शून्य शून्य (अत्वव) दुःखं दुःखं (अत्वव) खनत्वण खनत्याम्" इस सिद्धान्त से स्पष्ट है। आस्तिक दर्शनों में जो स्थान सूच्यामा तत्व प्रतिपादक प्राधानिक तन्त्र का है । वहीं नाक्तिक दर्शनों में कर्म्मतत्व प्रतिपादक इस बौकायतिक दर्शन का है।

आत्मसत्ता के म्थूल वाक्भाग से स्थूलतम नाम प्रपन्न का विकास हुआ है। यही वार्वाकदर्शन का मुख्य लद्दप है। यह तमोगुण का आव्यन्तिक विकास है। इस धरातल पर पहुं-चने के बाद जब सूदम नगत् भी अन्तर्लीन हो जाता है, तो आत्मा की कथा ही क्या है, जैसा कि दर्शनप्रकरण के आरम्भ में चार्वाक मतप्रदर्शक क्षोकों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अधितकदर्शनों में जो स्थान स्थूलगक्तत्त्व प्रतिपादक वैशेषिक तन्त्र का है, नास्तिक दर्शनों में नामतत्वानुयायी इस चार्वाकदर्शन का भी वही स्थान है।

इस प्रकार तीन तन्त्र क्रमशः मनः प्राणाशक्ष्मय आत्मा का सम्यग्दर्शन कराते हुए क्यास्तिक नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, एवं तीन तन्त्र क्रमशः रूप-कर्म्म-नाममय विश्व का दिग्दर्शन करा रहे हैं । आत्मदृष्टि से जितनी उपादेयता ब्यास्तिकदर्शन की है, विश्वदृष्टि से नास्तिक दर्शनों की उपादेयता इस से भी कहीं ब्यधिक है । क्योंकि स्थूल से ही मानवीय मन सूद्धम की ब्योर ब्योसर होता है । जो आस्तिक अमवशः, अथवा क्यभिनिवेशवश नास्तिकदर्शन का ब्यादर नहीं करता, वह करन में भी ब्रस्तितत्व के मौलिक रहस्य को नहीं पहिचान सकता । इसी प्रकार जो नास्तिक ब्रास्तिक दर्शन का ब्यनुगमन नहीं करता, वह कभी शाश्वत आनन्द का ब्राधिकारी नहीं बनसकता । इसलिए दर्शनमकों को हम साम्रह निवेदन करेंगे कि वे उस वे-दान्त पुरुष (अव्यय) की प्राप्ति के लिए परस्पर का बिरोध छोड़कर ६ ब्यों दर्शनतन्त्रों का क्रमशः ब्यनुगमन करते हुए ही आगे वढने का प्रयास करें । दर्शनशाक्ष के द्वारा आप को पूर्ण-पुरुष के ही तो दर्शन ब्यमिष्ट हैं । विश्वास कीजिए जब तक ब्याप ६ दृष्टियों से मन-प्राण्-वाक्पुरुष के ही तो दर्शन ब्यमीष्ट हैं । विश्वास कीजिए जब तक ब्याप ६ दृष्टियों से मन-प्राण्-वाक्पुरुष के ही तो दर्शन ब्यमीष्ट हैं । विश्वास कीजिए जब तक ब्याप ६ दृष्टियों से मन-प्राण्-वाक्पुरुष के ही तो दर्शन ब्यमीष्ट हैं । विश्वास कीजिए जब तक ब्याप ६ दृष्टियों से मन-प्राण्-वाक्पुरुष के ही तो दर्शन ब्यमीष्ट हैं । विश्वास कीजिए जब तक ब्याप ६ दृष्टियों से मन-प्राण्-वाक्पुरुष के देखेंगे, तब तक सर्वात्मना उसके दर्शन न हो सर्केंगे । पदार्थविज्ञान भी
इसी दृष्टिपट्क का अनुमोदन कर रहा है । ब्याप किसी भी जब-चेतन पदार्थ को अपनी दृष्टि

के सामने रिखए । जब तक नीचे-ऊपर-उत्तर-दित्तण-पूर्व-पश्चिम- इन ६ दिशाओं से आप उसे न देखलेंगे, तब तक उसका पूरा खरूप आप न देख सकेंगे । प्रत्येक वस्तु के पूर्ण दर्शन के लिए पड्दिक् मेद से आप को ६ चित्र उतारने पड़ेंगे । दार्शनिक दृष्टि से जिस आत्मप्रजा पित की आरम्भ में प्रतिज्ञा की गई थी, उसी दार्शनिक पुरुष के अनुग्रह से वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई । अब क्रमप्राप्त विज्ञानानुगत आत्मपरीक्षाप्रकरण विज्ञानमकों के सम्मुख उपिर्थित किया जाता है । बस भारतीय पड्दर्शन का यही मौलिक रहस्य है ।



इति-षड्दर्शन मौतिक रहस्यनिकितः १४विष्टर्श्वेष्टर्श्वेष्ट्रर्थ इति-भ्रात्मनः-दर्शनपरीता समाप्ता





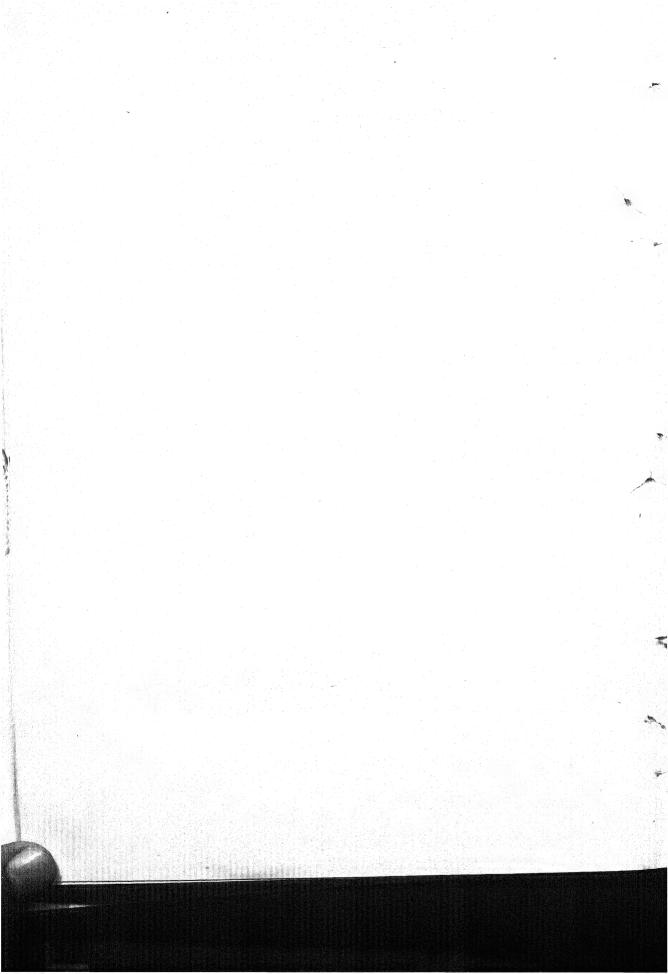
श्रात्मपरीन्नायां— वैज्ञानिक-श्रात्मपरीन्ना

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातच्यमवशिष्यते॥





क—विषयप्रवेश



क -विषय प्रवेश



षयोपक्रम प्रकरण में यह बतलाया गया था कि-श्रात्मा एक ऐसा जिटल पदार्थ है कि, इस के खरूपज्ञान के सम्बन्ध में हमें श्रानेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम आत्मा के यथार्थ खरूपज्ञान से श्राधिकांश में बिद्धित ही रहते हैं। वेदशास्त्र के उपनिषद् भाग को श्रात्म

प्रतिपादक तन्त्र माना गया है। आत्मखरूपनिर्णय के सम्बन्ध में उपनिष्त्तन्त्र सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्व ज्येष्ठ है। परन्तु एक ही आत्मा के सम्बन्ध में सर्वथा विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादन करने वाले औपनिषद वचन जब हमारे सामने आते हैं, तो हमारी आशा निराशा में परिएत हो जाती है।

दूसरा आत्मप्रतिपादक शास्त्र द्शान शास्त्र है। आस्तिक दर्शन के तीनों तन्त्र भी एक प्रकार से आत्मविषयिणी जिज्ञासा को पूर्णरूप से शान्त करने में असमर्थ ही हैं। वहां यद्यपि कमशः एक ही आत्मा के त्त्रात्मा, अत्वरात्मा, अव्ययात्मा इन तीन विवतों का सुव्यवस्थित निरूपण हुआ है, परन्तु एतावता भी आत्मस्ररूप के मूळ भाव पर हम नहीं पहुंचने पाते। कौन आत्मा भोक्ता है कौन सान्ता है कौन तटस्थ है कौन इन्द्रियों का संचालक है कौन बुद्धि का प्रेरक है कौन पितृप्राण की प्रतिष्ठा है कौन प्रतभाव को प्राप्त होता है कौन मृतशरीर में प्रतिष्ठित रहता है किस के लिए पिएडदान का विधान है किस के लिए धर्म्मानुष्ठान किया जाता है कौन अन्युद्य प्रस्थवाय का भागी होता है इस प्रकार अनेक प्रश्न (दर्शनशास्त्र प्रतिपादित वितन्त्र आत्मा के स्रक्षप ज्ञान के अनन्तर भी) ज्यों के त्यों सुरन्तित रह जाते हैं।

इन सब विश्रतिपत्तियों को दूर करने के लिए ही तीसरा आत्मप्रतिपादक शास्त्र हमारे सामने उपस्थित होता है । वही शास्त्र आप का सुपरिचित गीताशास्त्र ही है। गीता में आत्मा का कोई नवीन खरूप हमारे सामने रक्खा हो, यह बात तो नहीं है। उपनिषद नें बड़े विस्तार के साथ इस आत्मप्रपञ्च का निरूपण किया है, जिस के कि सम्य क्र अवबीध के अनन्तर आत्म विषयक कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाता । परन्तु उपनिषद् की भाषा ऐसी रहस्य पूर्ण है, जिसे यथावत् हृदयङ्गम करलेना साधारण काम नहीं है । उपनिषद् का वह विस्तार हम सामान्य अधिकारियों के लिए सर्वथा संकोच की वस्तु बन रही है । इसी संकोच भाव को हृदाने के लिए, दूसरे शब्दों में उपनिषद् प्रतिपाद्य ब्यात्मविषय के स्पष्टीकरण के लिए दर्शनशास्त्र हमारे सामने ब्याया था । परन्तु कहना न होगा कि, वह भी अपनी खामाविक "सम्यगद्शन" मुला दर्शन परिभाषा के ब्यनुसार केवल तटस्थ रूप से ब्यात्मा का सम्यकदर्शन कराके ही कृतकृत्य बन गया। इस प्रकार ब्यमी तक आत्मज्ञान विषयक सम्यक्जान (विशेषज्ञानल्ज्यण विज्ञान), एवं सम्यक् चारित्र्य (विज्ञानानुष्ठान) ये दो पर्य ज्यों के त्यों हमारी जिज्ञासा के विषय बने रह गए।

वस आत्मज्ञान सम्बन्धी उक्त दोनों पवों के वितान के लिए ही गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। दर्शन ने जो काम (सम्यक्ज्ञान-सम्यक्चारिज्यप्रतिपादन) नहीं किया था वहीं काम गीता ने किया है। यहीं नहीं, दर्शन ने जो काम किया था, उस का भी इस में पूर्ण समावेश है। इसने आत्मा के सम्यक्दर्शनज्ञान चारिज्यलच्चा तीनों पर्वों का बड़े विस्तार के साथ निरूपण करते हुए इतर शास्त्रों की अपेचा अपनी अपूर्वता, विलक्षणता, एवं पूर्णता सिद्ध करदी है, जैसा कि भूमिका मथमखगढ़ के उक्त प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

दर्शनशास आत्मप्रतिपादक उपनिषच्छास्त के उतना समीप नहीं पहुंच सका, जितना कि समीप गीताशास्त्र पहुंचा है । यही कारण है कि, पद्यस्थानीय संकुचित औपनिषद तत्त्व का प्रतिपादक गेय स्थानीय यह विस्तृतशास्त्र —''गीता'' नाम से प्रसिद्ध हुआ । अतएव वेद का अन्तभाग न होते हुए भी यह शास्त्र —''भगवद्गीतोपनिषद'' इत्यादि रूप से उपनिषद शब्द से सम्बोधित हुआ, जैसा कि नामभीमांसा प्रकर्शा में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

जब कि खयं गीताशास्त्र आत्मविषयिणी सम्पूर्ण जिज्ञासाएं पूरी कर रहा है, दूसरे शब्दों में जब खयं गीता उपनिषत् प्रतिपाद्य आत्मविषय के स्पष्टी करण के लिए पर्ध्यास है, तो फिर इस खतन्त्र आत्मपरीचा की क्या आवश्यकता ! सम्यग्दर्शन मूला आत्मपरीचा दर्शनशास्त्र एवं उस पर लिखे गए भाष्य, टीका आदि से गतार्थ है। सम्यक्ज्ञान--चारिज्य मूला आत्मपरीक्षा गीता शास्त्र, एवं उस पर लिखे गए असंख्य भाष्य एवं टीकाओं से गतार्थ है। फिर यह पिष्टपेषण क्यों।

उत्तर दर्शनप्रकरण के आरम्भ में ही दिया जा चुका है । व्याख्याताओं नें जो सब से बड़ा पुरुषार्थ किया है, वह यह है कि-उन्हों नें पहिले अपनी बुद्धि से दर्शन, एवं गीता का एक सिद्धान्त स्थिर कर लिया है । उस अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त को मुख्य बना कर ही उन्होंनें न केवल दर्शन एवं गीता का ही, अपितु वेदशास्त्र का भी उसी दृष्टि से समन्वय करने का प्रयास किया है। यह ठीक है कि, साम्प्रदायिकों के प्रातिस्थिक सिद्धान्तों का समर्थन करने वाले वचन वेद, दर्शन, गीता तीनों में ही उपलब्ध होते हैं । परन्तु कुल वचनों को मुख्य, कुल को गौण मान लेना केवल दुराप्रह है।

उदाहरण के लिए शाङ्कर भाष्य को ही लीजिए । भगवान शंकर ने उपनिषत, वेदान्तसूत्र, एवं गीता तीनों पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं । परन्तु ? स्पष्ट है । पिहले उन्होंने श्राह्मयनिर्विशेषमूलक अद्वेतिसिद्धान्त स्थापित कर लिया है । इस के श्राधार पर प्रस्थानत्रथी के समन्त्रय की चेष्ठा की है । इस सम्बन्ध में द्वैत प्रतिपादक जितनें भी वचन हैं, वे सब गौण-माने गए हैं । साथही में ती गें को समानविषयक माना गया है ।

इसी प्रकार भगवान रामानुज अपने विशिष्ठाद्वेत की दृष्टि से प्रस्थानत्रयी को विशि-छाद्वेत का ही प्रतिपादक सिद्ध किया है। महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्य चरण ने शुद्धाद्वेत को ही मुख्य माना है। आचार्य श्रीनिम्बार्क-माध्यादिने द्वेत-द्वेताद्वेत की मीमांसा को प्रधान स्थान दिया है। इस प्रकार निर्विशेषाद्वेत, विशिष्टौद्वत, शुद्धाद्वेत, द्वेताद्वेत सेद से प्रस्थानत्रयी ५ रूप से हमारे सामने उपस्थित होती है।

शाङ्करो की दृष्टि से गीता विशुद्ध ज्ञानयोग का प्रन्थ है। रामानुज-वल्लभ-माध्व-नि-म्बाकीदि वैष्णावाचायों की दृष्टि से गीता विशुद्ध भिक्तप्रन्थ है। एवं कुछ एक मनचले राष्ट्रप्रे-मियों की दृष्टि में गीता विशुद्ध कर्मियोग प्रन्थ है। इस प्रकार प्रस्थानत्रयी आज-''नैको मुनि- र्थस्य वचः प्रमाशाम्" की श्राश्रय भूमि बनती हुई सन्देह निवृत्ति के स्थान में श्राधिक सन्देह का कारण बन रही है। व्याख्याताश्रों के साम्प्रदायिक श्राभिनिवेश से श्राज उपनिषत्-दर्शन गीता तीनों ही श्रात्मविषयिगी जिज्ञासा पूरी करने में श्रासमर्थ बन रहे हैं। यही का रण है कि, जो गीता श्रात्मा के सम्बन्ध में सर्वथा व्यवस्थित सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है, वह श्राज गतानुगतिको लोकः को चरितार्थ करती हुई दर्शनमर्थ्यादा से श्राक्तान्त बन कर अपने अपूर्व प्रतिपाद विषय से सर्वथा विश्वत हो रही है। गीताप्रतिपाद वह निश्चान्त आत्मविषय खयं गीता शास्त्र क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता ? इस प्रश्न की यही संज्ञिप्त मीमांसा है। एवं इसी मीमांसा के परिशोधन के लिए हमें यह खतन्त्र श्रात्मप्रकरण लिखना पड़ा है। इस सम्बन्ध में पहिले दर्शन प्रतिपादित आत्मखरूप विजिज्ञास्य था, श्रतः क्रमप्राप्त पहिले पूर्व के दर्शनात्मपरीज्ञा प्रकरण में उसी का दिग्दर्शन कराना आवश्यक समक्षा गया। श्रव विज्ञान दिष्ट से श्रात्मकरूप कि संत्रिप्त भीमांसा की जाती है।

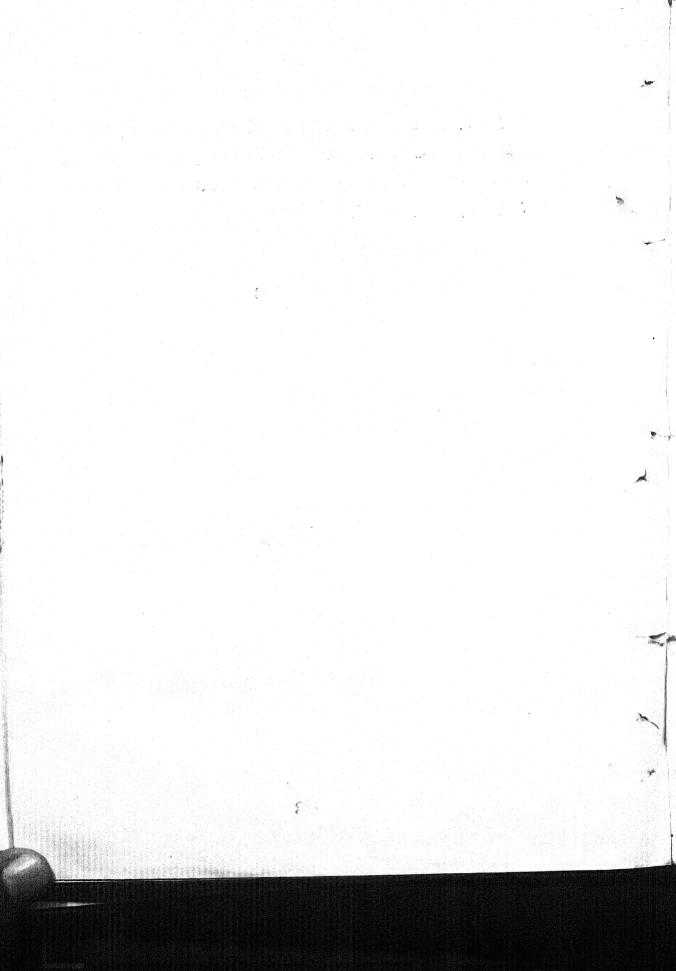
आत्मखरूप का मुलाधार वेदशाख है, झतः उसी को श्राधार मान कर गीता प्रतिपा-दित आत्मा के वास्तविक खरूप पर पहुँचना विशेष सुविधाननक होगा। दूसरे शब्दों में यों समिक्किए कि, वेदशाख ने आत्मा का सम्यग्दर्शन रूप से जो निरूपण किया है, उसका स्पष्टीकरल जहां दर्शनशाख ने किया है, वहां वेद प्रतिपादित सम्यक्शन-एवं चारित्र्यमुलक आत्मखरूप का गान (विस्तार) गीताशाखने किया है। इस विस्तृत स्मान्तीं उपनिषद (गीता) के आत्मा का मूल संकुचित उपनिषच्छाल ही है। उपनिषद खतन्त्र शाख नहीं है। एवं न गीताने केवल श्रीपनिषद आत्मा का ही निरूपण किया है। अपितु संहितायुन वेद के ब्राह्मण, आरएयक, उपनिषद इन तीनों में जिस सोपाधिक आत्मा का निरूपण हुआ है, गीताने उसी का निरूपण करते हुए अपनी ''क्रिमन्यः शास्त्रविस्तरेः'' इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है।

फलांश में संहिता-ब्राह्मण्-ब्रार्ययक-उपनिषद् भेद भिन्न तन्त्रचतुष्टयी रूप वेदशाख प्रतिपादित ब्रात्मा का वैज्ञानिक खद्भप ही गीता में प्रतिपादित हुआ है। ऐसी दशा में यह ब्रावरयक हो जाता है कि गीतात्मखरूप परिचय के लिए किसी भी सम्प्रदायाभिनिवेश में न पड़ कर वेद त्वनों का मीमांसा की दृष्टि से जैसा अर्थ होना चाहिए, उसके अनुसार पहिले वेदशास्त्रसम्मत आत्मा का वैज्ञानिक खरूप आत्मप्रेमियों के सम्मुख उनिस्थत किया जाय, अनन्तर इस वेदोक्त आत्मखरूप के साथ गीताप्रतिपादित आत्मखरूप के साथ समन्वय किया जाय। इसी उद्देश्य की पृक्ति के लिए यह वैज्ञानिक आत्मप्रीक्षा प्रकरण आरम्भ होता है।

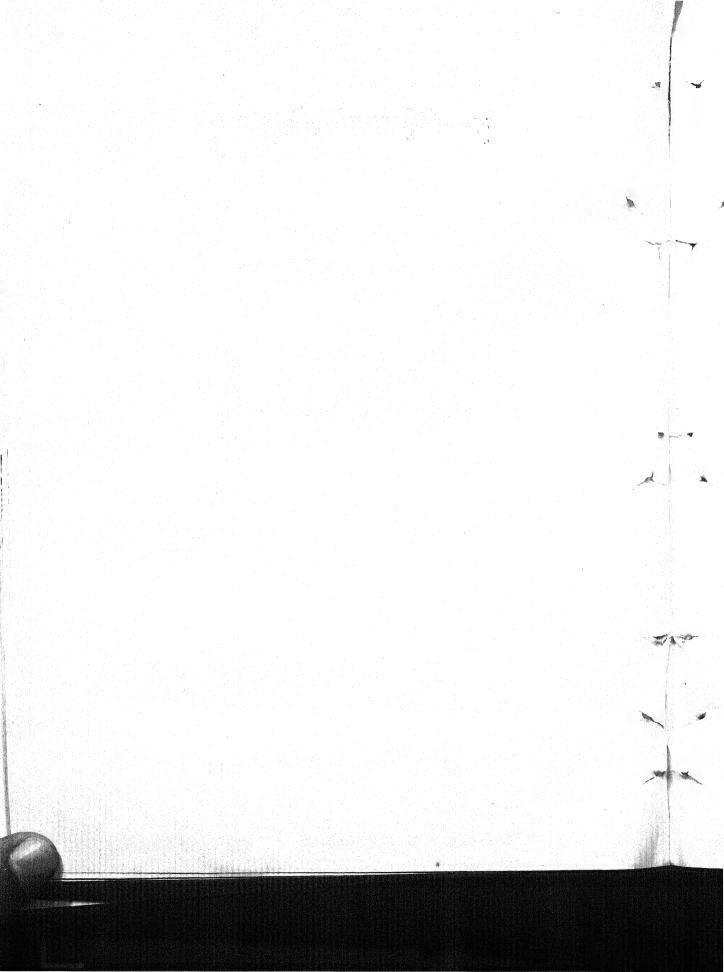
इति-विषयप्रवेशः

ंर्राक श्रिक





ख—निर्गुगात्मनिरुक्तिः



ख-निशुगात्मानिराक्तिः



त्मतत्व के चरम धरातल पर पहुँचे हुए विदित—वेदितन्य, अधिगत याथातध्य उन वेदमहर्षियों से जब आत्मखरूप की जिज्ञासा की जाती है, तो सब से पहिले वे हमारे सामने (उन का परमित्रय) ''न'' अत्तर उपस्थित करते हैं। जिस नकार के हम जनमकाल से ही उपासक हैं, वही जब हमारी जिज्ञासा

शान्त करने के लिए जब हमारे सामने उपस्थित होता है, तो सहसा हमें चिकत रह जाना पड़ता है। इसी निए एक मनचले पश्चिमी विद्वान्नें तो आत्मप्रतिपादक भारतीय शास्त्र के सम्बन्ध में अपनी यह सम्मति देते हुए भी संकोच का अनुभव न किया है कि,—" जो आत्मशास्त्र घोर परिश्रम के अनन्तर भी पुरस्काररूप में जन्मकाल से ही समझे समस्काए नकार को (नेति नेति को) हमारे सामने उपस्थित करते हैं, भला कौन बुद्धिमान् इस व्यर्थ के श्रम में अपने अमूल्य समय का अपव्यय करेगा"।

युक्त बड़ी अच्छी है, प्रस्त्व में सल्य भी। सचमुच आत्मसम्बन्ध में—" नेति नेतीति होवाच"—" यस्यापतं तस्य मतम्"—" विज्ञातमविज्ञानताम्" इल्यादि औपनिषद वचन नकार को ही हमारे आगे रख रहे हैं। परन्तु उन युक्तिवादियों को यह नहीं मुला देना चाहिए कि, जन्मसिद्ध नकार, एवं आत्मसम्बन्धी नकार, दोंनों के खरूप में अहोरात्र का अन्तर है। उस आत्मन कार को समक्षने के लिए अवश्यही घोर श्रम करना पड़ेगा। फिर आप यह अनुभव करेंगे कि, जो जन्मसिद्ध नकार आपको घोर नास्तिक बनाए हुए था, वही परिश्रम द्वारा प्राप्त वह आत्मल्वाण नकार आप को परम आस्तिक बनाता हुआ शान्तिसाम्राज्य में प्रतिष्ठित किए हुए है।

श्राप का समस्रा हुआ नकार अस्तिलक्ष श्रात्मा का प्रतिद्वन्द्वी है। उधर यह आत्मनकार श्रात्मसत्ता का श्रनुगामी है। श्रनुगामी क्या है, श्रात्महृप ही है। श्रापने नकार की उपासना कर रवि है, परन्तु श्रस्तिमिश्रित की । श्रस्ति भी किस की ? नामक्र पकर्ममय भौतिक पदार्थी की । श्रापनें भौतिक पदार्थीं को 'श्रास्त'' समक्ष रक्खा है, इन के श्रामाय को नकार समक रक्खा है। वस श्राप को श्रापने इसी विश्वास पर प्रतिष्ठित रखती हुई श्रुति थोड़ासा संशोधन कर देना चाइती है।

जिन भौतिक पदार्था पर आपने अस्ति को प्रतिष्ठित कर रक्खा है, वहां से अस्ति को उठाकर उसे नकार पर प्रतिष्ठित कर दिया है, एवं नकार को आपके समसे हुए भौतिक विश्व-पर प्रतिष्ठित कर दिया है। थोड़ासा ही तो हेर-फेर है।

मौतिक विश्व में जो श्रास्त है, श्रात्मा है वह सोपाधिक है। यहां विश्व का खरूप प्रधान बना हुआ है। मौतिक विश्व के श्रातिरिक्त जो आत्मा का विशुद्ध निरुपाधिक रूप बच जाता है, जिसे कि श्राप "न" समक रहे हैं, वही यथार्थ तत्त्व है। श्रुति ऐसे ही नकार को श्रात्मा कह रही है। श्राप का श्रम्यास भृत भाग पर, श्रौर उस के अभाव पर (प्रतिद्वन्द्वी सोपाधिक अस्ति नास्ति भाव पर) प्रतिष्ठित है। श्रव यदि उसे श्रस्तरूप से आपके सामने रक्खा जाता है, तो श्राप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। कारण, वह शुद्ध श्रास्त इन्द्रियातीत होगी, एवं श्राप्त प इन्द्रियगस्य के श्रातिरिक्त श्रन्य को श्रास्त कहने के श्रम्यासी नहीं है। ऐसी दशा में श्रुति के लिए एकमात्र यही मार्ग बच जाता है कि, वह श्राप को श्राप के समझे हुए नकार रूप से ही श्रात्मा का वह निरुपाधिक रूप बतलावे।

श्रीर फिर श्रुति का यह निर्द्वन्द्व नकार भी तो तात्विक दृष्टि से शून्य नहीं है। विशुद्ध सत्ता, एवं विशुद्ध श्रभाव दोनों एक तत्त्व हैं। भाव भावना है, किया है, बल है। इस भावा-त्मक विश्व का श्रभाव भी तो वही आत्मतत्त्व है। मौतिक पदार्थ इस लिए भाव कहलाते हैं कि, इन में वह भावस्वरूपिणी, श्रतएव श्रभावशब्दवाच्या सत्ता प्रतिष्ठित रहती है। यह श्रभाव ही भाव का खरूप समर्पक है। पट की सत्ता का कारण यच्यावत् पदार्थों का श्रभाव ही बनता है। पट इस लिए पट है कि, वह घट—मठ—वृद्धादि नहीं है। उस महासत्तात्मक, श्रतएव महा श्रमावात्मक श्रात्मा के उदर में उसी प्रकार भावात्मक पदार्थ यत्र तत्र प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जैसा कि इस महासत्तात्मक विभु आकाश पटल पर भावात्मक नत्त्रत्र यत्र यत्र प्रदीप्त हो रहे हैं। जो खरूप श्राकाश की भूमा का है, ठीक वही खरूप उस आत्मा का है। जैसा कि— "मनो म-योऽयं पुरुषो भाः सद्यः श्राकाशात्मा" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है।

श्रात्मा को श्रानन्दमय बतलाया जाता है । उधर भूमा को श्रानन्द कहा गया है । भौतिक पदार्थ सर्वथा परिच्छिन हैं । इन से श्रमृतलक्ष्मा भूमाभाव की श्राष्ट्रा करना व्यर्थ है । "नामृतन्त्रस्य वाशास्ति विचेन" श्रमुमव की जिए इस श्राकाशात्मक भूमानन्द का । जिस श्रान्तमा को श्रमाव समस्ति हुए अ।प शून्य कई रहे हैं, वही शून्य पूर्ण बनता हुआ आप के श्रानन्द का कारण बन रहा है । श्राप समस्ते होंगे कि, सायं प्रातः हम जो उत्तमोत्तम भोजन करते हैं, वह हमारे श्रानन्द का कारण होगा । परन्तु अथ से इति तक की श्राप जब मीमांसा करेंगे, तो श्राप को विदित होगा कि, यह श्राकाशात्मक भूमा ही श्रानन्द का कारण है ।

जी-गेंहू-मूँग-उर्द -चना-आदि ग्रोषिषं, विविध प्रकार के फळ कहां किस के श्रा-धार पर उत्पन्न हुए ? धरातल पर । धरातल किस पर प्रतिष्ठिन है ? उसी आकाश स्मा में । श्राप्त रसोइएनें जिन उपकरणों से भोजन तथ्यार किया, वे उपकरण, उपकरणों का श्राधार रसोई घर, पाककत्ता ये सब कहां पर बैठे हैं ? उसी श्राकाशात्मा पर । पाचक का हस्तव्यापार क्या बिना शून्य बच्चणा आकाश के सम्भव था ! आप हाथ को भोजन करने के लिए श्रागे बढाते हैं, कहां, किस श्राधार पर ? जिस मुखबिल में ग्रास रखते हैं, वह आकाश नहीं तो ग्रीर क्या है । गलाध:करणानुक्ल न्यापार का श्राश्रय शरीराकाश नहीं है, तो श्रीर कौन है ! किस शून्य के श्राधार पर मुक्तान रस-श्रमुक्-मांसादि रूप में परिणत होता हुआ श्रापकी तृष्ति का, किंवा श्रानन्द का कारण बन रहा है ? इन सब प्रश्नों की मीमांसा कीजिए, श्रीर फिर श्रपने ही श्रन्त-रात्मा से पूँछिए कि, श्रानन्द का मूल श्राधार कौन है ।

एक ही प्रकार के वस्त्र पहिनने से, एक ही वन्तु भोजन से, एक ही स्थान पर श्रिधिक काल तक बैठने से चित्त क्लान्त हो जाता है। क्यों ? उत्तर वही भूमाकाश का अभाव। खुळी ह्वा, उद्यान अमगा, प्रासादपृष्ठ शयन ये सब आनन्द के कारण क्यों माने जा रहे हैं ? उत्तर वही आकाश । उदर में पीड़ा पहुंचाने वाला मल जब शारीरवायु के आधात से बाहर फेंक दिया जाता है, तो कैसी शान्ति मिलती है ? यह उसी आकाश की महिमा है । एक कर-वट दुख जाती है, दूसरी बदळ ली जाती है। शय्या पर पैर फैलाकर सोने से कैसा आनन्द आता है, आकाश पर दृष्टि डालने से तिबयत बासों उछुलने लगती है । यदि उक्त आकाश विभूति से किसी को आनन्द नहीं आता तो, समभळो उसके आत्मानन्द ने जवाब देदिया । ऐसा व्यक्ति अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता । हमारे जीवन का लगा लगा लगा आत्मानन्द रूप इसी आकाशा नन्द से सुरिल्ति है । हम उत्पन्न हुए हैं आनन्द (रित) से, जीवित हैं आनन्द से, समा जांयगे आनन्द में । आनन्द की इसी व्याप्ति का दिग्दर्शन कराती हुई उपनिषच्क्रुति कहती है—

ग्रानन्दाद्ध्येशस्वित्वमानि भृतानि जायन्ते, ग्रानन्देन जातानि जीवन्ति, ग्रानन्दं प्रयन्त्यभि संविशन्ति । (तै-उप॰३ व. ६ ग्रनु०)।

जब लोगों से इम यह सुनते हैं कि—"हमतो बड़े दुःखी हैं, बड़े व्याकुल हैं, संसार दुःख का समुद्र है" तो उनके इस प्रलाप पर हमें आश्चर्य भी होता है, साथ ही समवेदना भी। दुःख नहीं होता, यह बात नहीं है। यदि दुःख शोक न होते, तो कभी कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा ही नहीं रखता। परन्तु विचारणीय यह है कि, जब हमारा श्रात्मा नित्यानन्दखरूप है, तो फिर हम (श्रात्मा) दुःखी क्यों रहते हैं ? सचमुच यह श्रवश्य ही एक जटिल समस्या है। इस समस्या को साम्प्रदायिक श्राचार्यों ने भिन्न भिन्न रूप से हल करने का प्रयास किया है।

अद्वेतवादी शाङ्करों का कहना है कि, सम्पूर्ण संसार मिथ्या मायिक है। कर्म ख्यिक होता हुआ दुःख का मुळ है। जब तक आत्मा कर्म्म का अनुगामी बना रहेगा, तब तक उसे कभी शान्ति न मिल सकेगी। पराशान्ति के लिए सम्पूर्ण कम्मों का ऐकान्तिक परित्याग, एवं

विशुद्ध ज्ञानयोग (सांख्यनिष्ठा) का ही अनुगमन अपेन्नित है। सम्पत्ति, घर, बार, पत्नी, पुत्र, कलत्र, आदि सब का परित्याग करो, कायक्रेश के अनुगामी बनते हुए संसार से एकदम विश्क बन जाओ, शून्य जंगल में चले जाओ, वहां भी एकमात्र आत्मिचन्तन में निमग्न रहो। इस अभ्यास के द्वारा जब तुम कर्म्मत्याग की चरम सीमा पर पहुँच जाओगे तो अन्ततः विशुद्ध ज्ञान-मूर्त्ते बनते हुए इस त्याग के प्रभाव से दुम अन्यक्तमूर्त्ति रह जाओगे। यही तुम्हारा परमानन्द होगा। "न कर्म्मणा न प्रजया धनन त्यागेनकेऽमृतत्वमानशः" काभी यही रहस्य है। इस प्रकार इन अद्वैताभिमानियों की दृष्टि में आत्मानन्दप्राप्ति, एवं दुःखनिवृत्ति का एकमात्र उपाय है—''कर्मत्याग लक्षण संन्यास, सांसारिक ऐहलीकिक-—पारलौकिक कर्मों से आत्य-न्तिक विरक्ति, वित्त-पुत्र-लोक मेद भिन्न तीनों एषणाग्रों का सर्वथा परित्याग"।

कहने को कोई विशिष्टाहैत, कोई शुद्धाहैत, कोई हैताहैत, परन्तु वस्तुत: हैतमार्ग के अनुयायों वैष्णुत्राचायों की दृष्टि में दुःख का मूळ कारण है—जीवात्मा का अपने उपास्य परमात्मा के व्यनुग्रह से विश्वत रहना। संसारी मनुष्य भगवत्माया के व्यामोह में पड़कर "श्वहङ्करोमि" इस अहङ्कारदर्प से मदमत्त बनता हुआ थोड़ी देर के लिए यह भूळ जाता है कि, मेरा यह अहङ्कार सर्वथा निर्मृत है। में जो कुछ कर रहा हूं. वह सब उस जगिश्वयन्ता की इच्छा का फल है। में अपनी खतन्त्र इच्छा से एक तृणा के कुव्जीकरणा में भी अशक हूं। अपने हसी अहङ्कार के वशवतीं बना हुआ प्राणी उत्पय गमन करता हुआ उस नियन्ता के दण्ड से दण्डित होता रहता है। नाना व्याधि, भय, शोक आदि के चक्र में फँसा रहना है। यदि इसे उस अनन्त कल्याणागुणाकर, करुणावरुणाळय का अनुग्रह प्राप्त करना है, यदि इसे संसार में रहते हुए सांसारिक कुशों से छुटकारा पाना है, तो इसे मनसा, वाचा, कर्मणा उसी की उपासना करनी चाहिए। काम यह सब करें, परन्तु अपनी इच्छा को निमित्त न बनावे। खाना—पीना सोना—जगना—चळना फिरना सब कुछ भगवदर्पण हो। सर्वत्र भगवत् बुद्धि का साम्राज्य हो। अर्चन-वन्दन-पादसेवन सख्य-आतमिनवेदनादिवत्त्राणा नवधा भक्ति से भगवान् की सम्यक् उपासना हो। इस भगवित्रेष्ठा वे प्रभाव से इसके सम्पूर्ण दुःख हट जायँगे। परमशान्ति मिल जायगी।

एक तीसरा कर्मानुयायी मीमांसक कहता है कि, दुःख का एकमात्र कारण है "शास्त्रीय (वैदिक यज्ञतपदानादि) कम्मी की अवहेलना"। सम्पूर्ण विश्व ईश्वर का एक यज्ञकम्मी है । इस कर्म के प्रभाव से ही वह विश्वसम्पत् का भोक्ता बनता हुआ आनन्दघन बन रहा है। जीव उसी का श्रंश है। श्रतः इसे भी ईश्वराज्ञासिद्ध वेदोक्त कर्मी। का ही यावजीवन श्रमुष्ठान करना चाहिए । कम्में से अतिरिक्त ईश्वर का कोई अन्य खरूप नहीं है- 'कम्मेंति मीमांसकाः" कर्म्म करना ही उसकी सची उपासना है। इसी कर्म्म के बल से मनुष्य यथेच्छ फल प्राप्त करता हुआ दुःख से विमुक्त हो सकता है। यद्यपि जीव सदा ही कुछ न कुछ कम्म करता रहता है, परन्तु इसका यह कर्म्म प्रकृति के सर्विथा विरुद्ध है। अतः यह कर्म सुख के स्थान में दुःख का ही कारण बनता है। अज्ञानम्बक, प्रकृतिविरुद्ध बौकिककम्मा से कभी शान्ति की आशा नहीं की जासकती । इसके लिए तो प्रत्येक दशा में शास्त्रनोदना सिद्ध वैदिक कम्मी का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इन से लौकिक सुख भले ही न मिले, परन्तु पारलौकिक खर्गादि धुल निश्चित है। उस अनन्त सुल के लिए यदि इमें वैदिक कर्म्मकाण्ड में क्लेश का श्रानुभव करना पड़े तो, उस महाफल के सामने इस अल्पश्रन का कोई मुल्य नहीं है। फिर भी यह सौदा सस्ता ही कहा जायगा। केवल ज्ञान कभी शान्ति का कारण नहीं बन सकता। कर्म-बन्धन को तोड़ने के लिए हमें कर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इस प्रकार प्रवृत्तिलन्ता यह कर्मियोगनिष्ठा ही हमारा सर्वात्मना उपकार कर सकती है। "कुर्वनेवह कर्म्माणि" श्रुति भी इस कर्मवाद का ही समर्थन कर रही है।

इस प्रकार कितनें ही भारतीय विद्वान् "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युपेति नान्यः पन्था-विद्यतेऽयनाय"-"तमेव धीगो विद्वाय पद्मां कुर्वीन ब्राह्मणः" "यागेनैकेऽमृतच्यमानशुः"-"नास्यकृतः कृतेन" इत्यादि श्रुतियों को आगे करते हुए कर्म्मत्याग बच्चण ज्ञानयोग को ही स्रोशनिवृत्ति में मुख्य कारण समक्ष रहे हैं। कितनें ही प्रपन्नाचार्य-"ततस्तु तं निष्कलं ध्यायमानः"-"सोऽन्वेष्ट्व्यः, स विजिज्ञासितव्यः, स उपासितव्यः"-"तस्मै देवाय नमोनमः"-"तमकतुः परयति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीश्रम्" इत्यादि वचनों को मुख्य मानते हुए मिक्तपूर्विक कर्मानुष्ठान को ही सिद्धि का द्वार समभ रहे हैं। एवं कितनें ही कर्माभिमानी - 'कुर्वक्षेवेह कर्मागि। ''-''ग्रहरहः सन्ध्यामुपासीत''-''ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत'' इत्यादि ज्यादेशना वाक्यों (विधि वचनों) को प्रधानता देते हुए प्रवृत्ति-म्लक शास्त्रीय यज्ञादि कर्मी। को ही शान्ति की मूळभूमिका मान रहे हैं।

उक्त तीनों मतों के आधार पर हम पृथक् पृथक् तीन निश्चयों पर पहुंचते हैं। प्रथम मत के अनुसार कर्ममार्ग हमारा प्रवलशत्रु है। हम कुछ न करें तो शान्ति मिल सकती है, यही इस मत का निर्णयार्थ है। दूसरे मत के अनुसार हमें अपना श्रिधिक समय भगवान् की प्रा-शुश्रूषा में ही लगा देना चाहिए। इसी से भगवान् हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। एवं इस भगवदनुग्रह से ही हम पापियों के पापों का परिमार्जन होगा। तीसरे मतानुसार हमें इस जीवन में निरन्तर कष्ट सहते हुए भी कष्टसाध्य यज्ञादिक में। में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस कर्म के अतिशय से हमें परलोक में सुख मिलेगा।

इन तीनों की उपादेयता, अनुपादेयता की मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नहीं है। इस सम्बन्ध में संनेप से हम यही बतला देना चाहते हैं कि, एक ऐसा सामान्याधिकारी (विज्ञान दृष्टि से तो विशेष धिकारी भी) जो दुःख से कातर है, कभी ज्ञानवाद के बेसुरे आ-लाप का अनुगमन नहीं कर सकता । शरीरेन्द्रिययुक्त आला कर्म का सर्वथा परित्याग करदे, यह असम्भव है।

दूसरा भिक्तमार्ग भी उत्तम अवश्य है। परन्तु ऐसी भिक्त में लोकसंग्रह का एकान्ततः अभाव है। यदि आबालवृद्ध-विता सभी भांभ-ढोलक-मजीरे लेकर नामसंकीर्त्तन में परायण हो जाय, तो वेदिवहित चातुर्वर्ण्यधम्म को फलने फलने का अवसर ही न मिले। समाजव्यव-स्था से सम्बन्धरखने वाली दण्डनीति, अर्थनीति, कला, कौशल, कृषि, गौरत्ता, वाणिज्य को विकसित होने का अवसर ही न मिले। और फिर विज्ञानदृष्टि से भगवान् ऐसे दयालु भी नहीं है कि, हमारे श्रीर-घोरतम पापों को च्यामात्र में, केवल हाथ जोड़देने से चुमा करदे। भगवान् साचीमात्र हैं।

हम अच्छा करेंगे, उस का अच्छा फल मिलेगा, भगवान् उसे रोक नहीं सकते। बुरा करेंगे तो भगवान् वैसे फल के साची वनेंगे। हमारा कर्म्म ही हमारा निग्रह—अनुप्रह करता है। सच पूं-छिए तो ऐसी भिक्त हमें कर्म्मशून्य बनाती है, आलसी बनाती है। कुछ एक परमभागवत आचार्यों की महत्ता का मौलिक रहस्य न समभते हुए उन के समकत्त्व बनने का दम भरना सिवाय पागळपन के और क्या है। हमने तो सहस्त्रों भक्तराज ऐसे देखे हैं, जो संसार में परमभक्त माने जाते हैं, और कहने को वे वीतराग भी दिखलाई देते हैं, परन्तु वास्तव में वे साधा रण मनुष्यों से भी कहीं अधिक क्रेश में है। इस प्रकार लोकव्यवस्था से विरोध रखने के कारण, चातुर्वर्ण्यभ्में की अवहेलना करने के कारण, साथ ही में वास्तविक आनन्द से विश्वाद रखने के कारण ऐसी भिक्त का भी कोई महत्व नहीं रहजाता।

अब प्रवृत्तिमृत्तक केवल कर्मवाद शेष रहता है। इस में पद पद पर कायक्रेश का सामना करना पड़ता है। एक क्रेश से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे क्लेश में सुख की आशा से गमन, और वह सुख भी इस जीवन में नहीं, परलोक में। कौन इस में प्रवृत्त होगा। फिर ख-गसन, शास्त नहीं है। जहां कर्मजनित पुर्ण्यातिशय जीगा हुआ नहीं कि, पुन: वही मृत्युभय। काम्यकम्मे प्रवृत्तिकाल में भी अशान्ति का कारण, एवं फलभोग काल में भी अशान्ति का ही कारण बना रहता है। इस प्रकार तीनों ही चिकित्सक इस दु:ख चिकित्सा में असफत रहजाते हैं।

इस अपूर्णता का मूळ कारण है-ज्ञान-कर्म्म का पार्थक्य। अद्वेतवादी कर्म्म का तिरस्कार करते हुए ज्ञानकर्ममय पूर्ण आत्मा को अपूर्ण बना रहे हैं। कर्म्मवादी ज्ञान को गौण समस्रते हुए इसे अपूर्ण सिद्ध कर रहे हैं। एवं भिक्तवादी ज्ञान-कर्म दोनों के अंशत: (भागतः) संग्रा-हक बनते हुए भी भगवदनुप्रह रूपा कामवासना को ज्ञानकर्म के मध्य में रखते हुए इसे अपूर्ण मान रहे हैं। अपूर्णता में केन्द्रभाव की विच्युति है। केन्द्रभाव की विच्युति ही भय है। भय ही शोक का मृज कारण है। इस प्रकार ज्ञान-कर्ममय पूर्ण आत्मा के साथ अपूर्णता

का सम्बन्ध होजाना ही भय है। जैसा कि-"यदुदरमन्तरं कुरुते, ग्रथ भयं भवति, द्वि-तीयाद्वे भयं भवति" इत्यादि श्रौत वचनों से स्पष्ट है।

श्रुतिनें उदर शब्द का प्रयोग किया है । उदर अर्थशिक का स्वक है । सांसारिक भोग्य सामग्री ही उदर है । इस उदर का भोका भी उदर (पेट) ही कहलाता है । भोजन की दासता, विषयासिक, इन्द्रियलोलुपता ही उदरभाव हैं । आत्मा के ज्ञान—कर्म के मध्य में जब उक्तलच्या यह उदरभाव आजाता है, तो भय का उदय होजाता है । अपने आप से कभी भय नहीं होता । अपने खरूप की विच्युति से, अथवा अपने खरूप में किसी विजातीयभाव के समावेश से ही भय होता है । कर्मत्यागलच्या ज्ञानयोग, एवं प्रवृत्तिलच्या कर्मयोग में तो अपने खरूप की विच्युति है । एवं भिक्तयोग में कामाशक्तिलच्चा विजातीयभाव का समावेश है । इस प्रकार तीनों ही योग उदरभाव के समावेश से भयनिवृत्ति के स्थान में भय के ही उत्तेजक बन रहे हैं ।

आत्मानन्द की मीमांसा करते हुए पूर्व में बतलाया गया है कि हमारे जीवन का मूल आधार आकाशात्मक आनन्द ही है। कल्पना की जिए, यदि आकाश न होता तो हमारी क्या दुर्दशा होती। अथवा होता भी तो हमारे शिरोभाग से गज दो गज की दूरी पर। सचमुच आकाशानन्द से ही हम आनन्दमूर्ति बने हुए हैं। इसी आनन्द का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

"कोह्येवान्यात, कः प्राग्यात, यदेष आकाश आनन्दो न स्थात्" संसार में दुःख का सम्राज्य भी श्रवश्य है। परन्तु जीवनसत्ता श्रानन्द पर ही निभर है। आशानन्द, प्रतीत्तानन्द, श्रद्धानन्द, विश्वासानन्द, तुष्ट्यानन्द, श्रादि आनन्द के विवेता से ही हम जीवित हैं। जिस क्या आनन्द का एकान्ततः निरसन हो जायगा, विश्वास कीजिए उस दिन हम 'हम' न रहेंगे। इसी लिए प्राणी की प्रत्येक प्रवृत्ति में, प्रत्येक कम्भे में (चाहे वह प्रत्यक्त में दुःखमय ही क्यों न प्रतीत होता हो) आनन्द ही मूलप्रतिष्ठा बना रहता है। फांसी के तख़्ते की

श्रीर जाने वाले व्यक्ति के पर इसी श्रानन्दरक्ता के लिए श्रागे बढ़ रहे हैं। वह जानता है कि, यदि में श्रागे न बढ़ंगा तो मुम्ने श्रोर दण्ड मिलेगा, विशेष पोड़ा का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आत्मघात के लिए प्रवृत्त होता है, तो विश्वास की जिए! इस विषप्रवृत्ति का मृज—कारण भी वही श्रानन्द है। वह वर्तमान परिष्थितियों से उत्पन्न होने वाले दुःख से छुटकारा पाने के लिए ही यह घोर कर्म कर रहा है। इस प्रकार सर्वत्र श्रानन्द ही प्रवृत्तिका मुख्य द्वार बना दुशा है। परन्तु दुःख है कि—सतत प्रयाप करने पर भी श्रानन्द का विकास होता है खल्पमात्रा में, एवं श्रानिमन्त्रित दुःख रहता है विशेषमात्रा में। इस दुःखनिवृत्ति के लिए ही सम्पूर्ण श्रात्म-शाख प्रवृत्त हुए हैं, जैसा कि भूमिका प्रथमखण्ड के शास्त्रोदेश्य प्रकरण में विस्तार से बत-खाया जाचुका है।

प्रकृत में उक्त आनन्दमीमांसा से हमें यही बतलाना है कि, आत्मा भूमा (व्यापक) आनन्द खरूप है। इस बिशुद्ध आनन्दघन आत्मा का खरूप जब उपनिषत् से पूंछा जाता है, तो वह मौन धारण कर लेता है। अधिक अनुप्रह हुआ तो "नेति--नेतीित होवाच" यह समाधान कर देता है। वास्तव में देखा जाय तो आत्मानन्द के सम्बन्ध में सिताय नकार के और कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। व्यापक आनन्द के सम्बन्ध में किसी इन्द्रिय की गति नहीं है। आंख उसे देख नहीं सकती, नाक उसे सुंघ नहीं सकता, मुख उसका निर्वचन नहीं कर सकता, विगिन्दिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, मन उसका मनन नहीं कर सकता। जब किसी भी इन्द्रिय की वहां गति नहीं, तो उसका खरूप कैसे एवं क्या बतलाया जाय। ऐसे अविन्त्य, अविज्ञेय, अनिर्वचनीय निरुपाधिक व्यापक आत्मा के लिए सिताय नेति-नेति के और क्या कहा जाय।

श्रुति कहती है कि, तुम हम से आतमा का खरूप पूँछना चाहते हो । अच्छा इस प्रश्न के उत्तर से पहिले श्रुति आप से यह पूंछती है कि, कौन आत्मखरूप जानना चाहता है ! उत्तर होगा ''आप''। ''आप'' क्या पदार्थ है ! यह दूसरा प्रश्न है । बस जो ''आप'' है वही विज्ञाता आत्मा है । जिसे आप जानना चाहते हैं, वह जाननेवाले आप ही तो जानने

की वस्तु हैं। बड़ा श्राश्चर्य है कि, एक विज्ञाता के ही ज्ञान के सम्बन्ध में हम से प्रश्न किया जारहा है—"विज्ञातारमरे ! वा केन विज्ञानीयात्" जिस विज्ञाता की ज्ञान—कर्म किया से ज्ञान- कर्मेन्द्रिएं ख स्व व्यापार में समर्थ बनी हुई हैं, वे इन्द्रिएं उसे जान लेंगी, यह कैसे सम्भव है। परिच्छिन इन्द्रिएं व्यापक विज्ञाता पर कैसे पहुंच सकती हैं।

श्चाप श्चात्मानन्द की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं परिचिन्न विषयानन्द का भी आप खरूपलच्चण नहीं कर सकते। शर्करा, गुड़, मिश्री, वताशे, गन्ना, गुलकन्द सभी मधुर पदार्थ हैं। इन से एक विशेष प्रकार का श्चानन्द आता है। क्या श्चाप बतला सकेंगे कि, इन के रसानन्दों में क्या तारतम्य है श्चाप इन के पार्थक्य का केवल श्चपने श्वन्तरात्मां से श्चनुभव मात्र कर सकते हैं। यह सब रसनैकगम्य है। फिर इन रसों से विकसित होने वाला आनन्द तो श्चोर भी श्चनिवेचनीय है। विषययुक्त श्चानन्द हो, श्चथवा निर्विषयानन्द । श्चानन्दत्वेन श्चानन्द सर्वत्र समान बनता हुश्चा विभु है, अतएव श्वनिवेचनीय है। जब लौकिक आनन्द भी निवेचन का विषय नहीं बन सकता, तो उस आत्मानन्द के सम्बन्ध में खरूपलच्चण की जिज्ञासा करना क्या पागलपन नहीं है शिवानुभवैकगम्य यह श्वात्मानन्द सचमुच उस गृंगे का गुड़ है, जो उसके रसानन्द में बाहर भीतर सब श्चोर से तल्लीन होता हुश्चा उसका खरूप बतलाने में मुक्त है। विशुद्ध, निर्विशेष बच्चण श्चात्मानन्द की इसी श्वविशेयता, एवं अनिवेचनीयता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करती हुई श्चित कहती है—

नायमात्मा पवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमैनेष रुखते तेन लभ्यस्तस्येष श्रात्मा निरुखते तनुं स्वाम ।

(कड० ३।२।२२।)।

महात्मा तुनसी ने भी 'नेति नेति कहि वेद पुकारा"—'सो जाने जेहि देहि जनाई" कहते हुए उक्त श्रौतसिद्धान्त का ही समर्थन किया है। 'श्रसद्रा इद्मग्र श्रासीद" श्रुति भी उसे नकारात्मक ही घोषित कर रही है। यह श्रसद् श्रभावका वाचक नहीं है, श्रपित उस परम सत् का वाचक है, जिसके कि आधार पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित हो रहा है। कोई

मन्दबुद्धि नकारात्मक श्रमत् शब्द को श्रभावात्मक न समक्ष बैठे, इसी लिए श्रपने पूर्व वाक्य का स्पष्टीकरण करते हुए श्रागे जाकर श्रुति को सदेवेदमग्रे श्रमदासीत, कथमसतः सज्ज येत" यह कहना पड़ा। वह श्रमत् सत् रूप था। यदि श्रमत अभाव का ही स्वक होता तो उस श्रमावकचण श्रमत् से सत् विश्व कैसे उत्पन्न हो सकता था। इस लिए मानना पड़ता है कि यह श्रमत् सत् ही था। सत् होते हुए भी इसे असत् क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यही है कि, जिस में यह सत् (श्रास्त) रहता है, वह पदार्थ सत् (विद्यमान) कहलाता है। चूंकि सत् [श्रास्त] में सत् नहीं रहता, श्रतएव इसे ''श्रमत्'' कहना न्यायसंगत माना गया। एक कारण सत् को श्रमत् कहने का यह भी था कि, सामान्य मनुष्यों ने सत् शब्द से मौतिक-पदार्थों का ग्रहण कर रक्खा है। भौतिक सत्ता को [सोपाधिक सत्ता को] ही इन्होंने सत् समक रक्खा है। श्रात उस निरुपाधिक सत्त का खरूप वतलाना चाहती है। ऐसी दशा पे उसका यह कत्त्वय होजाता है कि, वह इस समक्रे हुए सोपाधिक पदार्थरूप सत् से उस श्रमका यह कत्त्वय होजाता है कि, वह इस समक्रे हुए सोपाधिक पदार्थरूप सत् से उस श्रम्ब किन्याधिक सत्त के परिज्ञान के लिए श्रमत् शब्द का ही प्रयोग कर।

जिस प्रकार लौकिक मनुष्योंने सत् से भौतिकपदार्था का प्रहरण कर रक्खा है, एव-मेव उन्होंने असत् शब्द का अर्थ अभाव समका रक्खा है। लौकिक मनुष्यों के समझे हुए इस भौतिक सत्, एवं अभावात्मक असत् दोंनों से वह असत् भिन्न है। इसी रहस्य को रूपा-न्तर से व्यक्त करने के लिए श्रुति को ''नैबेह किअनाग्रे Sसदासीत, नैवसदासीत—तदुक्त ए-पिया—''नासदासीन्नो सदासीत्तदानीप" यह कहना पृष्ठा है। सत् (भौतिक विश्व) असत् (अभाव) से पहिले (जो कुछ था वह) न असत् (अभाव) था, न सत् था। जैसा कि ऋषि (वैदमन्त्र) ने कहा है—''न उस समय सत् था, न उस समय असत् था"। श्रुति का यही तात्पर्थ है। था तो क्या था? इस प्ररन का समाधान करती हुई, उसी अनिवेचनीय भाव को मूळ में रखती हुई आगे जाकर वही मन्त्रश्रुति कहती है—''तस्माद्धान्यान परः किअनास" [उस के अतिरिक्त और कोई पर तत्व न था]। श्रुति का तात्पर्थ यहा है कि, वह सत् भी था, असत् भी था, एवं न सत् था। न असत् था। कैसा विळ्लाग तात्पर्थ है। परन्तु क्या कर, विवश होकर इसी विलक्षणता पर हमें विश्राम करना पड़ता है। लौकिक सत्-श्रमत से वह पूर्वकथनानुसार मिन है, इसलिए तो उसे न सत् कहा जासकता, न श्रमत् [श्रमाव] रूपा माना जासकता। साथ ही में वह खयं सत् रूप [व्यापक सत्तारूप] है, इसलिए तो उसे सत् कहा जासकता है, एवं सत् में सत् नहीं रहता, इसलिए उस सत् को श्रमत् भी कहा जासकता है। यह तो हुआ सत्-श्रमत का दार्शनिक उत्तर। श्रव इस सम्बन्ध में जो एक पूर्वपन्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर विज्ञानदृष्टि पर ही श्रवलम्बत है।

भगवान् नें एक स्थान पर द्वन्द्वभाव का निरूपण करते हुए सत्-असत् का सर्वथा पार्थव्य बतलाते हुए यह सिद्ध किया है कि "सत् कभी असत् नहीं बन सकता, एवं असत् कभी
सत् नहीं माना जा सकता। सत् का कभी अभाव नहीं होता, एवं अभाव की कभी सत्ता नहीं
होती" । गीतोक्त इस सदसद्द्वन्द्व के निर्णायानुसार हमें मानना पड़ता है कि, यदि वह व्यापक
तत्त्व सत् है तो उसे असत् नहीं कहा जा सकता, एवं असत् है तो उसे सत् नहीं माना जा
सकता। न उसे सदसत् ही कहा जा सकता, क्यों कि दोनों तमः प्रकाशवत् अस्यन्त विरुद्ध
हैं। अतः दोनों का एक ही स्थान में समावेश नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में उसे पहिले तो असत् कहना, फिर सत् कहना, फिर सत्—असत् से परे बन्लाना, अन्ततोगत्त्वा पुनः
उसे सदसत् बतलाना कदापि संगत नहीं माना जासकता।

उत्तर उस श्रुति से ही पृंछिए, जिमने ऐसे विरुद्धभाव हमारे सामने रक्खे हैं । गीता श्रीर श्रुति की तुंछना में हमें श्रुति का ही समादर करना पड़ेगा । स्मृतिस्थानीया गीता यदि श्रु- स्थर्थ का विरोध करती है तो वह उपेन्त्रणीय है। परन्तु "" क्या मीता के सम्बन्ध में, उस गीता के सम्बन्ध में जो कि श्रुर्गुक्त श्रास्मविद्या का स्पष्टीकरण करने में अप्रणी है, उक्क विरोध की कल्याना करके श्रपने श्रापको प्रायश्चित्त का भागी बनाना है । श्रवश्य ही गीता के द्वन्द्व सिद्धान्त समक्षने में हम भूल कर रहे हैं।

गीता उसी श्रुतिसिद्ध विश्वातीत दन्द की श्रोर हमारा ध्यान श्राकषित कर रही है। पूर्व पन्नी गीतोक्त सत्-श्रसत् शब्द को सोपाधिक सत् एवं श्रमाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। परन्तु भगवान् का छद्द्य तत्वरूप सत्-असत् है। इसीलिए गीताने भी श्रुतिवत्—"उभयोरिप दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभिः" इस रूप से स्पष्टीकरण करना आवश्यक समस्रा है। सत् असत् के लौकिकरूप भिन्न हैं, एवं तात्विकरूप भिन्न हैं। लौकिक मनुष्य भौतिक सत् एवं अभावात्मक असत् को सदसत् मान रहे हैं, परन्तु तत्वद्रष्टा विद्वान् तत्वात्मक सदसद्द्वन्द्व का साल्वात्कार कर रहे हैं।

सब से बड़ी विशेषता तो गीता के उक्त वचन की यह है कि, जहां श्रुत सूदमरूप से सदसत् का तात्विक खरूप हमारे सामने रखती है, वहां गीता उसका श्रिषक स्पष्टीकरण कर रही है। श्रुति उसे ही सत् कह रही है उसे ही श्रमत् कह रही है। परन्तु यह स्पष्टरूप से नहीं बतलाया गया कि, उस एक ही को सत्-श्रमत् क्यों, एवं कैमे कहा जाता है। उधर गीता दोनों को दो खतन्त्र तस्व मानती हुई श्रहैतवाद को सुरक्ति रख रही है। वह एक ही दो हैं, दोनों मिल कर एक हैं। दोनों परस्पर में श्रत्यन्त विरुद्ध हैं, फिर भी दोनों एक हैं। यही तो इस की विश्वचाणता, एवं श्रनिवेचनीयता है। वे दोनों खतन्त्रतस्व कमशः श्रमत-मृत्यु नाम से प्रसिद्ध है। श्रमृत रस है, मृत्यु बल है। श्रमृत तस्व संख्या से एक, एवं दिग्देशकाल से श्रनन्त है। मृत्यु तस्व संख्या से नाना, एवं दिग्देशकाल से सादि सान्त है। मृत्यु असत् है, श्रमृत सत्व संख्या से नाना, एवं दिग्देशकाल से सादि सान्त है। मृत्यु असत् है, श्रमृत सत्व है। सत् असत् जब तक प्रन्थिमाव में परिणत नहीं होते, तब तक तो दोनों विश्वातीत हैं। जब सत् का असत् के साथ प्रन्थिवन्धन हो जाता है तो वही निरुपाधिक सोपाधिक बनता हुश्रा विश्व-एवं विश्वात्मा बन जाता है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

कामस्तद्ग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो बन्धुमसीते निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ऋक् सं० २०।१२२।४।)।

यही सत्-श्रसत् का अन्त (निरुपाधिक) रूप है। यही आहं पदार्थ (आत्मा) है। यदि गीता का असत् अभाव का वाचक होता, तो वह कभी श्रसत् को श्रहं शब्द से व्यवहृत न करती । हम देखते हैं कि-"ग्रमृतं चेत्र मृत्युश्च सदसचाहमर्जन" के अनुसार गीता सदसत् की समिष्ट को "ग्रहं" बतला रही है। इस प्रकार जो ताल्पर्य श्रीत सदसद्दन्द्र का है, वहीं ताल्पर्य गीता के सदसद्दन्द्र का सिद्ध हो जाता है। अस्तु इन सब विषयों का विशद निरूपण श्रागे के ब्रह्मकर्म प्रीचा प्रकरण में होंने वाला है। अतः यहां श्रधिक विस्तार की श्रावश्यकता नहीं है। प्रकृत में उक्त ब्रानन्दमामांसा से यही बतलाना था कि, जो श्रातमा श्रानन्दघन है, उसके खरूपलल्गा की जिज्ञासा करने पर श्रुति की श्रोर से हमें नकारात्मक वह उत्तर मिलता है, जिस उत्तर के कि परिज्ञान के लिए हमें उस महाविशाल शब्दशास्त्र का श्राश्य लेना श्रावश्यक होजाता है। श्रीर वह नकार भी किसी मौलिक रहस्य को ही सूचित करता है, जैसा कि—"नितं नेति" इस उत्तरवाक्य से स्पष्ट है।

उक्त वाक्य का साधारण अर्थ तो यही है कि-"जिस विशुद्ध व्यापक आत्मा का ख-रूप बन्नण तुम हम से पूंछते हो, उस के सम्बन्ध में हम एक बार नहीं दो बार (अनेक बार) न-न कहेंगे। न-इति, न-इति, यही तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर है। जब उस का खरूप बन्नण हो ही नहीं सकता, तो उसके सम्बन्ध में न-इति, न इति ('न" ही उसका खरूप बन्नण है) के अतिरिक्त और क्या कहा जासकता है।

दूसरा अर्थ भौतिक विश्व की नाहित से सम्बन्ध रखता है। साधारण मनुष्यों नें भौतिक पदार्थ को ही आत्मा समक रक्खा है। अथवा उन्होंने आत्मा और भौतिक पदार्थ दोनों का सहयोग देखते हुए यह अनुमान जगा रक्खा है कि, आत्मा नामक तत्व सदा भूतभाग से ही युक्त रहता है। इन की इसी भ्रान्ति का निराकरण करने के लिए, इन्हें उस विश्वातीत निरुपाधिक तत्त्व का ज्ञान करवाने के लिए ही श्रुति को उस विश्रुद्ध आत्मा के सम्बन्ध में नेति नेति कहना पड़ा है। श्रुति कहती है कि, इन्द्रियगोचर जितनें भी भौतिक पदार्थ तुम्हारे सामने आवें, सा के लिए न—इति, न इति (यह मा आत्मा नहीं है -यह भी आत्मा नहीं है) बोलते जाओ। जहां जाकर इस नेति—नेति की समाभि हो जाय, समक्को वही विशुद्ध आत्मा है। यह भौतिक

पदार्थ भी आत्मा नहीं । इति (इत्यपि न) यह भी आत्मा नहीं, करते करते जब भौतिक पदार्थ निश्रोष बन जाय, वहीं प्रतिष्ठित हो जाओ । वहीं विश्व आत्मा होगा ।

0-11

तीसरे अर्थ का न्यापक अस्ति भाव से सम्बन्ध है। भौतिक विषयों में आसक प्रेयोमागानुयायी उदरपरायणों ने यह मान रक्खा है कि, वस्तृतः शरीर, किंवा प्रस्त्वदृष्ट भौतिक प्रपञ्च के अतिरक्त सत्तालवण कोई निस्य आत्मा नहीं है। श्रुति नास्तिकों के इस वाक्य के "नहीं हैं" इस एक नकार को उद्देश्य बना कर उसके स्थान में दूसरे नकार का विधान करती हुई कह रही है कि, उसे "न-इति" (नहीं है, किंवा नाहित रूप है ऐसा) मत समभते। अपितु इस न इति का न इति समभते। अर्थात् नकार (अभाव) का नकार (अभाव) समभते। जिस प्रकार घटामावामाव घटसत्ता का सूचक है, इसी प्रकार आत्मा की नाहित की नाहित आत्म-सत्ता का कारण है। इस दृष्ट से नेति नेति का अर्थ होगा—"न—इति (इसस्य) न इति (अवगन्तम्)"। अर्थात् "नकार जो जो नकार है, वही यह है, अर्थात् वह विशुद्ध सत्ता-रूप है।

चौथा अर्थ छौकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति विद्यमान है, एवं अज्ञानतावश यदि कोई अन्य व्यक्ति उस विद्यमान व्यक्ति के सम्बन्ध में—"अजी! वह तो नहीं है" यह कह देता है, तो जिस अन्य व्यक्ति को उस विद्यमान व्यक्ति का पता रहता है, वह कह उठा। है, अजी नहीं, वह अवश्य घर में है। वह नहीं है, यह बात नहीं है। वस यही छोकव्यवहार उक्त श्रुति वचन से प्रकट हो रहा है। अदूरदर्शी छौकिक मनुष्य आन्तिवश जहां उस के लिए न कहता है तत्काल एक दूरदर्शी तत्ववेत्ता विद्वान् बोछ पड़ता है कि, वह "न इति न" है। प्रथम नकार "नहीं है" इसका सूचक है, एवं दितीय नकार "यह बात नहीं है" यह सूचित कर रहा है। सम्भूय दोनों वाक्यों का अर्थ होता है—वह अवश्य है। "न—इति (नहीं है यह बात) न-इति (नहीं है), यह समभ्रो—न-इति न इति (अवगन्तव्य मिति शेष:)।

इस प्रकार न-न कहती हुई भी श्रुति हमें तटस्थ रूप से उस अविशेष की श्रोर लेजा

रही है । यही श्रुति का श्रुतित्त (सालात्कृतधर्मात्त्त) है, यही इस का अपीरुषेयत्व है । यही हमारे वैज्ञानिक आत्मा की, उस निरुगाधिक आत्मा की सामान्य परीला है। नकार से अतिरिक्त इस की और कोई परीला नहीं हो सकती । अविद्वेयता ही इस की विज्ञेयता है, अनिवंचनीयता ही इस की निवंचनीयता है । इस के सम्बन्ध में—'वह नहीं जाना जासकता'' यह जानलेना ही उस का जानना है। निरुपाधिक, अतएव शब्दशास्त्रातीत इसी विशुद्ध व्यापक आत्मा के ज्ञान की मीमांसा करती हुई श्रुति कहती है —

यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेद सः ॥

श्राविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमिकानताम् ॥१॥

संविद्नित न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ॥

यतो वाचो निवर्तनते ग्रापाप्य मनसा सह ॥२॥ (उपनिषद्)

शाओं में आत्मा का खरूप बतलाया गया है—बड़े विस्तार के साथ। इसी आधार पर विद्वान् लोग "हमनें आत्मा को पहिचान लिया" यह कहा भी करते हैं। परन्तु यह सबसोपा-धिक भाव हैं। विश्वातीत विशुद्ध आत्मा न शास्त्र में कहा गया, न कहा जा सकता, न उस की पहिचान हो सकती। इस प्रकार जो व्यक्ति शब्दशास्त्र के आधार पर आत्मज्ञान का (विशुद्ध आत्मज्ञान का) अभिमान करते हैं, उन के इस अभिमान को भ्रान्त बतलाती हुई श्रुति कह—ती है —-

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बुभूव । नीहारेण शादृता जल्प्या चासुतृष उक्थशासश्चरन्ति ॥

(यजुः सं१७।३१।)।

श्रुति कहती है कि-जिस मृत आतमा से यह सब कुछ प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है, उसे तुम सर्वथा नहीं जानते । तुमनें आतमा के सम्बन्ध में ओर का ओर ही समक्क रक्खा है। ताल्प्य यही है कि, शास्त्रज्ञ लोग खानुभूत अहं प्रस्थय को आतमा कहा करते हैं। परन्तु यह अनुभूत अहं सोपाधिक है। वह विशुद्ध निरुपाधिक है। उस का अनुभव नहीं हो सकता। इसी वि-षय का परोक्तभाव से दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति आगे जाकर कहती है—

"आत्मा का ऐसा खरूप है, वैसा खरूप है'—इस प्रकार आत्मखरूप के सम्बन्ध में वक्षक्षक करने वाले, कुहरे से ढके हुए, अपने आप को आत्मज्ञानी समक्षने वाले उक्थशास इधर उधर मटक रहे हैं। मूलकारण को वैदिकभाषा में ''उक्थ'' कहा जाता है। जब विद्वानों से विश्व के मूल कारण के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो वे बड़े अभिनिवेश के साथ—''आत्मा उक्थ है, उस आत्मा का वैसा खरूप है, ऐसा खरूप है" इस प्रकार उक्थ का शासन (उपदेश) किया करते हैं। परन्तु इन की अपनी खयं की दशा ऐसी है कि, जैसे एक व्यक्ति को धने कुहरे में खयं को तो कुछ दिखलाई नहीं देता, परन्तु दूसरों को कहा करता है कि, देखों! वहां वह वस्तु रक्खी है। दूमरों को आन्त करने के साथ साथ यह उक्थशास खयं भी आन्त बने हुए हैं। इन्होंने उक्थ आत्मा के अर्करूप सोपाधिक प्राण को ही आत्मा सम्क्रकर सन्तोष कर रक्खा है। इस प्रकार असुतुप बने हुए यह उक्थशास नीहार (कुहरें) से चारों और से ढके हुए मुलात्मा का बखान करते हुए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं।

'यो ऽहं सो ऽसो, यो ऽसो सो ऽहम्' इस सिद्धान्त के अनुसार वह व्यापक आत्मा, एवं श्रारीरपरिच्छित्र जीवात्मा दोनों परमार्थ दृष्टि से अभिन्न हैं, एक वस्तु हैं। यदि उसका ज्ञान नहीं हो सकता, तो इस का भी खरूपलक्षण नहीं किया जा सकता। कदाचित् कोई यह कहै कि, उस का ज्ञान न सही, शरीराविच्छित्र इस अहं पदार्थ का तो ज्ञान हो सकता है। इस पूर्वपक्ष को भी निम्मूंळ बनाते हुए ऋषि कहते हैं—

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निरायः सन्नद्धो मनसा चरामि ।
यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्य।दिद् वाची अश्नुवे भागमस्याः ॥

(ऋक् सं भार्द्धश३ ९।)।

प्रश्लेक व्यक्ति बड़ी सावधानी के साथ कहा करता है कि, अप्रजी मैनें यह किया, वह किया, यों किया, स्रों किया । ऐसा प्रतीत होता है कि, मानो यह "अहं" तत्व का साज्ञात— कार करके ही उक्त वाक्यों का प्रयोग कर रहा हो। परन्तु यह मला आदमी शान्तचित्त बनकर यदि एकान्त में अपने आप से—"में कौन हूं, आहं पदार्थ क्या वस्तु है ?" यह प्रश्न करेगा, तो विश्वास कीजिए ! इस प्रश्न का यह कोई समाधान न कर सकेगा । "आहं" को जानलेना तो आत्मखरूप के विज्ञातुमाव पर आद्वीप करना है। खूब सोचिए, घन्टों मनन कीजिए, जीवन पर्ध्यन्त अन्वेषण करते रहिए, कभी आप उस आहं की (जिसका प्रयोग बड़ी मुस्तैदी के साथ दिन रात में सैंकडों बार होता है) थाह न पासकेंगे। इस प्रकार 'न तं विदाध य०"- "न वि जाना- मि यदि०" ये दोनों श्रुतिएं उस की और इस की अभिन्नता बतकाती हुई इस निरुपाधिक विशुद्ध आत्मा की अविश्वेयता ही बतका रही है।

पाठक सोचरहे होंगे कि लेखकने विज्ञानदृष्टि से मली आतम परीक्षा की। दार्शनिक परीक्षा में कुछ तो भी पहले पड़ता था। परन्तु इस वैज्ञानिक परीक्षा ने तो कुछ बतलाने की अपेक्षा जो कुछ फूंठा सच्चा आत्मख़ला समक रक्खा था, उससे भी निवृत्त कराकर कोरा वाबाजी ही बना दिया। अपने आत्मिजिज्ञासु पाठकों के इसी क्षोभ को शान्त करने के लिए आज हम उस आत्मा की वैज्ञानिक परीक्षा आरम्भ करते हैं, जिसके कि वैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव से धर्म-कर्म-इहलोक-परलोक आदि के सम्बन्ध में अनेक आन्तिएं उपस्थित होरही हैं।

वैज्ञानिक परीन्ना आरम्भ करें, इस से पहिले इम अपने प्रेमी पाठकों को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि, आगे जिन आत्माओं का खरूप बतलाया जाने वाला है, वे सब उस एक ही अखण्ड बस के सोपाधिक अनेक रूप हैं। अनेक आत्मवाद के साथ हमारा मूललह्य एकात्मवाद ही है, एवं यही परमार्थ दृष्टि है। परन्तु इस परमार्थ दृष्टि पर पहुँचनें के लिए हमें अवश्य ही व्यावहारिक नानात्मसस्यवाद का अनुगमन करना पड़ेगा। एक सत्यवाद का जहां ज्ञान से सम्बन्ध है, वहां नाना सस्यवाद का बिज्ञान से सम्बन्ध है। चूंकि इस प्रकरण में इन नाना सत्यों का ही निरूपण हुआ है, अतएव इमने इस प्रकरण का "वैज्ञानिक आत्मपरिन्ता" यह नाम रखना उचित समका है।

एक ही बात्मा के निर्गुण-सगुण मेद से दो रूप माने गए हैं। इन दोनों में निर्गुण बात्मा परात्पर नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्वातीत है, अतएव शास्त्रानधिकृत, अतएव अविज्ञेय. अतएव अनुपास्य है। जब वह अविद्वाय है, तो उसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। यद्यपि है वह विश्वादीत, परन्तु—"एकं वा इदं विश्वभूव सर्वम्" इस श्रीत सिद्धान्त के अनुसार वही सम्पूर्ण प्रपन्न का मृत बना हुआ है। वही सम्पूर्ण उक्थों का महदुक्थ है, वही सम्पूर्ण वर्तों का महान्त्रत है, वही सम्पूर्ण पुरुषों का पुरुष है। महदुक्थ, महाव्रत, पुरुष बन कर ही वह सब का ब्रह्म-साम-उक्थ बना हुआ है। चूँकि वही सब का उक्थ है, वही सब का ब्रह्म है, वही सब का साम है, अतः उक्थ-ब्रह्म-साम-लक्षण उस तत्व को हम अवस्य ही इस प्रपन्न का ब्राह्मा कह सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकोंने आत्मा का-"यस्य यदुक्थं सत् ब्रह्म सत् साम स्थात स तस्य आत्मा" यही लक्षण माना है।

प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित है कि, उस व्यापक निर्मुण आत्मा को विश्वीत्पत्ति की क्या आवश्यकता हुई ? आवश्यकता एक प्रकार की कामना है, इच्छा है। एवं इच्छा के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त है कि, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा का विकास होता है। जो तत्व व्यापक है, उस में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। जब वहां पहिले से ही सब कुछ विद्यमान है, तो फिर उसे इच्छा किस बात की ? जब इच्छा नहीं तो सृष्टि कैसी ? एक प्रश्न।

इच्छा का विकास मन से होता है। एवं-"हृत्प्रतिष्ठं यदिनरं जिविष्ठं तन्मे मनः शि-वः संकल्पमन्तु" इस यजुः सिद्धान्त के अनुसार मन हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। हृदय (वेन्द्र-सेन्टर CENTRE) का सीमाभाव से सम्बन्ध है। ससीम, सायतन पदार्थ में हीं हृदय रहता है। वह व्यापक तत्व असीम है। इसलिए उस में हृदय नहीं। दूसरे शब्दों में व्यापक का अंश हृदय ही है। वह स्वयं हृदयमूर्ति ही है। जब उस में कोई नियत हृदय नहीं, तो वहां मन नहीं, मन नहीं तो इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तो सृष्टि कैसी ?

परन्तु प्रत्यक्तदृष्ट सृष्टि को भी तो मिथ्या नहीं माना जा सकता । फिर-"नामक्षे सत्यम्" कहती हुई श्रुति तो श्रौर भी विश्व सत्यता को दृढम् बना रही है। साथ ही में "बिना कारण के कार्य नहीं होता" इस सिद्धान्त को भी मिथ्या नहीं माना जासकता । जब

विश्व कार्य हमारे सामने है, एवं विना कारण के कार्योत्पत्ति श्वसम्भव है, तो हमें मानना पड़ता है कि—इस का कारण अवस्य ही कोई तत्व विशेष है। उस कारणभूत तत्व को श्रुति व्यापक आत्मा कह रही है। व्यापक आत्मा का पूर्वकथनानुसार सृष्टि की इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार उस व्यापक को इस परिच्छित्व विश्व का कारण मानती हुई श्रुति हमें धर्मसंकट में डाल रही है।

इस संकट की निवृत्ति पहिले दार्शनिक दृष्टि से कीजिए। दर्शनशाकों में मुख्य शारीरकतन्त्र के सामने आत्मकारणता के सामने जब उक्त जिटल समस्या आई, तो उसने एक बहुत
सीधासा—''लोकच्वलीलाकैवल्यम्'' यह उत्तर दे डाला। जो कि उत्तर दार्शनिक दृष्टि से सविथा समीचीन, साथ ही शाक्षमक एक श्रद्धालु आस्तिक के लिए सर्वथा मान्य है। उक्त सूत्र
का अभिप्राय यही है कि, जिस प्रकार वह खयं अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार उस का कार्यकारण भाव भी अनिर्वचनीय है। यही अनिर्वचनीयता उस की खाभाविक लीला है। जब कोई
अपूर्व घटना हमारे सामने उपस्थित होती है, तो हम-''अरे भाई छोड़ो इस बात को, यह तो
भगवान की लीला है, इस काभी किसी ने पना पाया है'' यह कह कर विश्राम करलेते हैं।
विना किसी फल की आशा से होनें वाली जो खाभाविक भगवदिच्छा है, उसे ही भगवल्लीला
कहा जाता है।

हम देखते हैं कि, कितनें हीं मनुष्य ठाले बैठे बैठे पर हिलाया करते हैं, चुटकी बजाया करते हैं, तृरा तोड़ा करते हैं, भूमि कुरेदा करते हैं। अत्रश्य ही ये सब काम इच्छापूर्वक हो रहे हैं। परन्तु यह इच्छा किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं हो रही। पादभ्रमण, जलताड़न, तृरा च्छेद, भूमिविलेखन आदि से वह किसी फल की आशा नहीं कर रहा। बस इसी का नाम छीजाकैवल्य है। हम जानते हैं कि, उसे किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं। फिर भी वह सब कुछ बनाया ही करता है। उसकी इस लीजामयी खाभाविक इच्छा से ही यह लीजामय विश्व बन गया है। लीजामय के छीछामय इस अनिवेचनीय कारणभाव के सम्बन्ध में उहापोह करना

मूर्खता है। इसका यह कार्यकारगंभाव व्यनिर्वचनीय कैसे है ? इसके लिए लौकिक उदाहरण ही पर्स्थाप होगा।

सुवर्ण कारण है, कटक-कुण्डलादि कारण हैं। जब आप इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का अन्वेषण करने चलेंगे, तो आप इन में ५ विभिन्न सम्बन्धों का समन्वय देखेंगे। "करक सुवर्गा में है" (कार्य कारगा पर प्रतिष्ठित है), यह भी कहा जासकता है। सच बात है। कार्य दप कटक सुवर्ण के व्यतिरिक्त और कहां प्रतिष्ठित रहै। "सुवर्ण कटक में है" (कारण कार्य में प्रतिष्ठित है), यह भी कहा जासकता है। सच बात है। कारण रूप कटकावच्छित्र सुवर्ण कटक से श्रातिरिक्त और कहां रहेगा। 'सुवर्गा-कटक दोनों भिन्न भिन्न हैं '' (कारण कार्य दोनों भिन्न है,) यह भी कहा जासकता है। सच बात है। यदि दोनों एक ही वस्तु होते तो-' सुवर्णमानय'' (सोना लाखो,) कहने पर कटक का आनयन हो सकता था, एवं "करकमानय" कहने पर सुवर्ण का आनयन हो सकता था। प्रसन्त में भी "अब हमारे पास सोना नहीं है, उसका तो कटक बना लिया है" यह भेदमूळक व्यवहार देखा जाता है। "सुवर्णा ही कटक है" (कारण ही कार्य बना हुआ है), यह भी वहा जासकता है। सच बात है। कटक के अग्रु अग्रु का आप विश्लेषगा कर डालिए, उस में सिवाय सुवर्ण के श्रीर श्रापको कुछ न मिलेगा। 'सुवर्ण कटक से भिन्न है, परन्त कटक सुवर्ण से अभिन है" (कारण कार्य से भिन्न है, परन्तु कार्य कारण से अभिन्न है) यह भी कहा जासकता है। सच बात है। सुवर्ण बिना कटक के भी रह सकता है, परन्तु कटक बिना सुवर्ण के नहीं रह सकता । यह पांचों ही सम्बन्ध परस्पर में अव्यन्त विरुद्ध हैं । पांचों का एक स्थान पर समावेश हो रहा है। यही ६ ठा अनिवेचनीय सम्बन्ध, दार्शनिक परिभाषा के अनुसार अध्यास सम्बन्ध है। इस प्रकार लौकिक कार्यकारण भावों का सम्बन्ध भी जब अनिर्वचनीय है, तो उस अलौकिक कार्यकारण भाव का निर्वचन कैसे किया जास कता है। अतरव अन्ततोगत्वा हमें यही कहना पड़ता है कि-"उस से क्यों कैसे विश्व उत्पन्न होगया ? विश्व का श्रीर उसका क्या सम्बन्ध है ? यह प्ररन सर्वथा अनुचित है । अविज्ञेय भाव के सम्बन्ध में ऐसे तर्कों को अवसर नहीं मिलता। इसी बात को श्रुति में एक स्थान में बड़े व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट किया है।

ब्रह्मीय (शाक्षार्थ) के अवसर पर गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि—'सर्वाधार अप्तस्व किस में ओतप्रोत है ? उत्तर मिला आकाश में । आताश किस में ? अन्तरित्त लोकों में । अन्तरित्त लोक किस में खलोक में । खलोक में । खलोक किस में ? आदित्य लोक में । चन्द्र लोक किस में ? नत्त्रत लोक में । नज्जत लोक किस में ? वन्द्र लोक किस में ? गन्ध्र लोक किस में ? गन्ध्र लोक किस में ? प्रजापति लोकों में । प्रजापति लोक किस में आतप्रोत हैं, उत्तर मिला ब्रह्मलोक (आत्मलोक) में । जब यहां भी गार्गी ने यह प्रश्न किया कि -ब्रह्मलोक किस में आतप्रोत हैं ?तो याज्ञवल्क्य बोज पड़े, "माति—प्रात्तीः, माते मूर्का व्यपप्तत्, अनतिप्रकत्या ने देवता, अतिप्रच्छिस । गार्गि! मातिप्रात्तीः' इति । गार्गी! बस कर । सीमा से बाहर प्रश्न कर । यदि ऐसा करेगी, तो विद्वत्समाज में तेरा मस्तक नीचा होजायगा । ब्रह्मोच अवसर पर उपस्थित विद्वान कहने लोंगे कि, अरे ! गार्गी मूर्खता प्रकट कर रही है । मला कहीं उस व्यापक, अतप्त प्रश्नमंघीदा से अतीत देवता के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया जासकता है । इस लिए गार्गी! यदि त अपनी मानरचा चाहती है, तो ऐसा प्रश्न न कर । याज्ञवल्क्य के उक्त कथन पर संतोष करती हुई गार्गीने अपनी पराजय स्वीकार करली"।

सच बात है, इन्द्रियातीत विषयों के सम्बन्ध में इमारे तर्कों का कोई मुख्य नहीं रहता। इन्द्रियातीत विषय सर्वथा श्राचिन्त्य होते हैं। श्रातएव उनके सम्बन्ध में तर्क-प्रश्नों का अवसर नहीं रहता। वहां तों केवल "श्रोकन्वलीलाकैवल्यम्" पर ही विश्राम करना पड़ता है। उस श्राचिन्त्य की इसी अविद्वेयता का स्पष्टीकरण करते हुए श्रामियुक्त कहते हैं—

> ग्रचिन्साः खलु य भावा न तांस्तर्केशा योजयेत्। प्रकृतिभ्यः परं यच तद्चिन्त्यस्य लक्ष्मग्राम्।।

1111

श्रुतिनें तो एक स्थान पर यह भी कह दिया है कि, जो इस सृष्टि का प्रवक्तिक है, वह भी इस कार्यकारण रहस्य को जानता है, श्रथवा नहीं ? यह भी नहीं कहा जासकता। वस्तु स्थिति यह है कि, इच्छा होती है, तदनुसार हम काम करनें लगते हैं। परन्तु इच्छा क्यों होती है, ? क्यों हुई ? इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। तैल से दीपक प्रज्वित होता है, इसकी मीमांसा की जासकती है। परन्तु—पानी से दीपक क्यों नहीं जलता ? यह नहीं कहा जासकता। "स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया"। इच्छा के उत्थान का अन्वेषण करने चलते हैं, तो हमें हमारी इच्छा के मूल का भी पता नहीं लगता। इसी आध्यात्मिकेच्छा की अनिर्वचनी-यता का दिग् दर्शन कराती हुई तलवकार श्रुति कहती हैं—

केनेषितं पतित भेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः भैतियुक्तः । केनेषितां वाचिममां वदन्ति क उ देवो श्रोत्रं युनक्ति ॥ (केनोपनिषत्)।

जब हमें हमारी इच्छा के मुल का भी पता नहीं तो, उस व्यापक की इच्छा के मुल का अन्वेषण करना क्या पागळपन नहीं है। और इसी तुळना से क्या हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि, जिस प्रकार हम अपनी इच्छा के सम्बन्ध में उन्मुग्ध (वे खबर) हैं, सम्भव है, वह भी इसी प्रकार अपने कार्यकारणभाव परिज्ञान के सम्बन्ध में उन्मुग्ध हो। देखिए ! श्रुति क्या कहती है—

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विस्रष्टिः॥ अर्वाग् देवा विसर्जनेनाथ को वेद यत आवभूव॥१॥ इयं विस्रष्टिर्यत आवभूव यदि वा दघे यदि वा न॥ यो अस्याध्यद्धाः परमे व्योमन्त्सोऽङ्ग ! वेद यदि वा न वेद"॥२॥ (ऋक्सं १०।१२ ६।६-७॥)।

उक्त दार्शनिक उत्तर से पूर्व कथनानुसार एक श्रद्धालु का अनुरखन श्रवश्य ही हो सकता है। परन्तु एक वैज्ञानिक इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। उस के सामने तो वही प्रश्न आज भी परिक्रमा लगा रहा है कि, इच्छा का मन से सम्बन्ध है, मन का हृदयभाव से, हृदय का सीमाभाव से सम्बन्ध है। उधर उस व्यापक की कोई सीमा नहीं। ऐसी दशा में वह सृष्टि का मुल बना तो कैसे बना ?

जिस खामानिक इच्छा का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, निज्ञान उसे न मानता हो, यह बात नहीं है। वह भी इच्छा के मूल का अन्वेषणा नहीं करता। उस का भी मार्ग-'स्थित-स्य गितिश्चिन्तनीया" यही है। परन्तु उस का तो प्रश्न है इच्छा के सुप्रसिद्ध खरूप के सम्बन्ध में। इच्छा का परम्परया सीमाभाव से ही सम्बन्ध है, यह बात एक दार्शनिक को भी मान्य है। आत्मा सीमाभाव से परे है, यह भी समाननिषय है। अन्तर दोनों के दृष्टिकोणों में यही है कि, दार्शनिक छीलामात्र बतलाकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, उधर वैज्ञानिक इस लीला का खरूप जानना चाहता है। वैज्ञानिक की दृष्टि में उस लीला का क्या खरूप है ? इस का स-माधान निम्नलिखित प्रश्नोत्तर श्रुतियों से मलीभांति हो जाता है—

पद्मश्रुतिः — किंस्विद्रनं क उ स दृत्त प्रासीत ।

यतो द्यावापृथिवी निष्ठतत्तुः ॥

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुतत् ।

यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥१॥ १

उत्तरश्रुतिः—ब्रह्मवनं ब्रह्म स द्वत भ्रासीत ।
यतो द्याशपृथिवी निष्ठतत्तुः ॥
मनीषिणो मनसा विब्रवीमि वः ।
ब्रह्माध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयत् ॥२॥ (तै० ब्रा २।८।१)।

श्रुति प्रश्न करती है कि, "वह ऐसा कौनसा वन (जंगल) था, उस वन का वह ऐसा कौनसा वृद्ध था, जिसे कांट छांट कर यह बावापृथिवी (त्रेलोक्य) बना डाले गए। हे विद्वानो ! श्राप श्रापने मन से इन प्रश्नों की मीमांसा कीजिए, श्रौर फिर उत्तर दीजिए कि, जो इन भुवनों को धारण किए बैठा है, वह कौन है"? उत्तर मिलता है—" वह ब्रह्म नाम का बन था, उस बन में ब्रह्म नाम का ही एक वृक्त था, जिसे कि कांट छांट कर यह विश्व बनाया गया। हे विद्वानो ! मैं अपने मन को साक्षी बन्नाकर कहता हुं कि, वह ब्रह्म ही इन सब भुवनों को धारण किए हुए इन पर प्रतिष्ठित हो रहा है"।

उता प्रश्नोत्तर देखने में बड़ सरल हैं। और यदि किसी दार्शनिक से उत्तर पूंछा जा-यगा, तो वह कर कह देगा,-' ब्रह्मरूप वन के ब्रह्मरूप वृत्त से विश्व बना है, एव ब्रह्म ही इस का अध्यत्त है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म सब कुछ बना हुआ है, वही कारण है, वही कार्य है"।

परन्तु एक वैज्ञानिक ब्रह्मवादी इस दार्शनिक की हां में हां मिलाने में असमर्थ है। वह ब्रह्ममुळक अद्देत सिद्धान्त का पूरा समर्थक बनता हुआ भी यह विचार करेगा कि, वनरूप ब्रह्म, वृद्धरूप ब्रह्म, एवं विश्वरूपब्रह्म तीनों के खरूप में अवश्य ही औपाधिक मेद है। एवं इस उपाधि मेद का अवश्य ही कोई न कोई मूलकारण है। वन एक है, असीम है। वृद्ध अवन्त है, ससीम है। वनरूप ब्रह्म विश्व का कारण नहीं है, अपितु वन में रहने वाला ससीमवृद्ध इस ससीमविश्व का कारण है।

अब विचार यह करना है कि, आरम्भ में जब केवल असीम बनस्थानीय ब्रह्म ही ब्रह्म था, तो उस समय ससीम वृद्ध के आविभीव का मूलकारण कौन बना ?। उत्तर उस से पूं-छिए, जिसने अग्नि—वायु—इन्द्र को यद्ध—अभ्यमृतिं ब्रह्म का बोध कराया था, जिसने जगत् निम्मीण के लिए ब्रह्म को विवश किया था। वही जगन्माया हैमवती उमा हमें यह सृष्टिरहस्य बतलाने में समर्थ है। वही बलखरूपा है, शिक्तखरूपिणी है। जब तक हम अपने मानस जगत् में उस बलात्मिका महामाया का आह्वान नहीं कर लेते, तब तक उस आत्मदेवता का वास्तिक सृष्टिरहस्य नहीं समक्ष सकते—"नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः"। केनोपनि वत ने तो स्पष्ट ही शक्तथुपासना को ब्रह्मप्राप्ति का मुख्य, एवं अन्यतम हार बतलाया है। उस शिक्त का अन्वेषण कहां करें ? इस का उत्तर है "सर्वत्र"। सर्वत्र क्या वस्तु है ? इस का उत्तर है "सर्वत्र"। सर्वत्र क्या वस्तु है ? इस का उत्तर है —सदसल्लक्षण, अमृत—मृत्युमृत्तिं वही परात्पर व्यापक ब्रह्म। वहां से उसीमें ही वह वीर्थ-

रूपा शक्ति मिलेगी, उसी शक्ति से उस का लाभ (ज्ञान) होगा। इसी अन्योऽन्याश्रयमान को स्चित करने के लिए-"आत्मना विन्द्ते वीटर्यम्" "नायमाःमा चलहीनेन लभ्यः" यह दोनों वातें कही जातीं हैं।

गीतोक सदसद्दृन्द्द का तात्विक खरूप बतजाते हुए यह कहा गया है कि, वह "अहं" शब्द शब्य आता अमृत-मृत्युषय है। भाति दो हैं, सत्ता केवल अमृत की है। जसे सत्-चित-आनन्द इन तीन भाति भेदों के रहने पर भी सत्ता की एकरूपता से सचिदा-नन्द बच्च ग्रास में अद्वय माना गया है, एवमेत्र अमृत-मृत्यु इन दो भाति भेदों के रहने पर भी यह सदसञ्जवण ब्रह्म विज्ञानशास्त्र में अद्वय ही कहा गया है।

जैसा कि प्रकरिणारम्भ में कहा गया है, वह मृत ब्रह्म ही इस त्ल विश्व का कारण है । एवं ''कारण गुणाः कार्य गुणानारभन्ते'' इस न्याय के अनुसार कारण के धर्म हीं कार्य में आते हैं। फलतः कार्य गुणों के आधार पर ही कारण गुणों का आनुमानि क ज्ञान सिद्ध हो जाता है। कार्यविश्व में समिष्ट एवं व्यष्टि रूप से उभयथा हम परस्पर में सर्वथा विरुद्ध दो भावों का सालात्कार कर रहे हैं। एकभाव सर्वथा अविचाली है, दूसरा भाव सर्वथा विचाली है।

उदाहरण के लिए एक मनुष्य को ही सामने रिलए । मनुष्य के शरीर की बाल-युवा चृद्धादि मेद से अनेक अवस्थाएं मानीं गईं हैं । यदि इन अवस्थाओं का सूच्म विचार किया जाता है, तो इस अवस्था परिवर्तन का च्या पर विश्राम मानना पड़ता है । जो मनुष्य पहिले च्या में था, दूसरे च्या में उसका अभाव है । इस प्रकार हम इस में प्रतिच्या परिवर्तन का साचात्-कार कर रहे हैं । इस परिवर्तन के साथ साथ ही ''यह वही मनुष्य है, जो कभी बालक था, कभी जवान था, परन्तु आज बुद्धा हो गया है'' यह अपरिवर्तन भी देखा जा रहा है । ''स एवायं'' यह प्रत्यमित्रा भी साथ साथ चल रही है । यहां तक की जब इसका स्थूल शरीर सर्वात्मना नष्ट हो जाता है तो इस शरीराभावरूप महापरिवर्त्तन के साथ भी अपरिवर्त्तनीय सत्ताभाव ज्यों का त्यों अन्तुण्या बना रहता है । देवदत्त है, इस में तो 'है" (सत्ता) है ही, परन्तु

And the second s

देवदत्त नहीं है, इस अभावसूचक वाक्य के अन्त में भी 'है' लगा हुआ है। निदर्शनमात्र है। प्रत्येक पदार्थ के साथ (चाहे वह स्थावर हो, अथवा जड़ हो) आप को दोनों भावों के दर्शन होंगे। एकभाव सर्वथा निल्ल मिलेगा, एक अनिल्ल मिलेगा। जब कार्य विश्व में आप दो भातिएं देख रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि उस कारणतत्व में अवश्य ही दो विरुद्ध धर्म्म होंगे। कारण से सम्बन्ध रखने वाले वे ही दोनों तत्व अमृत-मृत्यु,-रस-बल,-सत-असत् इत्यादि नामों से व्यवहृत हुए हैं।

रस तत्व सर्वथा शान्त है, व्यापक है, निष्क्रिय हे, एक है। वलतत्व निल अशान्त है, परिचिन्न है, क्रियारूप है, नाना है। निल्यअशान्तिगर्मित निल्य शान्ततत्त्व ही व्यापक आत्मा है। जैसा, जो खरूप उत्ताल तरंगों से युक्त एक शान्त समुद्र का है, ठीक वैसा हो, वही खरूप इस आत्मा का है, जैसाकि—"आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठप्" इत्यादि श्लोक भाष्य में पाठक विस्तार से देखेंगे। पानी से ही सम्पूर्ण भौतिकपदार्थों का खरूप निम्मीण हुआ है, यह ठीक है। परन्तु खयं समुद्र इस निम्मीण में हाथ नहीं बटाता। अपितु धूम ज्योति-सिलिल वायु के संवातरूप पुष्करावर्तादि मेव उस अनन्त समुद्र से थोड़ी थोड़ी जलमात्रा लेकर वृष्टि हारा, एवं मनुष्य अपने बुद्धिवभव से नहरों द्वारा उसकी जलमात्रा लेकर अनादि के परिपाक का कारण बनता है। वही अनसम्पत्ति भौतिक प्रपन्न की जननी है। समुद्र तो अनन्त भएडार है, कोष है। बस ठीक यही दशा उस व्यापक आत्मा की समिक्कए। वह खयं सृष्टि निम्मीण नहीं करता, आपितु अश्वत्यवृद्धश्यानीय पुरुष के व्यापार से उस अनन्त की मात्रा से विश्व का निम्मीण हुआ है।

उस अनन्त के गर्भ में बल नाम का जो परिवर्त्तनीय तत्त्व बतलाया गया है, वह यद्यपि संख्या में अनन्त है, परन्तु उन अनन्त बलों की जातिएं परिगणित [१६] ही हैं, जिनका कि ईशोपनिषदादि विज्ञानभाष्यों में निरूपण किया जा चुका है। उन १६ बलकोशों में भी एक बलकोष इतर १५ कोशों का मुलाधार है। वहीं महाबलकोश "महामाया" नाम से प्रसिद्ध है। वहीं महामाया सृष्टि का मुल बीज है। इस बल का खभाव है अतीम को ससीम बना डालना, अपरिच्छित्र को परिच्छित्र बना डालना। इसी मिति के कारण इसे "मीयते अनया" "मिनोति या" इस व्युत्पत्ति से "माया" कहा जाता है। उस रसब्रह्म की तरंह इस बल-रूपा महामाया का खरूप भी अचिन्त्य ही है। सद्रूप सम्पूर्णविश्व की वह मूल जननी है। "कथमसत: सज्जायत" के अनुसार इस विश्वदृष्टि से हम उसे "असती" भी नहीं कह सकते। माया बलखरूपा है। बल क्णिक बनता हुआ असत् है। ऐसी दशा में उसे "सती" भी नहीं कहा जा सकता। सत्—असत् दोनों एक स्थान पर रह नहीं सकते, इसलिए उसे सदसती भी नहीं कहा जा सकता।

पदार्थतत्व सत्, ग्रसत्, सद्सत् इन तीन हीं भागों में विभक्त है। इधर जब माया तीनों हीं नहीं है, तो क्या वह कोई वस्तुतत्व नहीं है, यह भी नहीं माना जा सकता। यही इस मायातत्व की विल्क्षणता है। यही माया का मायापना है। जिसके इन्द्रजाल में पड़कर खयं ब्रह्म श्रयना खरूप भूल रहा है, उस माया का यथार्थ खरूप यह जुद्रप्राणी जानले, यह सर्वथा असम्भव है। जगज्जननी जगदम्बा की इसी विल्क्षणता का दिग्दर्शन कराते हुए उपा-सक कहते हैं—

न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधः। काचिद्रिलच्चगामाया वस्तुभूता सनातनी।।

यथार्थ है। यदि कोई मन्दबुद्धि यह जिज्ञासा करे कि, मैं अपनी आँखों से अपनी माता की उत्पत्ति देखना चाहताहूं, तो वह क्या उन्मत्त न कहा जायगा । जो जगन्माता खयं ब्रह्म की भी जननी है, उसके यथार्थ खरूप की जिज्ञासा करना क्या अतिप्रश्न नहीं है। ऐसी दशा में उसके खरूप के फंक्कठ में न पड़ते हुए हमें उसके सम्बन्ध में केवल यही समक्ष खेना चाहिए कि, वह अचिन्त्य वस्तुतत्व अपरिमित को परिमित बना डाखता है। सीमाभाव प्रवर्त्तिका

यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्।
 सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ (सप्तशती)

यही माया जीजा है, इस जीजारूपिणी माया से निस्युक्त वह रसब्रह्म भगवान् है। भगवान् स्वयं सृष्टि नहीं करते, नहीं कर सकते। भगवान् की यह जीजा (माया) ही भगवान् को सृष्टि-वंधन में डाल देती है। पूर्वोक्त "लोक स्वलील किवल्यम्" इस दार्शनिक उत्तर का भी यही वैज्ञानिक रहस्य है।

रस के गर्भ में रहने वाले वल का खरूप ठीक वैसा ही समिक्तए, जैसांकि खरूप समुद्रगर्भ में रहनें वालीं तरङ्गों का। तरंगगित का यदि आपने कभी निरीत्तण किया होगा, तो आप को
विदित होगा कि, तरंग खरथान से चलकर जहां विश्राम करती है, उस प्रदेश में इस के अव्यका-व्यक्त-अव्यक्त तीन रूप हो जाते हैं। अभी तक जो तरंग आप के लिए अव्यक्त (अप्रकट)
थी, पलक मारते ही वह व्यक्त वन गई। लीजिए वह पुनः अव्यक्तभाव में परिणात हो गई।
अवश्यक्त उस का पहिला लगा, व्यक्त दूसरा लगा, अव्यक्त तीसरा लगा। इन तीनों लगों में आबन्त के लगों में तो समुद्र प्रधान है, तरंग गीगा है। तरंग गर्भित है, समुद्र गर्भी है। मध्य लगा
में तरंग गर्भिगा है, समुद्र गर्भित है। बस ठीक यही दशा समुद्रस्थानीय रस, एवं तरंगस्थानीय
वल की समिमिए।

अभी तक बल रस के गर्भ में था, यही इस की अन्यक्तावस्था थी । अब बल जगर हो गया, एवं उस प्रदेश का रस इस के गर्भ में चला गया। यही इस की न्यक्तावस्था कह लाई । लीजिए पुन: बल रसगर्भ में जाता हुआ अन्यक्त का अन्यक्त बन गया। आदि में अन्यक्त मध्य में न्यक्त, पुन: अन्यक्त का अन्यक्त, अन्ततोगत्वा वही ढांक के तीन पात । अन्यक्त च्रणों में अस्तिक्ष्प रस प्रधान रहता है, बल गर्भ में रहता हुआ इस के अनुप्रह से बिखत रहता है । अतएव इन दोनों च्रणों को "नास्ति" कहा जाता है । न्यक्त च्रण में वह नास्तिसार बल अन्यस्तिसार रस को आधार बनाता हुआ खयं भी अस्तिमाव में परिणत हो जाता है । इसी आ-धार पर दार्शनिकोंने नास्तिसार बलात्मिका किया के नास्ति, अस्ति-नास्ति येतीन च्रण माने हैं । नास्ति का अर्थ बल का अभाव नहीं है । अपितु बलकी अन्यक्तावस्था ही का नास्ति शब्द से अभिनय किया गया है । इसीलिए वैज्ञानिकों ने बल की इन तीनों अवस्थाओं के लिए (संदि-

ग्धार्थसूचक नाहित-ग्रहित-नाहित शब्दों का प्रयोग न कर) अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त शब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि निम्नलिखित वैज्ञानिकवचन से स्पष्ट है—

श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । श्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता)

महामाया भी एक बल विशेष ही है । अतः इस की भी अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त ये तीन हीं अवस्थाएं माननीं पड़तीं हैं । उस अनन्त परात्परधरातल पर ऐसे अनन्त मायावल हैं। एवं एक एक मायावल के गर्भ में १५-१५ अवान्तर बलकोश हैं । अपनी अपनी पञ्चदशी की अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त वस्थाओं के प्रति इस अपने अपने मायावल की अव्यक्त व्यक्त-अव्यक्त मन्यत्व की प्रवान कारणाता है। तात्पर्य्य कहने का यह है कि, जिस षोडशबल का म-हामाया बल जब अव्यक्त बना रहना है, तो उस समय तद्गर्भित शेष १४ बल भी अव्यक्त ही बनें रहते हैं। जब माया व्यक्त बनती है, तो यह सब भी व्यक्त हो जाते हैं। एवं माया की अव्यक्त विधनावस्था के साथ साथ ये भी अव्यक्तिनिधन बन जाते हैं। इस दृष्टि से माया को ही सर्वेसवी मानना पड़ता है।

माया का अव्यक्तच्या उत्पत्ति का बीज है, व्यक्तच्या स्थिति का बीज है, एवं अ-व्यक्तच्या लय का बीज है। माया का उदित होना विश्वोत्पत्ति है, माया का व्यक्तरूप में परि-यात रहना विश्वस्थिति है, एवं माया का अव्यक्त बन जाना विश्वस्थ है। उत्पत्ति-स्थिति-स्थिति-स्थिति स्थिति स्थिति है, एवं माया का अव्यक्त बन जाना विश्वस्थ है। उत्पत्ति-स्थिति-स्थिति स्थिति स्थि

Willia.

हां तो सृष्टि से पहिले का विचार कीजिए। परात्परधरातल में उच्चावचमावों से आन्दोलित किसी एक मायावळ का उदय हुआ। जिस प्रदेश में माया का उदय हुआ, वह परात्परप्रदेश मायापुर से सीमित बनकर पुरुष कहळाने ळगा। यही सोपाधिक आत्मा का पहिला अवतार है। परात्पर असीम है, मायायुक्त पुरुष ससीम है। इसी सीमाभाव की कृपा से उस में दूसरे हृदय- बळ का विकास हुआ। हृद्याविच्छ्य वह पुरुष 'श्वोवसीयस'' नाम का मन कहळाया। इसी से सृष्टि काम (इच्छा) का उदय हुआ, जो कि कामना—''एको ऽहं बहु स्थाम'' इस व-चन से अभिनीत है। इसी कामनाने उस सत् रस का असत् बल के साथ प्रश्यिबंधन कर दिया। वहीं प्रश्यि विश्व का खद्भप सम्पादन करने वाली बनी। इसी रहस्य को छद्य में रखकर ऋषि कहते हैं—

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः मथमं यदासीत् । सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि मतीष्या कवयो मनीषा ॥

परात्पर अनन्तधरातल है। उस अनन्तधरातल पर एक एक पुरुष का खरूप सम्पा-दन करने वाले (जो कि पुरुष उक्त कथनानुसार ख ख विश्व के सञ्चालक बनते हैं) असंख्य मायाबल हैं। एक एक मायाबल से एक एक विश्व उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार केवल माया के अनुप्रह से वह एक ही परात्पर व्यापक ब्रह्म परात्पर-पुरुष-विश्व इन तीन खरूपों में परि-णत हो रहा है। परात्पर एक महात्रन है, इस महात्रन में अनन्तमायारूप अनन्तपुरुष अनन्त चृक्त हैं। इस एक एक वृक्त को कांट छांट कर ही एक एक विश्व का निम्मीण हुआ है। "ब्रह्मवनं ब्रह्म स दन्न आसीत्" का यही रहस्य है।

परात्पर असीम है, इस लिए उसे छोड़िए । अनन्त पुरुषों को छोड़िकर केवल एक पुरुष को छीजिए, क्यों कि इमारे एक विश्व का सान्ती महामायी एक ही पुरुष है । इस एक पुरुष के एक महाविश्व में एक सहस्र (बल्शात्मक) विश्व और हैं। प्रस्थेक बल्शाविश्व में सात सात लोक हैं । इसीलिए तो श्रातेनं-"निष्ठतन्तुः" कहा है । उस महावृत्त् की कांट छांट करके एक सहस्र बल्शात्मक विश्व संपन्न हुए हैं । इन में से १११ वल्शात्मक विश्वों को छोड़िए । वि-

चार कीजिए केवल सप्तलोकात्मिका, पञ्च गर्वमयी एक वल्शा का, एवं इसके अध्यत् वल्शेश्वर विश्व का । वस हमारा वेद इसी बल्शाविश्व, एवं वल्शेश्वर का निरूपण करता हुआ इतकृत्य है । इस एक के परिज्ञान से स्थालीपुलाकन्याय द्वारा सब कुळ परिज्ञात है । वह व्यापक कैसे क्यों सृष्टि का मृल बना ? इस जिज्ञासा का यही संद्विप्त वैज्ञानिक उत्तर है—"एकेन विज्ञान तन सर्वमिद विज्ञानं भवति"।

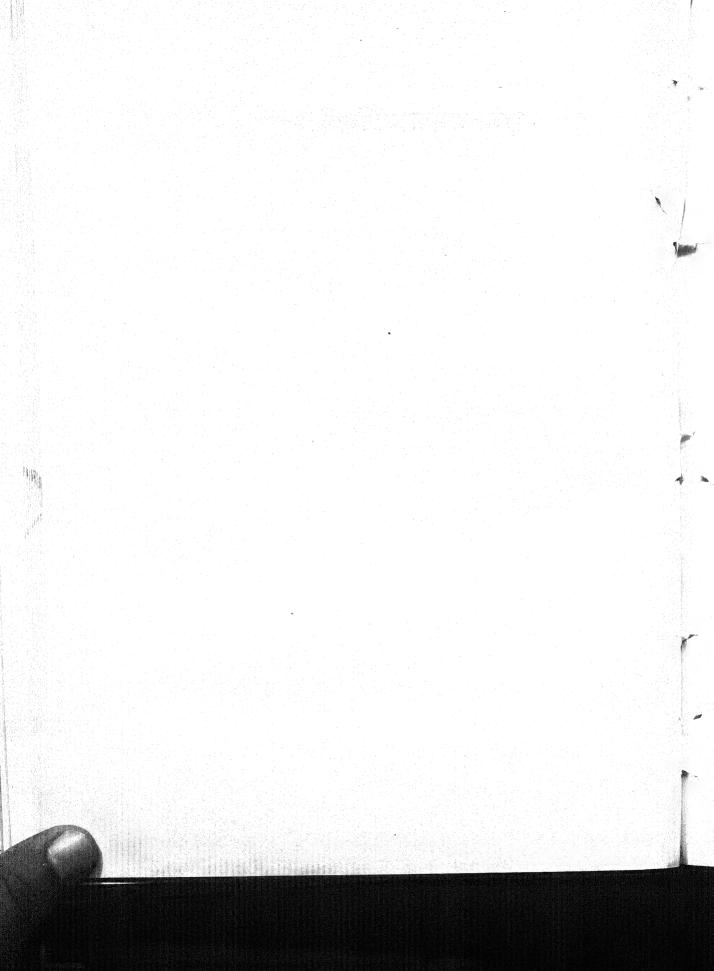
प्रश्नोत्थानिका से पहिले आत्मा के जिन निर्गुण-सगुण रूपों का उल्लेख किया था, उन में से सगुण आत्मा के महाविश्वाविच्छन पुरुष, एवं बल्शेश्वरभेद से दो विवर्त्त हैं। एवं इन दोनों में से हमारे इस प्रकृत प्रकरण का मुख्य लद्दा सप्तवितिस्तिकायात्मक, सप्तलोकाधि-छाता बल्शेश्वर नाम का सगुणात्रात्मा ही है, यह पूर्वकथन से भछीमांति सिद्ध हो जाता है।

निर्गुणब्रह्म परात्पर है, सगुण ब्रह्म पुरुष है। इस सगुणात्मा के आगे जाकर योगमाया के सम्बन्ध से अमृत-ब्रह्म-शुक्र ये तीन मेद हो जाते हैं, जिन का कि दिग्दर्शन पूर्व के
दर्शन प्रकरण में कराया जा जुका है। यद्यपि उपनिषदों में तीनों हीं आत्मविवन्तों का विस्तार
से निरूपण हुआ है, परन्तु किएत अद्वैतवादी व्याख्याताओं की कृपा से उपनिषच्छास्त्र केवल
निर्गुणब्रह्म का प्रतिपादक बन रहा है। इसी लिए आत्मखरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के
सन्देह हो रहे हैं। यदि तीनों आत्मविवन्तों का खरूप यथावत् जान लिया जाता है, तो फिर
सन्देह का अग्रुमात्र भी अवसर नहीं रहता। इतना और रमरण रखिए कि, दर्शनशास्त्र के
तीनों तन्त्रों नें तीनों में से केवल अमृतात्मा का ही स्पर्श किया है, अतएव दर्शन को हमनें
अकृत्स्वशास्त्र कहा है। इधर गीताशास्त्र तीनों का निरूपण करता हुआ अमृतात्मा के उत्तमपर्वरूप अव्यय पर विश्राम कर रहा है, अतएव इसे कृत्स्वशास्त्र बतलाया गया है। इस अव्ययात्मा के परिज्ञान से एवं इस के साथ बुद्धि का योग करने से ही सर्विषध क्लेशों की निवृत्ति हो सकती
हैं-"नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय"। परात्पर के सम्बन्ध में जो कुळ कहना था, कहा
जाजुका। अब पुरुषात्मा के अमृत-ब्रह्म-श्रुक्त इन तीन विवर्ती का ही क्रमशः अगले प्रकरणों
में संन्तेप से दिगूदर्शन कराया जाता है।

इति-निर्गुणात्मनिरुक्तिः



ग—सगुरा-श्रमृतात्मानिराक्तः



ग—सग्रण-त्रमृतात्मनिरुक्तिः

जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव''-"प्रजापति-स्त्वेवेदं सर्व यदिदं किश्व''- 'यद्रै किश्व प्राणि स प्रजापतिः"-"सर्व-मुह्येवेदं प्रजापतिः "-"प्रजापतिर्वा इदं सर्वम् " इत्यादि मन्त्र-ब्राह्मण-श्रुतिएं विश्व के प्रत्येक पदार्थ को समष्टि-व्यष्टि रूप से प्रजापति बतला रहीं हैं। प्रजा इसकी उपाधि है। प्रजायुक्त श्रातमा ही प्रजापति है। यही सोपा-

धिक सगुण आत्मा है। यह सोपाधिक प्रजापति (आत्मा) "चतुष्ट्यं वा इदं सर्वम्" इस कौपीतिक अनुगम के अनुसार चतुष्पवी माना गया है। प्रजापित के वे चारों पर्व क्रमशः "आत्मा भागा-वित्त-पाप्पा इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

श्रात्मा इतर तीनों पर्वे। का मुळप्रमव बनता हुआ उक्य है। प्राण इस उक्थ श्रात्मा के श्रक (रिष्मएं) हैं। श्रात्मा की शक्ति इस का वित्त है। यह वित्त (शिक्त) श्र-तर्वित्त -बिहिवित्त मेद से दो भागों में विभक्त है। शुक्र में रहने वाला ब्रह्म-त्त्वत्र-विड्वीयों में से (वर्णानुसार क्रमश: ब्राह्मण, त्वित्रय, वैश्य में रहने वाला) एक वीर्थ्य अन्तर्वित्त है। श्ली-श्रपत्य-पशु-श्रमुचर-अन-गृह-वश्र-सम्पत्ति श्रादि सब बिहिवित्त हैं। आत्मा की ज्ञानज्योति को श्रावृत करने वाली योग्यामाया बत्त्त्णा त्तरप्रधाना अविद्या पाप्मा है। सब से ऊपर पाप्मा का स्तर है, उसके भीतर बिहिवित्त है, इस के भीतर श्रम्तवित्त है, इसके भीतर प्राण है, स्वीन्तरतम आत्मा है।

प्राण-वित्त-पाप्मा तीनों में से आत्मखरूर त्वक प्राण और वित्त, ये दोनों उपकरण आत्मा के अनुकूछ धर्म हैं। इन्हीं धर्मी से धर्मी उक्थरूप आत्मा की खरूप होती है। तीसरा पाप्मा आत्मा का उपसर्ग बनता हुआ, अतएव आत्मधर्म के प्रतिकूल जाता हुआ अ-धर्म है। प्राण-वित्त दोनों आत्मा की खमहिमा है। अपनी अपनी महिमा में हो आत्मा प्रति-छित रहता है। ईश्वर से आरम्भ कर एक कीटा ग्रुप्त जापित पर्यन्त प्रत्येक आत्मा के साथ

प्राण क्योर वित्त का घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना प्राण क्योर वित्त के आत्मा कभी प्रजापित नहीं बन सकता।

प्रजापित शब्द में प्रजा-पित दो विभाग हैं। इन में वित्त इस की प्रजा है, खयं आस्मा इस प्रजा का पित है। उक्थरूर आत्मा खस्थान में (हृदय में) प्रतिष्ठित रहता है। वह खयं उस प्रजा का शासन नहीं करता, अपित उसकी प्राणात्मिका रिष्मएं हीं प्रजा का सञ्चालन करतीं हैं। आत्मा खयं पशुरित है, वित्तभाव प्रजारूर पशु है, एवं प्राण पशुसञ्चालक पाश है। पशुरित क्यातमा, पाशरूप प्राण, एवं पशुरूप वित्त तीनों की समष्टि ही एक प्रजापित संस्था है। चौथा पाप्ना सर्वथा आगन्तक धर्म (अधर्म) है।

इनमें प्राण और अक्ष्मा का परस्पर में उसी प्रकार अमेद सम्बन्ध है, जैसे कि उनथ-स्थानीय सूर्य्य, एवं अर्कस्थानीय रिष्मयों का परस्पर में अमेद सम्बन्ध है। इसी अमेदसम्बन्ध को विज्ञानभाषा में "अन्तर्याम" सम्बन्ध कहा जाता है। पानी में जो द्रवता है, वह वरुणा-प्रिकी कृपा है। "अपां संघातो विजयनं च तेज्ञःसंयोगात" के अनुसार पानी का विज-यन भी अग्नि से ही होता है, एवं पानी का संघात भी अग्नि से ही होता है। धर्त्र अग्नि वारुणाग्नि है। यही पानी को द्रुत बनाए हुए हैं। इस अग्नि का और पानी का परस्पर में अन्तर्याम सम्बन्ध है। यही अग्नि पानी का खरूपधम्म बना हुआ है। यदि पानी में से यह अग्नि निकल जाय, तो पानी का खरूप ही उच्छित्र हो जाय। आक्षा के साथ प्राण का यही सम्बन्ध है।

दूसरी महिमा वित्त है। इस वित्त का आतमा के साथ बहिर्ग्याम सम्बन्ध है। पानी को आग्न से गरम कर लीजिए। इस गरम पानी के साथ गरमी (अग्नि) का जो सम्बन्ध है, वहीं बहिर्ग्याम सम्बन्ध कहलाता है। चौथा पाप्मा आतमा में उपयाम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है। पात्र में अङ्गार रख दीजिए। इस अङ्गार का पात्र के माथ जो सम्बन्ध है, उसे ही "उपयाम" कहा जाता है। आत्मसत्ता का प्रधान विकास वित्तपर्यन्त ही रहता है, जैसा कि—'पावद्वित्तं तावदात्मा" इत्यादि तैत्तिरीय सिद्धान्त से स्पष्ट है।

प्रजापित के उक्त चारों पर्वे में से ईश्वरप्रजापित के साथ आत्मा-प्राण-वित्त इन तीन पर्वे का ही सम्बन्ध है। जीवप्रजापित के साथ ही पाप्मा नाम के चौथे पर्व का सम्बन्ध है। अवतः उसे त्रिपात् कहा जायगा, एवं इसे चतुष्पात् कहा जायगा। चतुष्पात् जीवप्रजापित को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पहिले त्रिपात् ईश्वरप्रजापित का विचार कीजिए। ईश्वर प्रजापित को थोड़गी प्रजापित कहा जाता है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है—

यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातो य ग्राविवेश भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया सरराणस्त्रीणिज्योतींषि सचते स षोड्शी ॥

पूर्व के निग्रुणतत्व प्रकरण में बतलाया गया है कि, उस ब्यापक परात्पर घरातल के एक प्रदेश में मायाबल का उदय हुआ। उस परिन्छिक मायाबल से युक्त वहीं परात्परप्रदेश "पुरुष" कहलाया। इस पुरुष का श्रामियकों ने "अनविच्छिक्तरूषे सि श्रमविच्छिक केवल मायोपिकाव केव्यक्तरूषे पुरुष क्या श्रामियकों ने "अनविच्छिक्तरूषे सि श्रमविच्छिक केवल मायोपिकाव केव्यक्तरूषे पुरुष है। मायोपिक से पुरुष का श्राविभाव हुआ। इस मायाकिभावकाल में यह पुरुष विशुद्ध मनोमय बनता हुआ श्रामाशात्मा था, निष्कल था। परन्तु इसी लगा में इस में दूसरा हृदयबल उत्पन्न होता है। इस हृदयबल का ही नाम मकृति है। आजकल माया श्रीर प्रकृति को पर्याय समक्ता जाता है। परन्तु वस्तुतः प्रकृति भिन्न तत्त्व है, माया भिन्न तत्व है। माया का परात्परसमकल्ल अनविच्छन्तपुरुष के साथ सम्बन्ध है, एवं प्रकृति का षोड़िश्ची पुरुष के साथ सम्बन्ध है। माया पुरुष की जन्मदात्री है, प्रकृति पुरुष की पत्नी है। माया का कार्य केवल श्राविभाव होता है। प्रकृति हिपवी है, माया एकपकी है। माया का कार्य केवल श्रामित को मित करना है, एवं प्रकृति का काम मित निष्कलपुरुष को षोड़शकल बना देना है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से माया एवं प्रकृति का पार्थक्य सिद्ध हो जाता है।

अस्तु कहना यही है कि, मायापुर का केन्द्र ही प्रकृति है। जिस प्रकार उस पुरुष में रस-बल नाम के दो तत्त्व हैं, वे ही दो तत्त्व इस प्रकृति में विद्यमान हैं। इन्हीं दो रूपों के कारण प्रकृति के अमृत-मृत्यु ये दो रूप हो जाते हैं। अमृताप्रकृति अन्तर कहलाती है, मर्र्या-प्रकृति न्तर कहलाती है। अन्तर अपरिणामी है, न्तर परिणामी है। खयं मृलपुरुष अव्यय है। यह अव्यय आरम्भ में निष्कल रहता है, परन्तु अन्तर के व्यापार से इस में रस-बल की चिति होती है। रसचिति आनन्दिवज्ञान रूपा है, ब्रबचिति प्राणावाग् रूपा है। चेतना रूप अन्तर से होने वाली इस चिति से मनोमय वह अव्यय पुरुष पञ्चकल बनता हुआ चिद्रात्मा नाम से प्रसिद्ध हो जाता है।

भूमिका

श्रानन्द कता आनन्द है, विज्ञानकता चित् है, मन-प्राण-वाक् की समष्टि सत् है, समिष्टि सिज्ञानन्द है। इस सिज्ञदानन्द अव्यय की विद्या-वीर्य्य नाम की दो प्रधान भिक्तएं हैं। श्रानन्द विज्ञान की समष्टि विद्याभिक्त है, यही ब्रह्मभिक्त है। प्राण्याक् की समष्टि वीर्य-भिक्त है, यही कम्भीभिक्त है। ये दोनों जिस मध्यस्य श्वोवसीयस मन में चित् हैं, वह चिति-रूप श्रव्यय मन काममय चिदात्मा है। यह चिदात्मा प्रधानरूप से ज्ञानमूर्ति ही है।

श्रद्धार गितमृति है। यह गिततस्त्र गिति, श्रागिति, (गितसमिष्टिक्पा) स्थिति, हियितिगिभिता गिति, स्थितिगिभिता श्रागिति भेद से पांच भागों में विभक्त है। इन पांचों को क्रमशः इन्द्र-विष्णु-ब्रह्मा-ग्रियि-सोप इन नामों से व्यवहृत किया जाता है। इन्द्र "द" है, विष्णु हु है, ब्रह्मा "यम्" है। तीनों की समिष्टि "हृद्यम्" है। यही हृद्याच्तर त्रयी है। इसी को विज्ञानभाषा में अन्तर्थामी कहा जाता है। श्रियि 'ऋ' है, सोम 'ॡ' है। समिष्टि पृष्ठया-चर है। यही सूत्रात्मा नाम से प्रसिद्ध है।

ह्य तीनों श्रव्हारों में गित आगित रूप विष्णु-इन्द्र दोनों ऋत हैं एवमेव उपसृष्ट गित-श्रागित रूप श्राप्त-सोम भी ऋत हैं। परन्तु स्थितिल व्हाण ब्रह्मा सत्यमूर्ति है। यह सत्यमूर्ति ब्रह्माव्हा अन्तर्थ्यामिल व्हाण इन्द्राविष्णु रूप, ऋतमूर्ति ह्यभिक्त से, एवं सूत्रात्मल व्हाण, श्राप्ती सोम रूप, ऋतमूर्ति पृष्ठयभिक्त से युक्त हो ग हुआ, हृदय स्थान से आरम्भ कर पृष्ठपर्यन्त (अपने विभूति सम्बन्ध से) व्याप्त रहना हुआ इस सम्पूर्ण विश्व को अपने आप पर प्रतिष्ठित रखता है —"सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्"। सम्पूर्ण विश्व की आहति इस में हो रही है, एवं यह सम्पूर्ण विश्व में आहत हो रहा है। यही सर्वमेध नाम का सर्वहत यज्ञ है, जिसका कि विशद विवेचन पाठक "सहयज्ञाः भजाः स्ट्या" इत्यादि श्लोकभाष्य में देखेंगे। ब्रह्मकर्तृक आत्मिवश्वाहतिलक्ष्ण यज्ञ ही साक्षात् विष्णु देवता हैं — ''यज्ञो वे विष्णुः''।

इस यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा ब्रह्मकर्मात्मक अव्ययपुरुष ही है, जैसा कि—"अधियज्ञोऽहमे-वात्र देहे देहभृतांवर" इत्यादि से स्पष्ट है। अव्यय के सिचदानन्दधम्मों से युक्त बनकर ही तो अच्चर सृष्टि निर्माण में समथ होता है। अव्यय के मन से अच्चर सर्वज्ञ बनता हुआ कामना करता है, अव्यय के प्राण से सर्वशिक्ति बनता हुआ तप करता है, अव्यय के वाक् से सर्ववित् बनता हुआ अम करता है। इस प्रकार यह अमृत अच्चर ही काम—तपः—अम द्वारा अपने परिणामी च्चरमांग को विकार के लिए आगे करता हुआ सृष्टिवितान का कारण बनता है।

श्रव्यय पुरुष को ब्रह्म-कर्मात्मक बतलाया गया है। इस का यह कर्मभाग रसप्रधानामुमुता, बलप्रधानासित्तस्रा के मेद से निवृत्त-प्रवृत्त इन दो भागों में विभक्त है। सिस्वामूलक मनः-प्राण-वाक् प्रधान प्रवृत्तकर्म के सहारे श्रव्यरतत्त्व विश्वप्रवृत्ति का कारण
बनता है, यज्ञस्वरूपसम्पादक बनता है। एवं मुमुव्वामुलक-श्रानन्द-विज्ञान-मनः प्रधान निवृत्तबक्त के सहारे नहीं श्रव्यर तत्त्व विश्वपितृत्ति का कारण बनता है, यज्ञस्वरूपविश्वंसक बनता
है। प्रवृत्तिकर्मयुक्त वही श्रव्यर विश्वपद्य का स्वरूपसम्पादक बनता हुश्रा साव्वात विष्णु है,
एवं निवृत्तकर्मयुक्त वही श्रव्यर विश्वनाशक बनता हुश्रा साव्वात् महेश्वर है। विष्णुरूप से वही
संसार का पालक है, स्वरूप से वही संसार का संहारक है, श्रद्धारूप से वही संसार का पालक है, स्वरूप से वही संसार का मिरक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्थिति—
गतिमत् है। बनता हुआ बिगङ् रहा है, बिगङ्ता हुआ बन रहा है। स्थिति-गति के तारतम्य से
ही विश्वपदार्थी में वैचित्रय उत्पन्न होता है।

गति के गति-आगति भेद से दो विवर्त बतलाए गए हैं । अवीक् गति आगित है, पराग्गति गति है। अवीक् गति विष्णु है, पराग्गति इन्द्र है। अर्थाग् गतिरूप विष्णु हिथति का रक्तक
है। अतएव विष्णु को प्रतिष्ठा (ब्रह्मा) की भी प्रतिष्ठा कहा जाता है। पराग्गतिबक्तण इन्द्र
हिथति का नाशक है। इन दोनों रक्तक-विनाशक आगति-गतिरूप विष्णु-इन्द्र से युक्त सल्यमूर्ति क्थितिबक्तण ब्रह्मा खलरूप से विश्व का उत्पादक है, विष्णुखरूप से विश्व का यातक
है, एवं इन्द्र, किंगा पुराणभाषा के अनुसार महेरवररूप से सृष्टिसंहार कारण है—''एका
मूर्तिख्योदेना ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः''। यही त्रिमृति, किंगा पञ्चमृति सल्याक्तर (पराप्रकृति)
हमारा आत्मा (जीवात्मा) है, जैसा कि—''इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम । जीवभृतां
महावाहो थयेदं धार्यते जगत'' इलादि से स्वष्ट है।

ऊपर बतलाया गया है कि इस अन्तरात्मा में विश्व की आहुति होती है। आहुतिद्रव्य का आत्मगर्भ में प्रविष्ट होजाना ही भोग है। इस भोग का आयतन ''ग्रिंग्' कहलाता है। इस भोगायतन को उत्पन्न करना अग्नि- सोम नाम के दो अन्तरों का काम है। अग्नि विकास- शील बनता हुआ 'तेज'' है, सोम संकोचशील बनता हुआ ''स्नेह" है। तेज गर्मी है, स्नेह सदी है। सदी—गर्मी का पारस्परिक सम्बन्ध ही ऋतु है। ऋतुसमष्टि ही संवत्सर है। संवत्सर ही वृष्टिद्वारा भूतों का जनक बनता हुआ भृतानांपितः कहलाता है। सम्पूर्ण मूर्तद्रव्य इसी से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मृतशरीर भी इसी कारण का कार्य है। इसी आधार पर जाबाल म- हिष का—''अग्नीपोमात्मकं जगत्'' यह निगम प्रतिष्ठित है।

श्रमृतात्तर का मर्त्य परिगामी भाग त्तर है। इस की भी ब्रझादि वे ही पांचों कलाएं हैं। पञ्चकल यह त्तर पुरुष ही अपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध है। अत्तर इसी त्तर के द्वारा विश्व के जन्म-स्थिति-भंग का कारण बना हुआ है, जैसा कि-''जन्माद्यस्य यतः'' इत्यादि वेदान्त सि-हान्त से स्पष्ट है।

पञ्चकल श्रव्ययपुरुष, पराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध पञ्चकल श्रव्रपुरुष, श्रपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध पञ्चकल च्ररपुरुष की समष्टि ही श्रकार-उकार-मकार हैं। श्रव प्रण्यवस्क्प- सिद्धि में केवल अर्द्धमात्रा बचजाती है । वह अर्द्धमात्रा, किंवा अमात्रा वही अनिर्वचनीय परा-

सर्ववल विशिष्ट रस का ही नाम परात्पर है। जिस विशुद्ध रस में सत्ता-चेतना-श्रान-न्द इन तीनों की उन्मुग्ध रूप से प्रतिष्ठा है, जो विशुद्ध श्रानन्दमृतिं है, जिस का गुणानुवाद प्रकरणारम्भ में ही किया जा चुका है, वह विशुद्ध रस ही विशेषभाव प्रवर्त्तक बलों से पृथक् होता हुआ-''निर्विशेष'' है।

इस निर्विशेष रस में बललक्षा अनन्त मृत्युमाव नृत्य कर रहे हैं। मृत्युगर्मित यही रस ज्ञान है। असत्वलों की यही रस मौलिक सत्ता है। यहां बल सम्बन्ध से सिच्चिदानन्द भा-वों का विकास है। यही उद्बुद्ध सिच्चिदानन्द लक्ष्मा, सर्वबलविशिष्टरसमूर्ति, अतएव सर्व-धम्मीपपन ब्रह्म "प्रात्पर" है। इस प्रकार एक ही अनिर्वचनीय ब्रह्म के निर्विशेष (रस) प्रात्पर (अशेषबलगर्भितरस) ये दो रूप हो जाते हैं।

इस परात्पर के भूमा-अशिमा-भूमाशिमा ये तीनरूप हो जाते हैं । सर्वथा असीम, अतएव अत्यनिपनद्ध महामहा परात्पर भूमालक्षण परात्पर है । सर्वथा असीम, अतएव अत्यनिपनद्ध शूत्य विन्दुलक्षण परात्पर अशिमा कक्षण परात्पर है । जो भूमा है, वही अशिमा है । दोनों ही अगम्य-अगोचर-अनिर्वचनीय बनते हुए विश्वातीत हैं।

दही परात्पर भूमाणिमारूप से विश्व में भी प्रतिष्ठित हो रहा है। विश्व से सम्बन्ध रखने वाले भूमा श्राणिमाभाव परस्पर में सापेल हैं। एक ही पदार्थ छोटे की श्रापेला भूमा है, बड़े की अपेला अणिमा है। पाषाणाखराड पर्वत की अपेला श्राणिमा है, मृत्करण की अपेला भूमा है। यही भूमाश्राणिमाळल्या परात्पर का तीसरा रूप है। इस तीसरे रूप में विश्वात्मा-एवं शरीरात्मा की तुळना में हम विश्वात्मा को महतोमहीयान कह सकते हैं, क्योंकि विश्वसीमा में विश्वात्मा से श्रातिरक्त श्रीर कोई बड़ा नहीं है। एवं जीवात्मा को श्राणोरणीयान कह सकते हैं, क्योंकि विश्वसीमा में विश्वात्मा से श्रातिरक्त श्रीर कोई बड़ा नहीं है। एवं जीवात्मा को श्राणोरणीयान कह सकते हैं, क्योंकि विश्व में जो श्राण भूमा-

णिमा का है, वहा परात्पर है। यही अर्द्धमात्रा है। इस के सम्बन्ध से ही अव्यय-अद्धर-दरमूर्ति विश्वातमा पोडशीप्रजापित बन रहा है। परात्पर पहिला अमृतात्मा है, अव्यय द्सरा अमृतात्मा है, अद्धर तीसरा अमृतात्मा है। एवं आत्मद्धर चौथा अमृतात्मा है। परात्परयुक्त अव्ययात्मा आत्मा है, अद्धर प्राणा है, द्धर वित्त है। समिष्ट प्रजापित है। यह पोडशी प्रजापित
अपनी अव्यय-अद्धर-द्धर इन तीन ज्योतियों से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। इस ईश्वर प्रजापितलव्णा अमृतात्मा का वावक प्रणाव ही है—"तस्य वाचक: प्रणावः"।

"तद्व शुकं, तद् ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते" इस कठश्रुति के श्रनुसार उस एक ही श्रातमा के-ग्रमृत-प्रह्म-शुक्र ये तीन विवर्त्त हैं। तीनों से श्रातिरिक्त वह खयं निर्विशेष पृथक् हैं, वही निरुपाधिक, निर्मुण श्रात्मा है। श्रमृतादि तीनों उस एक ही के तीन पृथक् पृथक् सोपाधिक रूप हैं। इन तीनों रूपों का सम्बन्ध ईश्वरात्मा से भी है, एवं जीवात्मा से भी है। ईश्वरात्मा का श्रात्मविवर्त्त स्थूलदृष्टि से चार भागों में, सूद्वमदृष्टि से १२ भागों में विभक्त है, एवं जीवात्मा का श्रात्मविवर्त्त १० भागों में, विभक्त है। श्रष्टादशात्मवर्गात्मक जीवात्मिविद्या प्रतिपादक गीताशास्त्र के १० अध्यायों का भी यही मौलिक रहस्य है, जैसा कि भाष्यभूमिका प्रथमखण्ड में विस्तार से बतलाया जा चुका है।

१—ईश्वरात्मब्यू दप्रदेशन

ईश्वर-जीव एक एक आत्मा नहीं है, अपितु दोनों हीं आत्मव्यूह हैं। इनमें सर्वप्रथम इश्वरात्मव्यूह का ही विचार कीजिए। ईश्वरात्म के अमृतात्मा का खरूप बतला दिया गया। परात्परात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा-अव्ययात्मा है, यही अमृतात्मव्यूह है, यही षोडशी प्रजापति है, यही सहस्रवर्शायुक्त अश्वर्श्य है। इसी का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

यस्मात परं नापरमस्तिकिञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित । दृत इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्यकस्तेनदं पृर्णी पुरुषेण सर्वम् ॥ "षोडशीप्रजापति एक अमृत सत्यात्मा है, इस में अवान्तर चार आत्मविभाग हैं।' इस सम्बन्ध में पाठकों को केवल एक प्रश्न करने का अवसर रह जाता है। वह प्रश्न है प्रमाण विषयक।पाठकों के चित्तसमाधान के लिए हम कुछ एक प्रमाण भी साथ साथ उद्धृत करना चाहते हैं, जिनके आधार पर वे भी अपनी उस एकमात्र निर्विशेष भावना के साथ साथ शास सम्बन्धी आत्मव्यूह की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकें। ईश्वरप्रजापित षोडशी है, इस सम्बन्ध में "यस्मादन्यों न परो०" इत्यादि प्रमाण पूर्व में उद्धृत होचुका है। अब क्रमशः परा-त्यर—अव्यय—अव्य—आत्मक्र इन चारों आत्मिववत्तीं के सम्बन्ध में श्रीतप्रमाण उद्धृत किए जाते हैं।

१-परात्परः (निष्कलः)।

- १—यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्नामरूपाद्रिमुक्तः प्रात्प्रं पुरुषमुपैति दिन्यम् ॥ (मु० ७० ३।२।=।)।
- २—नायमात्मा-भवचेन लक्ष्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमैवेष दृष्णुते तेन लक्ष्यस्तस्येष श्रात्मा विदृष्णुते तन् स्वाम्॥ (कठ० शशस्त्रा)
- ३—बृहच तिहन्यमिन्त्यरूपं सक्ष्माच तत् सक्ष्मतरं विभाति ।
 दूरात सद्रे तिदहान्तिके च पश्यत्विहैव निहितं गुहायाम् ॥
 सु० ७० ३।१।७।)।
- ४—न चत्तुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवैस्तपसा कर्म्मणा वा। ज्ञानमसोदन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कालं ध्यायमानः॥ (मु॰ उ॰ ३।१।८)।

५— ब्रह्मेवदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दिल्लातश्चोत्तरेण । अधिश्चोर्ध्वं च मस्ततं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ मु० २।२।११।)।

भृशिका

- ६—मनोमयः प्राणाशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽसे हृदयं सिन्धाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा भ्रानन्दक्ष्पममृतं यद्विभाति॥ (मु० २।२।७।)।
- ७ यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातमविजानताम् ॥ (केन० २।११।)।
- द—ततो यदुत्तरत्तरं तदक्ष्पमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ग्रथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ (श्वेता० ३।१०।)।
- र-तमेत्र धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद् वहूज्कब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

?—गङ्गा, यमुना, सरस्वती कावेरी, कुभा, वेत्रवती, चन्द्रभागा, शतदू, विपाशा आदि नदिएं अपना अपना स्वतन्त्र नाम रूप कर्म छोड़ कर समुद्र में लीन हो जातीं हैं। उस समय केवल अनन्त समुद्र ही शेष रह जाता है। इसी प्रकार नाम-रूप से विमुक्त विद्वान् (ज्ञान-योगी) उस दिन्य परात्पर पुरुष में लीन होता हुआ तद्रूप ही बन जाता है।

श्रुतिनें परात्पर को पुरुष कहा है, इस का एकमात्र कारण प्राजापत्यमंस्था ही है। प्रजापित को बोड़शी पुरुष कहा गया है। परात्पर इस की एक कला है। यद्यपि यह खखरूप से मायापुर से पृथक् रहता हुआ पुरुषमर्थ्यादा से बहिर्भूत है। तथापि पुरुषसंस्था में प्रविष्ट होने के कारण लक्षणया इसे पुरुष कह देना अनुन्वित नहीं है। बोड़शी पुरुष के दिव्य-लौकिक

दो रूप हैं। दिन्यषोड़गी ईश्वर है, छौकिकषोड़गी जीव है। उक्त श्रुति दिन्यषोड़गी के परात्पर का ही दिग्दर्शन करा रही है, अतएव ''पुरुषमुपैति दिन्यम्'' यह कहा गया है।

पाठकों को स्मरण होगा कि, हमनें अनन्त परात्पर की अनन्त समुद्र के साथ तुलना की थी। श्रुति जहां परात्पर को पुरुष शब्द से व्यवहृत करती हुई इसे प्रजापितसंस्था से युक्त बतला रही है, वहां समुद्र को दृष्टान्त में रखती हुई इसकी अनन्तता, अनविच्छिनता भी सूचित कर रही है। नाम-ह्रूप-कर्म का भी उपलक्षण है। नाम-ह्रूप-कर्म तीनों का अव्यय पुरुष के मन-प्राण-वाक् से सम्बन्ध है। "मन:-प्राण-वाङ्मय नामह्रूपकर्म से विमुक्त पुरुष ही उस परात्पर पर पहुंच सकता है" यह कहती हुई श्रुति स्पष्ट ही परात्पर को अव्यय से पृथक् सिद्ध कर रही है। नामह्रूप मर्थ्यादा अव्यय पर ही समात है। अनन्त परात्पर नामह्यूप मर्थ्यादा से बहिभूत है।

- 2 -

२—यह आतमा शब्दप्रवचन से प्राप्त नहीं किया जासकता । आशुग्रहणाशीला बुद्धि भी उसे प्राप्त नहीं कर सकती । जीवनभर उपदेश सुननें से भी उस का बोध नहीं हो सकता । हां जिस जीवात्या का यह परात्परात्मा वरण कर लेता है, उसी विज्ञ जीवात्मा से यह प्राप्त करने योग्य है । उस जीवात्मा का यह परात्परात्मा (जीवात्मा के लिए) अपना भूमारूप शरीर प्र-कट कर देता है ।

शब्दातीत एकमात्र परात्पर ही हो सकता है। श्रमीम परात्पर ही बुद्धि से श्रतीत है। जब वहां शब्द की गित ही नहीं तो उस के सम्बन्ध में शब्दश्रवण क्या उपकार कर सकता है। श्रावरण के श्रात्यन्तिक निराकरण होजाने से जब परात्पर का खत एव जीवात्मा पर श्रनुग्रह होजाता है, तब बिना किसी प्रयास के यह उस भूमाबद्धण परात्पर को प्राप्त हो जाता है।

३—वह बृहत् है, दिव्य है, श्रिचिन्ल है, सूहम से भी सूदम वह सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। वह दूर से दूर है, समीप से समीप है। देखनेवालों के लिए वह इसी श्राध्यात्मगुहा में प्रविष्ट है।

जो तत्त्व नि:सीम होता है, उसे ही लोकभाषा में बृहत (बड़ा) कहा जाता है। जो तत्त्व अपरिच्छित्व होता है, वही परिच्छित्व मन से अचित्त्य है। अव्यय सूद्रम है, परन्तु परात्पर इस सूद्रम से भी सूद्रम है। जो तत्व व्यापक होता है, वही दूर से दूर है, समीप से समीप है, अर्थात् सर्वत्र है। बुद्धियोगी उसे यहीं प्राप्त कर सकता है।

- 3 -

8—न वह आंख से देखा जासकता, न वाणी से कहा जासकता, न किसी अन्य देवता से एवं कर्म से उस का प्रहण हो सकता। ज्ञान के अनुप्रह से जब जीवात्मा विशुद्धमृत्ति रह जाता है, तो उस समय यह ध्याता ध्यानयोग (ज्ञानयोग-बुद्धियोग) के प्रभाव से उस निष्कल को देख लेता है।

असीम पगत्पर इन्द्रियातीत है। असीम परात्पर की उपासना नहीं हो सकती। आतमदेवता से अन्य देवता की ही उपासना होती है। एवं अन्यदेवोपासना से देवता की ही
प्राप्ति होती है। यज्ञकर्म की भी वहां गति नहीं है। वह एकमात्र बुद्धियोगापर पर्य्यायक ज्ञान
योग से ही प्राप्त होसकता है। अञ्यय-अन्तर-न्तर तीनों ही पश्चक्तल बनते हुए सकल हैं,
निष्कल केवल परात्पर ही है। उपासना-कर्म दोनों का कलामाव से सम्बन्ध है। अतएव न
उसे उपासक प्राप्त कर सकता, न कर्मठ।

-- 8--

प्—"वह अमृतब्रह्म ही पूर्व-पश्चिम-दिक्त्गा-उत्तर-नीचे ऊपर सब त्र्योर व्याप्त हो रहा है। वही विश्व है, वही सब कुछ है।" यह तत्व वही आपका परात्पर है। दिशाएं उस दि-गूरेशकालातीत को कभी सीमित नहीं कर सकतीं।

६—मनोमय, प्राणात्मक च्रारशिर का संचालक श्रव्यापुरुष श्रव में प्रतिष्ठित होता हुआ हृदय में विद्यमान है। धीर (बुद्धियोगी) पुरुष इस श्रव्या के परिज्ञान से उसे देख खेते हैं, जो कि श्रानन्दामृतरूप प्रकाशित होरहा है।

हृदय अन्तरह्मप है, जैसा कि पूर्व में कहा जाचुका है। न्तरप्रपञ्च अन है। इसी पर यह प्रतिष्ठित है। अन्तर परिज्ञान से ही अविद्याप्रन्थि का विमोक्त होता है। प्रन्थिविमोक से ही सीमा का उच्छेद होता है। एवं तभी उस निःसीम परात्पर के दर्शन होते हैं।

-E-

७— जो व्यक्ति यह कहता है कि मैनें उसे अपने मन से बड़ा पाया, मेरा मन उस की याह न लगा सका, सचमुच उसने थाह लगाली। जो यह कहता है कि मेरा मन वहां पहुँच गया, विश्वास करो उसने उसे न पहिचाना। इसी तरंह जो बुद्धियोगी उसे जान गया है, वह यही कहेगा कि, भाई वह जानने की वस्तु नहीं है। आज भी वह मेरे लिए अविज्ञात ही है। इस प्रकार जिसके मुख से 'वह अविज्ञात है' यह अव्हर निकल रहे हैं, सचमुच वह उसे जान गया। ठीक इसके विपरीत जो यह कहता है कि, मैनें अपनी बुद्धि से उसे जान लिया, विश्वास करो उसने उसे न पहिचाना। मन-बुद्धि दोनों ससीमभाव का मनन-ज्ञान कर सकते हैं। असीम परात्पर दोनों से अतीत है।

——(अन्यय से भी) जो उत्तरतर है, वही आत्मरूप सर्वथा अनामय (क्लेश रहित) है। जो इसे जानगए, वे अमृत बन गए। एवं आत्मज्ञानविश्चत दूसरे अन्य (संसारी लोग) दुःख में ही निमग्न रह गए।

उत्तर-उत्तम दोनों प्राय: समानार्थक हैं। त्रिपुरुषों में अव्यय उत्तमपुरुष होता हुआ। उत्तर है। परात्पर इस उत्तर से भी उत्तर (पर-अव्यय-से भी पर-परात्पर) है, अतएव श्रुतिने इसे उत्तरतर कहा है। ध्यान रहे, अभी प्रजापतिसंस्था से कुछ भी सम्बन्ध न रखने

वाला निर्विशेषलक्षा परात्पर श्रीर बाकी बचा हुआ है। वह इस उत्तरतर से भी उत्तर बन-ता हुआ उत्तरतम है। इसी (हस्य को स्चित करने के लिए श्रुतिने इस संस्था सम्बन्धी प-रात्पर को उत्तरतम न कहकर उत्तरतर ही कहा है। परिच्छेद ही श्रामय (क्लेश) का जनक है। परात्पर चूँकि श्रपरिच्छिन है, श्रतएव इसके उस भूमारूप को "अनामय" कहा है।

१—धीर बुद्धियोगी का कर्त्तन्य है कि वह उसे जानकर एकमात्र उसी को चिन्तन में मनी-योग रक्खे । अधिक शब्दजाल से बचता रहै, कारण केवल शब्दाडम्बर वाक् का मन्यन है । यथार्थ है, जब वहां शब्द की गति ही नहीं, तो उसके सम्बन्ध में वाणी को श्रम देना व्यर्थ

-- 8---

२—श्रव्ययः

है। वहां तो इन्द्रियों का प्रलगाव तन हीं अपेनित है।

- १—सदृशां त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम्॥ (गो॰ ब्रा॰ पू॰ १।२६)।
- २—गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । कर्म्माणि विज्ञानमयश्च भात्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ॥ (मुण्डक० ३।२। ७।)।
- ३—पुरुष एवेदं विश्वं कर्म्य तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।। (मुगडक० २।१।१०।)।

- ४--दिन्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अमाणो ह्यमनाः ग्रुभ्रो ह्यत्तरात परतः परः ॥ मुगडक० २।१।२।)।
- ४-- अनन्तश्चात्मा विश्वकृषो हाकर्ता । (श्वे० १।६।)।
- ६ चरं प्रधान, ममृताचरं हरः त्तरात्मानावीशते देव एकः ।
 तस्याभिष्यानायोजनात्तत्त्वभावाद्भयश्चान्ते विश्वमायानिष्टत्तिः ॥
 श्वेताः १।१०।)।
- ७—सर्वव्यापिनमात्मानं त्तीरे सर्पिरिवार्पितम् । भात्मविद्यातपोमूनं तद्अस्रोपनिषद् परम् ॥ (श्वेता० १।१६।)।
- प्-सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविविज्ञतम्। सर्वस्य प्रभुपीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥ विता० ३।१७ः)।
- ६—न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृइयते।
 परास्य शक्तिर्विविधेन श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥
 (श्वेता० ६,८॥)।
- १० यस्तूर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः ।
 स्वभावतो देव एकः स्वमाद्यगोति ।
 स नो दथातु ब्रह्माच्ययम् ॥ (श्वेता० ६।१०।)।
- ११ नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुसकः।
 यद्यच्छरीरमाद्ते तेन तेन स युज्यते ॥
 (श्वेता० ५।१०।)।
- १२ एतज्ज्ञेयं निसमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितब्यं हि किश्चित् । भोक्ता-भोग्यं मेरितारं च मत्वा सर्वं मोक्तं त्रिविधं ब्रह्म वे तत् ॥ (श्वेता० १।१२।)।

१३—तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् ।
पतिं पतीनां परमं परस्तात विदामदेवं भुवनेशमीडयम् ॥
(श्वता॰ ६।७।)।

१४ — ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गृहम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ (श्वताः ३।७।)।

-2-

१—स्नी, पुरुष, नपुंसक मेद मिन्न तीनों प्रकार की छैङ्गिक सृष्टियों में अलिङ्ग, अभिन्यिक्ति खरूपसम्पादक न्यिक्तिभावात्मक विभक्तियों में अविभक्तरूप (एकरूप) से विद्यमान, वाङ्मय प्रपन्न में एकरसरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ जो तत्त्व खयं खण्डभावों में परिसात नहीं होता, वही अन्यय (वैविध्यं न गच्छिति) है ।

_ } _

२—मृक्त बुद्धियोगी जब शरीरत्रथी (स्थूल-सूद्ध्म-कारण) का परिलाग करता है, तो इसकी १५ कलारं (५ अव्ययकला, ५ अव्यक्तला, १ व्यव्यकला, १ व्यव्यकला, १ व्यव्यक्तला, १ व्यव्यक्तला, १ व्यव्यक्तला, १ व्यव्यक्तला, १ व्यव्यक्तला, १ व्यव्यक्तला) अपनी प्रतिष्ठारूप उन ईश्वर की १५ कलाओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। अप्रिमयी वाक्, वायुमय प्राण, आदित्यमय चत्तु, मालर-सोममय मन, एवं दिक्सोममय श्रोत्र ये पांचों आध्यात्मिक देवता आधिदैविक देवताओं में (क्रमशः पार्थिव-आग्नि, आन्तिरद्ध्य वायु, दिव्य आदित्य, चन्द्रमा एवं दिक्सोम में) लीन हो जाते हैं। प्रवृत्ति-निवृत्ति मृतक सम्पूर्ण सिश्चत कर्म्म, प्रज्ञानमनोयुक्त विज्ञानमय वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञ बच्चण कर्मणा यह सब प्रपञ्च उस ईश्वरीय अव्यय में (जो कि पर नाम से प्रसिद्ध है) एकी भूत हो जाता है।

३— यह सम्पूर्ण विश्व अन्यय पुरुष का ही विवर्त्त है । परामृत (अन्ययामृतात्मा) नाम से प्रसिद्ध वह अन्यय विश्व में अपने ज्ञानमय मनोभाग से ब्रह्म, प्राण्मय कियाभाग से तप, एवं

वाङ्मय अर्थभाग से कर्म्म बना हुआ है। हे प्रियशिष्य ! अध्यात्मगुहा में प्रतिष्ठित इस सर्व-मूर्ति अव्यय को (बुद्धियोग द्वारा) जो जान लेता है, वही संसारबन्धनमूला अविद्याप्रन्थि को तोड़नें में समर्थ है।

-- 3 ---

४—(प्रत्येक पदार्थ में रहने वाला वह अन्यय) दिन्य है (लोकात्मक भूतभाग से असंस्पृष्ट) है, अतएव अमुर्त है, अतएव (भूतों में) वाहर मीतर (रहता हुआ भी) अज (जन्म-मृत्यु-लक्षण द्वन्द्वरहित) है । वह खयं प्राण्याचन है, इसलिए—"साभान्ये सामान्या-भावः" के अनुसार अप्राण्ण है, वह खयं मनोचन है, इसलिए अमना है, वह विशुद्धज्योतिर्मय है, अतएव शुक्ष है । ऐसा यह पर-पुरुष (अन्ययपुरुष) अक्षर से परे प्रतिष्ठित है ।

जो महानुभाव परात्पर अव्यय-श्रव्धर सब को एक ही अर्थ का वाचक समकते हुए आत्मव्यूह के विश्लेषण में असमर्थ हैं, उन्हें थोड़े से अवधान से काम लेना चाहिए। जब कि श्रुति विस्पष्ट शब्दों मैं—"अत्तरात परतः परः" इत्यादि रूप से अव्यय— श्रव्धर का पार्थक्य बतला रही है तो उन व्याख्याताश्रों को क्या अधिकार था कि उन्होंने विभक्त आत्मव्यूह को इस तरंह श्रावृत कर डाला।

-8-

५ — विश्वदृष्ट्या श्रनन्त, विश्वरूप वह अव्ययात्मा (सब कुळ करता हुआ भी) अकत्ता है।
— ५ —

६— चर प्रधान (प्रकृति—उपादान) है, अच्चर अमृत है। इन दोनों का प्रभुदेन एक (अव्यय) है। इस एक देन के अभिध्यान से, बुद्धियोजना से, तत्वभाव प्राप्ति से अन्त में विश्वमाया निवृत्त होजाती है। यहां स्पष्ट ही चर-अच्चर-अव्यय तीनों का पार्थक्य सिद्ध हो रहा है। सचमुच इन सब विस्पष्ट परिस्थितियों के रहते हुए भी जब व्याख्याताओं का एकात्मवाद हमारे सामने आता है, तो उनकी बुद्धि पर तरस आए बिना नहीं रहता।

9-(जो बुद्धियोगी-उस अव्ययात्मा को इस भौतिक विश्व में) सर्वव्यापक समभता है, दूध में घृत की तरंह निगृढ देखता है, आत्मविद्या, एवं आत्मतप का मृळ समभता है, वही ब्रह्म वास्तविक उपनिषद् को पहिचानता है। कारण यही ब्रह्म की पर (अव्ययळच्चण) उपनिषद् है।

भूमिका

द—वह (अव्ययात्मा) सम्पूर्ण इन्द्रियों, एवं तीनों गुणों का मृत प्रवर्त्तक है, परन्तु खयं (नियतेन्द्रिय लक्ण) सर्वेन्द्रियों से परे हैं । सम्पूर्ण विश्व प्रपञ्च का प्रमु (उत्तमर्भत्ता-पोषक) है, ईशान (शासक) है, शरण (आश्रय – आलम्बन) है, क्योंकि (वही इस विश्व में सब से) बड़ा है । "प्रभु: सादी – निवास: शरणं सुहृत्" इत्यादि रूप से खयं गीतानें भी अव्यय के इन्हीं श्रोतधम्मों का दिग्दर्शन कराया है ।

१—न उस (अव्ययपुरुष) का कोई कार्य्य है, न कारण है। अर्थात् वह किसी से उत्पन्न न होने से जब कार्य्यरूप नहीं है, तो उसका कारण भी कौन हो सकता है। साथ ही में वह खयं भी न तो किसी का कार्य्य है, न कारण (उपादान एवं निमित्त) है। विश्व कार्य्य है, इस का उपादान चर है, निमित्तकारण अच्चर है। अव्यय कार्य्य—कारण दोनों से अतीत है। हां इतना अवश्य है कि इस अव्यय पुरुष की जो खाभाविकी शक्ति (पराप्रकृति-अतीत है। हां इतना अवश्य है कि इस अव्यय पुरुष की जो खाभाविकी शक्ति (पराप्रकृति-अतीत है। हां इतना अवश्य चरें है, वही ज्ञान-बल-किया छपों में परिणात होकर विश्व का उपादान, एवं निमित्त बनीं हुईं है।

१० — वह अन्ययपुरुष अन्तरयुक्त न्तर नाम के प्रधान (प्रकृति) से उत्पन्न होने वाले विश्व-सूत्रों से उसी प्रकार आवृत हो रहा है, जैसे कि अन्ययस्थानीया एक मकड़ी हृदयस्थानीय प्रधान से उत्पन्न तन्तु जाल से आवृत हो जाती है। इस प्रकार अपने रूप से आप ही आवृत होने वाला वह ब्रह्मदेव हमें अपने अन्ययरूप में प्रतिष्ठित करें। ? १ — सर्वत्र समरूप से रहता हुआ यह असङ्ग पुरुष खखरूप से न ह्वी है, न पुरुष है, न नपुंसक है। अपितु जिस प्रकार अपना कोई भी आकार न रखता हुआ यानी कृष्ण-हरित रक्त-पीतादि वर्णों से युक्त होकर वैसा का वैसा ही प्रतिभासित होने लगता है, एवमेव यह अव्यय भी खयं निराकार रहता हुआ जिस जिस शरीर के साथ सम्बन्ध करता है, तदूप प्रतीत होने लगता है।

- 99-

१२—अपनी आध्यात्मिकसंस्था में प्रतिष्ठित इसी अव्ययात्मपुरुष को जानने का प्रयास करना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई भी जानने योग्य नहीं है। इसे भोक्ता (अज्ञर)-भोग्य (ज्ञर)-प्रेरियता (अव्यय) समक कर ही इसे दूँदना चाहिए। ये ही ब्रह्म के तीन रूप हैं।

- 83 -

१२—श्राभू प्रतिमा, जीवादि जितने भी श्रवान्तर ईश्वर इस विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित हैं, उन सब का यह महामायाविष्ठुन श्रव्यय परम महेश्वर है। ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि यच यावत देवताओं का यह परमदेवता है। पालकों का पालक है। सम्पूर्ण मुवनों से वन्द्य इस परमपरस्तात् देव को में प्राप्त होगया हूँ।

一キー

३—श्रत्तरः

१ —यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सहपाः। तथाऽऽत्तराद्विविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ (मुगडक २।१।)

- २—एषो इ देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वी इ जातः स उ गभे अन्तः । स एव जातः स जनिष्यमागाः प्रसङ्जनांस्तिष्ठति सर्वतो मुखः ॥ (श्वेता० २।१६:)।
- रे यो देवो अग्नो, यो अल्सु, यो विश्वं भुवनमाविवेश । य भ्रोषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः ॥ (श्वेता० २।१७॥) ।
- ४—य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाङ्घोकानीशत ईशनीभिः।
 य एवक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्त भवन्ति।(श्वेता० ३।१।)।
- भू—ग्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा स्दा जनानां हृदये सिन्निविष्टः ।
 हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥
 (श्वेता० २।१३)।
- ६ यो योनि यानिमधितिष्ठसेको यस्मित्रिदं सं च विचैति सर्वम् । तमीशानं वरदं देवभीडयं निचाय्यतां शान्तिमसन्तमेति ॥ (श्वे० ४)११।)।
- ७—यदा तमस्तन दिवा न रात्रिन सन्नचासिक्कव एव केवलः । तदत्तरं तत् सवितुर्वरेगयं प्रज्ञा च तस्मात् प्रस्ता पुराणी ॥ (वे० ४।१०)
- ८—यच स्वभावं पचित विश्वयोनिः पच्यांश्च सर्वात् परिणामयेद्यः । सर्वमेनद्विश्वमधितिष्ठसेको गुणांश्च सर्वात् विनियोजयद्यः ॥ (श्वे० ५।५।)।
- ६—ग्रादिः स संयोगनिमित्तहेतुः परिस्नकालादाकलोऽपि दृष्टः । तं विश्वरूपं भवभूतमीडयं देवं स्वचित्तस्यमुपास्य पूर्वम् ॥ श्वे ६।५।)।
- १० स विश्वकृद्धिश्वविदालयोनिर्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्ययः। प्रधानद्मेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोत्तस्थिति बन्धेहेतुः॥ (श्वे० ६।१६।)।

- ११ धर्नुगृहीत्वीपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं सन्धयीत ।

 श्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवात्तरं सोम्य ! विद्धि ॥

 (सुगडक० ३।२।३।)।
- १२ यहिमन् चोः पृथिवी चान्तरित्तमीतं यनः सह प्राणिश्च सर्वैः।
 तमेनैकं जानथ ग्रात्मानमन्या वाचो विमुश्चथ ग्रमृतस्थप सेतुः।
 (मुण्डक० शराप्राः)।
- १३ यः सर्वज्ञः सर्विधस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमभं च जायते ॥ (मुगडक० १।१।६।)।
- १४—एतद्धेवात्तरं ब्रह्म एतद्धेवात्तरं परम् । एतद्धेवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ (कड० १।२।१६।)।
- ५४—भि यते हृदयग्रन्थिश्कियन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कम्मीणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ (मु॰ २।२ ८ः)।
- १६ स वेदैतत परमं ब्रह्मयाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् । उपासते पुरुषं ये हाकामास्ते शुक्रमेतद्ति वर्त्तन्ति धीराः ॥ (मुण्डकः ३।२।१।)।
- १७—तद्वेद गुह्योपनिषत्स गृढं तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् । ये पृत्वे देवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः । (स्वता० प्राह्म)।

- 63-

__ 3 ___

१—जिस प्रकार एक धधकते हुए अङ्गार से उसी के आकार के छोटे मोटे सकड़ों हजारों निस्फु लिङ्ग [चिनगारिए] उत्पन्न होतीं रहतीं हैं, ठीक इसी प्रकार [चरगर्भित] अज्ञर से [हे सोम्य !] अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, एवं अन्त में उसी में छीन होते रहते हैं।

--- 9 ----

२—यही अत्तर देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त रहने वाला प्यदेव (पहिले प्रकट होने वाला सृष्टिनिमित्त) है। यही गर्भ में प्रतिष्ठित होकर जीवस्तरप से उत्पन्न हुआ है, यही आगे जीवरूप से प्रवट होगा। प्रत्येक प्राणी के प्रति यह प्रत्यग्भाव से (हृदय में) प्रतिष्ठित होकर रिमरूप से सर्वतोमुख बना हुआ है। ''जीवभूनां महाबाहो" हत्यादि गोतासिद्धान्त के अनुसार प्राप्रकृति नाम से प्रसिद्ध यही अत्तर जीवसृष्टि का अधिष्ठाता माना गया है।

--- 3 ----

३—जो ऋत्तर देवता (अन्तर्ध्यामी रूप से) अग्नि, पानी, एवं सम्पूर्ण विश्व में विश्व के सातों मुवनों में प्रविष्ठ है, जो अग्रेषधि वनस्पतियों में प्रतिष्ठित है, ऐसे अन्तर देव के लिए हमारा बार वार नमस्कार है।

ह-द-य रूप से इयन्त्रमूर्ति अन्तर प्रजापित ही प्रत्येक वस्तु के हृदय में प्रतिष्ठित हो कर उसका संचालन करता है, अतएव अन्तर को अन्तर्यामी कहा जाता है। प्रकृत श्रुतिने अन्त-र्यामी रूप से ही अन्तर की स्तुति की है।

__3__

४ — क्रांजाल से जालवान् बना हुआ। अक्र अपनी शासनसूत्रप्रणालीक्षप नियति से क्र-जाल का, एवं क्रांजाल से उत्पन्न विश्व का शासन कर रहा है। यही उद्भव (मैथुनीसृष्टि) का कारण (क्रिया) है, यही ऋषि-मनु-आदि के सम्भव (भावसृष्टि) का कारण (अव्य-यध्या) है। जो इसे जान जाते हैं, वे अमृतभाव को प्राप्त हो जाते हैं।

श्रन्तर के उस श्रोर श्रन्यय है, इस श्रोर त्तर है। त्तर से श्रन्तरहारा भूतोत्पत्ति होती है, एवं श्रन्ययहारा यही श्रन्तर भावोत्पत्ति का कारण बनता है। श्रन्थय भावसृष्टि का, त्तर विकारसृष्टि, किंत्रा मैथुनीसृष्टि का अधिष्ठाता है। गुणसृष्टि का अधिष्ठाता खयं अत्तर अन्यय-द्वारा सम्भूति (भावसृष्टि) का कारण बनता है, एवं क्राइशा उत्पत्ति (मैथुनीसृष्टि) का कारण बनता है, यही ताल्पर्य है।

५—(अन्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध, अतएव) अन्तरात्मा (कहलाने योग्य) पुरुष प्राणियों के हृदय में अंगुष्ठमात्र खरूप धारण कर प्रविष्ठ होरहा है। यह हृदयस्थ अन्तर्यामी हृदय से, हृदयिश्यत मनीवाभावयुक्त (बुद्धियोगयुक्त) मन से ही पकड़ा गया है, जो इसे जान लेते हैं, वे अमृतभाव को प्राप्त हो जाते हैं।

-4-

६ — जो अन्तरतत्त्र विश्वयोनिक्ता योनिभाव पर प्रतिष्ठित रहने वाला एकाकी है, जिस में यह सम्र्ण प्रपश्च समाजाता है, एवं जिस के द्वारा उत्पन्न होता है, उस सर्वेश, वरप्रद प्रगाम्य देव को पृथक् छांटकर बुद्धियोगी इस (सुप्रसिद्ध) आत्यन्तिक शान्ति को प्राप्त होजाता है।

परिगामी चर विश्व का उपादान है। उपादान कारण ही अपने कार्य की योनि माना गया है। मौतिकसृष्टि का उपादान कारण चूंके चर है, अतएव हम इसे विश्वयोनि, किंवा भूतयोनि कहने के लिए तथ्यार हैं। च्रियोनि मर्स्यविकार के कारण नानाभावापन है। इस भूतयोनिरूप च्रिक्ट एक ही क्रूटस्थ अच्चर प्रतिष्ठित रहता है। इस की अव्यक्तावस्था में प्रलय है। व्यक्तान्वस्था में सृष्टि है जवतक यह चर बुद्धि से देखा जाता है, दूसरे शब्दों में जवतक च्रिविश्व अच्चर पर दृष्टि रहती है, तबतक यह अच्चर विश्वप्रवृत्ति का, किंवा विश्ववन्धन का कारण बना रहता है। परन्तु बुद्धियोगद्वारा यदि इसे च्यर से सर्वथा पृथक् करके देखा जाता है, तो यही विश्वद्ध अच्चर हृद्प्रन्थिवमोक का कारण बनता हुआ अव्यय पर पहुंचा देता है, जोकि अव्यय परा-शान्ति की आवासभूमि है।

७—जिस समय यह सब कुछ प्रपञ्च तम के गर्भ में प्रविष्ट था, जिस अप्रतवर्ध अनिहरय, अल्ज्ज्ण, अप्रज्ञात, प्रसुप्तवत् युग में न दिन था, न रात थी, न सत् था, न असत् था, उस समय केवल (अव्यवशान्ति से शिव बना हुआ) शिवमूर्ति अक्तर ही था। (गायत्री के उपा-सकों का) यही अक्तर सिवता देवता का संप्रहणीय तत्व है। इसी से वह पुरातना प्रज्ञा (ज्योति-र्मय अन्तर्मन) निकली है, जो कि शिवभाव की मूलभूमिका है, एवं जिस प्रज्ञानेत्र के सम्बन्ध से अक्तरमूर्ति शिव त्रिनेत्र कहलाते हैं।

-0-

=—जो विश्वयोनि (श्वत्तर) श्वपने खभाग (त्तर) का परिपाक करता है। पाकयोग्य (भोतिक) पदार्थों को जो तस्त्र परिगामी बनाता है, वही इस सम्पूर्ण विश्व का एकमात्र श्रध्यत्त है। जोकि सर्वाध्यत्त त्रिगुणभागें का सृष्टिप्रिक्तिया में उपयोग करता है।

यद्यपि विश्वयोगि क्रर का नाम है, जैसाकि पूर्वश्रुति में बतलाया गया है । तथापि श्रक्रर चूंकि क्रर के बिना श्रनुपपन्न है, श्रवः तत्सम्बन्ध से इसे भी विश्वयोगि कह दिया गया है ।
विश्व की योगिका क्रर की जो योगि है, उसे भी श्रवश्य ही विश्वयोगि (सर्वयोगि) कहा
जासकता है । विश्वशब्द संसार का भी बाचक है, एवं सर्व का भी घोतक है । "विश्वानिदेव
सिवितुदुरितानि परासुन" "य इमा विश्वा भुवनानि" इत्यादि मन्त्रों में सर्वता के श्रमिशाय
से ही विश्व शब्द प्रयुक्त हुआ है । तथेन प्रकृतश्रुति का विश्वयोगि शब्द भी सर्वयोगि का ही
सूचक है । क्रर श्रव्यर का ही मर्त्यरूप है, श्रतएव यह श्रव्यर का "स्व—भान" (अपना भान)
माना जासकता है । सृष्टिकामुक श्रव्यर सृष्ट्युपादान के लिए इस स्वभावभूत क्रर का ही परिपाक करता है । स्पु-श्रद्धिरा के तप से क्रर को युक्त करना ही इस का परिपाक है । पाच्य
वैकारिक क्ररक्ष भौतिकपदार्थ स्वस्क्ष से सर्वथा जड़ हैं। इन्हें तत्तत् परिणामों के लिए श्रागे
करना एकमात्र श्रन्तर्थ्यामी श्रव्यर का ही काम है । "यथेदं धार्यते जगद" इस गीता सिद्धान्त
के श्रनुसार पराप्रकृति ठव्यण यही अक्र विश्व का श्रिधिष्ठाता मना गया है । व्यक्त क्रर प्रकृति

के तीनों गुगों को सृष्टि के लिए विनियुक्त करना भी इसी नियन्ता अन्तर का काम है।

5

६—वह अन्तरात्मा सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च का आदि है। वही (भौतिक न्तरपरमाणुओं के) संयोगनिमित्तों का मूल कारण है। वह अव्यक्त—व्यक्त—अव्यक्त तीनों कालों से अतीत होता हुआ अकल भी देखा गया है। विश्वरूप (सर्वरूप) भूतभावन, प्रणम्य उस देव की जोकि देव खस्थिनत (स्थिरप्रज्ञा) पर प्रतिष्ठित रहता है, उपासना करनी चाहिए।

विश्व का निमित्त कारण अन्तर है, अतः हम अवश्य ही इसे विश्वादि वह सकते हैं। भौतिक परमाणुओं का पारस्परिक संयोग [प्रन्थियनधनलन्नण अन्तर्ध्यामसम्बन्ध] ही भौतिकसृष्टि का प्रधान निमित्त है। इस निमित्त का निमित्त [हेतु] वही अन्तर है। अन्तर ही प्राणात्मक बनता हुआ विधत्ता है। न्तरपरमाणुओं को एकसूत्र में बद्ध रखना विधत्ता अन्तर का ही काम है। भूत-भिविष्यत् वत्तमान का, वा अव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त इन तीनों कालों का न्याभावापत्र न्तरप्रश्च के साथ ही सम्बन्ध है। अविनाशी, शाश्वत अन्तर ऐसे त्रिकाल से परे है। यद्यपि वह पञ्चकल होने से सकल है, परन्तु सकलन्तरक्ट में एकरूप से प्रति-ष्ठित रहने के कारण उसे हम अकल ही देखेंगे। भृत को सृष्टि के लिए भावित करने के कारण ही वह भूतभावन, किंवा भवभूत नाम से प्रसिद्ध है। भौतिक विषयासिक्त से चित्त की प्रज्ञा अहिंथर होजाती है, अन्तर का खरूप बिगढ़ जाता है। ऐसा अन्तर न्तर का अनुगामी बनता हुआ, अनुगास्य है। उपास्य है एकमात्र स्थिरप्रज्ञा पर प्रतिष्ठित शान्तअन्तर।

१०—वह विश्वनिर्माता है, विश्वप्रश्व का जाता है, जीवात्मा की योनि है, ज्ञानमृत्ति है, काल (ज्रर) का भी काल है। सगुण है। सर्वज्ञ है। प्रधान (ज्रर) नाम के ज्ञेत्रज्ञ का पति है। गुण (गुणमयी व्यक्त ज्ञर प्रकृति) का वह ईश है। वहीं सम्पूर्ण विश्व की मोज्ञ [भंग], स्थिति, बंध का कारण है।

क्र उपादान है, अक्षर निमित्त है। निमित्त को ही क्रांता, किंवा निर्म्मीता कहा जाता है। वह अक्षर अव्यय के ज्ञान से अपने द्वारा निर्मित विश्व का ज्ञाता [भोक्षा] बना हुआ है। जीवात्मा की खरूपनिष्पत्ति अव्ययक्षरार्भित अक्षर से ही हुई है। सुर मृत्युरूप होने से काल है। सम्पूर्ण विश्व का इस उपादान कारण में ही लय है। परन्तु कालरूप कर का इस अक्षरगर्भ में लय है, अत: यह काल-काल है। विश्व केत्र है। इस का पित क्रेज़ कर है। अक्षर इस का भी पित है। इसी अक्षर से क्षर द्वारा विश्व की मुक्ति—श्थिति—बन्धन होते हैं।

-90-

११—हे आत्मिजिज्ञासु ! श्रोपिनिषद ज्ञान रूप धनुष को हाथ में उठा। उस पर उपासना-रूप महास्त्र [अन्यर्थ] शर [तीर] को तान। शर रखकर उसे कान तक खेंच। शर-धनुष, एवं खयं इन तीनों का भेद छोड़ता हुआ तन्मय बन कर कच्य पर तीर छोड़दे। छच्य वही अत्तर है, हे सोम्य ! उसी को बींध डाछ।

अव्यय का ज्ञानयोग से, त्वर का कर्मियोग से सम्बन्ध है। उपासना का एकमात्र मध्यपतित अत्वर से ही सम्बन्ध है। कारण इस का यही है कि, उपासना में ज्ञान—कर्म दोनों का भाग है। इसी भागसम्बन्ध से इसे भिक्तियोग कहा जाता है। अत्वर मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ दोनों से युक्त है।

-- 9 9 --

१२—जिस आत्मा [अन्तर] में पृथिवी, अन्तरिन्न, द्यौ तीनों श्रोत [प्रविष्ठ] हैं, जिस में प्रज्ञानमन अपने प्राणाहम क इन्द्रिय के साथ प्रतिष्ठित हो रहा है, उसी एकमात्र अन्तर को त्र्याता [जीवात्मा] समभ्यो, और सब निरर्थक का वाक्ष्रपञ्च [वितण्डावाद] छोड़ो । यही त्र्यात्मा अमृत [अव्यय] का किनारा है।

जगद्धारक अत्तर ही जगत् का आधार बन सकता है। साधारण मनुष्यों ने इन्द्रिय मन आदि को ही आत्मा समक्ष (क्खा है। वस्तुत: आत्मा वह है, जिस में ये सब प्रतिष्ठित है। ये सब क्रप्रपद्ध है, अतएव अनेक हैं । उधर क्रुस्थ अतुर एक है। अमृतात्मा [अव्ययात्मा] की प्राप्ति का उपाय एकाक्तरज्ञान [एकाक्तरोपासना] ही है।

-- 9 2 ---

१३—जो सर्वज्ञ है, सर्ववित् है, जिस का तर [प्राणव्यापार] ज्ञानमय है, उस से [अन्तरसे] ज्ञास [भूतप्रतिष्ठा बन्तण न्तर], नामरूपात्मक ज्योति, एवं अन्नात्मक यज्ञ उत्पन्न हुआ है।

श्रव्यवज्ञान से मध्यस्थ श्रव्य सर्वज्ञ बना हुआ है, त्तरार्थ से यह सर्ववित् बना हुआ है, एवं खप्राण से यह सर्वशिक्त बना हुआ है। हमारा कर्म भी तप है, परन्तु यह ज्ञानमय [ज्ञान-प्रधान] नहीं है। श्रतएव हमारा कर्म श्रम्युद्य के स्थान में पतन का कारण बन जाता है। उधर ईरवरात्तर का तप [कर्म] ज्ञानप्रधान बनता हुआ विश्व-विभूति का भी कारण बन जाता है, एवं श्रसंग ज्ञान के प्रभाव से वह विश्ववंधन में भी बद्ध नहीं होता। यही ईरवर प्रजापित का श्रवन्धन बुद्धियोग है। "ब्रह्मात्तर समुद्भवम्" के श्रनुसार त्तर ही ब्रह्म है, इस का विकास उक्त छत्त्वण श्रद्धर से ही हुआ है। नाम-क्य सलक्ष्यण ज्योति है। अत्तर ही इस ज्योति का प्रभव है। ब्रह्मात्तर ही अन्नात्मक वैष्णवयज्ञ का प्रवर्त्तक है, जैसा कि पूर्व के षोडशी निक्ष्यण में बतलाया जानुका है।

-- 83--

१४—यह अवर ही ब्रह्म (च्वर) है, अव्वर ही पर (अव्यय) है। इस अव्वर को जान कर जो व्यक्ति जो कुळ चाहता है, उस की वही कामना पूर्ण होजाती है।

अव्यय की पांच चितिएं इसी चेतनारूप अव्यर से सम्पन्न हुई हैं। अव्यरहारा (हृदयहारा) होने वार्ला चिति से ही अव्यय चिदात्मा कहलाया है, जैसा कि पूर्व में वतलाया जाचुका है। इसी दृष्टि से हम अव्यर की अव्यय भी कह सकते हैं। अव्यर से ही व्यर का विकास हुआ है। अतएव अव्यर को ब्रह्म भी कहा जासकता है। अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द (अव्य-रप्रकरण में पढ़ा हुआ) व्यर का ही वाचक है। एवं पर शब्द अव्यय का वाचक है, जैसा कि "अत्तरात परतः परः" इस प्वोंक अव्ययश्रुति से स्पष्ट है। "अत्तर ही अव्यय है, यही त्तर है" इस का ताल्पर्य यही है कि अत्तर दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ दोनों के धम्मों से युक्त है। ज्ञान-क्रिया-अर्थ ये तीन हीं इच्छा के विषय हैं। अत्तरोपासना से तीनों मिल सकते हैं।

- 68-

र्थ-उस परावर (अच्रर) के परिज्ञान से (वन्धनमुला) हृद्ग्रन्थि टूट जाती है, सम्पूर्ण संशय दूर होजाते हैं । जीवासा के सम्पूर्ण कर्मलेप हटजाते हैं । चर अच्रर से नीची श्रीण में प्रतिष्ठित रहनें के कारण "ग्रवर" कहलाता है । अव्यय अच्रर से ऊंची श्रीण में प्रतिष्ठित रहने के कारण "परावर" कहलाता है । मध्यस्थ अच्यर अव्ययापेचा अवर, च्रापेन्न्या पर बनता हुआ "परावर" नाम से प्रसिद्ध है । स्थूलशरीरप्रन्थि का मन से सम्बन्ध है, इस के बिमोक से मृत्यु होती है । स्ट्मशरीरप्रन्थि का बुद्धि से सम्बन्ध है, इस के बिमोक से सायुज्यभाव**
कञ्चणा अपरामुिक होती है । कारणशरीर की प्रन्थि का अच्यर से सम्बन्ध है । यही हृद्ग्रन्थि
है । इस के बिमोक से समबल्य लच्चणा परामुक्त होती है । च्यात्मक विश्व देतभावापन है ।
देत, किंश विषयदैविध्य ही संशय का कारण है । जवतक च्यविश्व का अनुगमन है, तभी
तक संशय है । अद्येताच्यर पर पहुँचे बाद स्याद्वाददर्शनमूलक संशयवाद को कोई अवसर नहीं
मिलता । च्यविश्व ही आसिक का मूल है । आसिक ही कर्मलेप का कारण है । असक

-- १4--

श्रात्वा देवं (श्रव्यं) सर्वपाशापहानिः ।
 चीगौः क्रोरीजेन्ममृत्युप्रहागिः ॥
 तस्याऽभिध्यानस्तृतीयं देहभेदे ।
 विश्वैश्वर्यं केवल श्राप्तकामः ॥ (श्वे १ श्रवश्रश्मं)।

१६—(वे ही उपासक बुद्धियोगी) उस परमब्रह्मधाम को जान सकते हैं, जहां पर कि उस ज्ञानमय परमब्रह्म (अव्हर) का ज्ञानमय विश्व प्रतिष्ठित है, जोकि निष्कामभाव से उस अव्हर पुरुष की उपासना करते हैं। वे ही धीर (बुद्धियोगी) इस शुक्र (विश्व) का तरगा करने में समर्थ हैं।

श्रव्यय पर है, त्तर अवम है, मध्यस्थ अत्तर परमत्रहा है। निष्कामोपासक ही इस परमत्रहाधान (श्रव्याधान) में पहुँचते हैं। शुक्र त्तरिवभूति है। त्तर ही विश्व का बीज बनता हुआ शुक्र कहलाता है, जैसा कि ईशविज्ञानभाष्य की "शुक्रनिकृत्ति" में विस्तार से बतलाया गया है। इस शुक्रवीज से त्राण पाने के लिए, साथ ही में परमत्रहाधान में पहुँचने के लिए श्रव्यूर पुरुष की ही निष्कामभक्तिलत्त्वणा उपासना (बुद्धियोग) श्र्मेत्तित है।

> —१६— —३— ——∷=—

४—आत्मत्तरः —

१— युने वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्विश्लोकायन्ति पर्यवेव सूरेः।

शृग्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्र आ ये धामानि दिन्यानि तस्थुः॥
(श्वेता०२।५।)।

- २ ग्रिश्यंत्राभिमध्येते वायुर्यत्राधिरुध्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ (श्वेता० २।६।)।
- ३—सिवता पसर्वन जुषते ब्रह्म पूर्व्यम् । तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमित्तपत् ॥ (श्वेता०२।७।)।
- ४—नवद्गारे पुरे देही इंसो लेलायते बहिः। वर्शी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य च चरस्य च ॥ [श्वेता०३।९८।]।

- प्र य एको वर्णी बहुधा शक्तियोगात वर्णाननेकात निहितायों दधाति । विचेति चानते विश्वपादौ स देवः स नो बुद्ध्या श्रुभया संयुनक्त ॥ [श्वेता० शरा]।
- तदेव ग्रुकं तद् ब्रह्म तदापस्तद् प्रजापिः ॥ [श्वेता० ४।२।] ।
- 9—त्वं स्त्री, त्वं पुपानिस, त्वं कुपार, उत वा कुपारी । त्वं जीखों दगडेन वश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः [श्वेता० ४ ३]।
- प्रनादिमक्तं विभुक्तेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा । [श्वे०४। ८।)।
- र —यो देवानामधिपो यरिंमछोका भ्राधिश्रिताः । य ईशे भ्रस्य द्विपदश्चतुब्पदः कस्पै देवाय हिवषा विधेम।। [श्व०४।१३।)।
- १० ततकम्मकृत्वा विनिवर्य भूयस्तन्त्रस्य तन्त्रेन समेस योगम् । एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभित्रां कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः । [श्वेता० ६।३।]।
- ११—ग्रारभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भागांश्च सर्वात् विनियोजयेद्यः । तेषामभावे कृतकर्ममनाशः कर्मन्तये याति स तत्त्रतोऽन्यः ॥ [श्वे॰६४।)।
- १२—स वृत्तकालाकृतिभिः परो ऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवत्ततेऽयम् ॥ धर्मावहं पापनुदं भवेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम् ॥ [श्वे०६।६।) ।
- १३—एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ [श्ले०६।१२।)।

<u>—8—</u>

१ — इस प्रथम मन्त्रार्थ के सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य है। यह मन्त्र "श्वेताश्वतरोपिन-षत्" (२ अ०१४ मं० ।) ऋक्संहिता (१०११।१), एवं यज्ञःसंहिता [१९ अ०१५मं०] में प्रयुक्त हुआ है। इस मन्त्र की व्याख्या सनातनधर्म के मुख्य आचार्य मगवान शङ्कर, सर्वश्रीसायण, सर्वश्रीउठवट, सर्वश्रीमहीधर, ने की है। इन के अतिरिक्त रवे.माण्य के साथ साथ श्रीरवेताश्वतरोपनिषद्दीपिकाकार श्रीनारायण स्वामी, रवेताश्वतरोपनिषद्विवरणकार श्रीविज्ञानभगवान, आदि कतिपय टीकाकारों ने भी उक्त मन्त्र की व्याख्या की है। वेदिकसाहित्य से अंशतः पराङ्मुख आजकत के सनातनधर्मी विद्वान् जब अपनी कल्पना से खतन्त्र किसी वैदिक-अर्थ पर दृष्टि डाळते हैं, तो सहसा जुन्ध होजाते हैं। वैदिकप्रमाणसम्मत उस अर्थ का प्रतिवाद करने में तो यह विद्वस्मन्य असमर्थ हैं। ऐसी दशा में इन के पास अपने ज्ञोम प्रकट करने का एकमात्र साधन रह जाता है—"आचार्यभिक्ति"। "यह अर्थ सायण, महीधरादि भाष्यों से विरुद्ध जाता है, इसलिए अप्रामाणिक है" वस इसी महातर्क को आगे कर यह महानुमाव विज्ञानसम्मत अर्थ की अवहेलना में अपने पुरुषार्थ की इतिश्री कर देते हैं।

इन आचार्यमकों से हम यह पूळुने की घृष्टता करते हैं कि, कृत्या वे यह बतलाने का कष्ट करें, कि वे किस आचार्य की व्याख्या को सनातनधर्मानुकूल समक्रते हैं ? इस प्रश्न का हेतु यह है कि, आचार्यों की व्याख्याओं में भी परस्पर सर्वथा विरोध है। इधर आचार्यवाक्य श्रुति भी नहीं है, जिस से कि इन के सभी विरुद्धार्थों को (परस्पर में विरुद्ध श्रुतिवचनों की तरंह) प्रमाण्यभूत मान लिया जाय। उदाहरण के लिए उक्त मन्त्र ही उन के सामने रक्खा जाता है। साथ ही में व्याख्यातासम्मत अर्थ भी उद्भृत किया जाता है। विद्वान् बतलावें कि, इन उद्भृत व्याख्याओं में से कौन व्याख्या सनातनधर्मानुकूल है, एवं कौन प्रतिकृत बनती हुई खाज्य है।

१-भगवान्शङ्कराचार्य-

करगारूप जीवात्मा, अनुप्राहकरूप परमात्मा इन दोनों से सम्बन्ध रखनेवाला जो चिरन्तन बहा है, उसी का तुम्हारे लिए समाधान किया है। अधीत् जीवेश्वर का मेद मिथ्या है, एक ही ब्रह्म के दो विवर्त हैं)। चित्तप्रणिधानादिरूप नमस्कारों से ही उस का समाधान (ज्ञान) किया [करवाया] है। इस प्रकार समाधान करते हुए मेरे कीर्तितन्य [भाव की त्र्योर] उसी प्रकार मनुष्य जावे, जैसे एक समसदार सन्मार्ग में जाता है। त्र्यथवा प्रार्थनारूप इस वाक्य को हिरएयगर्भ नामक अपृत्वहा के पुत्र सुनें, जो कि पुत्र दिन्यलोकों में प्रतिष्ठित हैं।

२—श्रीशङ्करानन्दस्वामी-

तुम दोनों [जीवात्मा- परमात्मात्र्यों] से पूर्व ही वर्त्तमान, त्रिविध परिच्छेद रहित चि-दानग्दैनरसरूप जो ब्रह्म है उस के लिए विविध कीर्तियुक्त बनते हुए उसी त्र्योर जारहे हो । कैसे ? जैसे कि विद्वान् सन्मार्ग की त्र्योर जाते हैं ।

TO ALPROVE

३-श्रीनारायगास्वामी-

हे मन-बुद्धियो ! तुम से सम्बन्ध रखनेत्राला जो ब्रह्म नाम का योगमार्ग है, उसी की ब्रोर तुम्हारे मन का योग करवाता हूं।

४-श्रीविज्ञानभगवत्स्वामी-

अनादिसिद्ध ब्रह्म के साथ अपने प्रत्यगात्मा का एकीक रण कर रहा हूँ। इस का साधन है मनःप्रणिधान। हे मनो बुद्धी! मैं तुम दोनों को प्रत्यगात्मा में युक्त करताहूं।

५-श्रीसायगाच।र्य-

हे हिवधीन शकटो ! मैं [यज्ञकत्ता-अव्वर्यु, अथवा यजमान] अनादिकाल से प्रवृत्त ब्रह्म [मन्त्र] का उचारण करके सोमादिलचाण अन्नों से तुहारा योग करता हूं । अर्थात् तुसारे जपर सोमादि [बङ्की] रखकर पत्नीशः ता के समीप प्रतिष्ठित इविद्धानमण्डप की श्रोर तुम्हें लेजाता हूं। श्रमृतव्रक्ष के पुत्र [स्थानीय] सम्पूर्ण देवता तुसारी ध्वनि सुने, जोकि दे-बता दिन्यलोकों में प्रतिष्ठित हैं।

६--सर्वश्रीउब्बट-

हे दम्पती ! (यजमान एवं यजमानपत्नी) अन्नयुक्त सप्तिषत्रद्ध को तुद्धारे लिये युक्त करता हूं।

७—सर्वश्रीमहीधर-

हे-पत्नी-यजमान ! पुरातन महर्षियों से अनुष्ठित जो अग्निचयन नाम का ब्रह्म (कःर्म) है, उस का (तुःहारे लिए) सम्पादन करता हूँ। अथवा ब्रह्मशब्द सप्तर्षिब्राह्मणों का वाचक है। मैं तुःहारे लिए उस पुरातन ब्राह्मणजाति को अन्न से युक्त करता हूं। "अन्न से ब्राह्मणों को तृप्त करता हूं। "अन्न से ब्राह्मणों को तृप्त करता हूं। यही ताल्पर्य है।

भगवान् शङ्कर, एवं शङ्करानन्द की दृष्टि में ब्रह्मशब्द निर्विशेष का वाचक है, पूर्वि-शब्द चिरन्तनभाव का वाचक बनता हुआ ब्रह्म का विशेषण है, "वां" पद जीवात्मा—परमात्मा का सूचक है। एवं मन्त्र का उद्देश्य अभेदवाद का शिक्षण है।

नारायग्राखामी ब्रह्म को योगपरक समक रहे हैं, 'वां' से मन बुद्धि का ग्रहण करते हुए मन्त्र का यह ताल्पर्य्य समक रहे हैं कि, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मनाम योगमार्ग में ही मन का योग करना चाहिए। इस प्रकार यह भी ब्रह्मत के ही ब्रम्नुगामी बन रहे हैं। विज्ञान-भगवत्स्वामी भी द्रविद्माणायाम के द्वारा अपनी ब्रह्मते के ही पुष्ट कर रहे हैं।

सायगाचार्य के मतानुसार "वां" हिविद्धानशकरों का वाचक है। पूर्व्यशब्द ब्रह्म का विशेषगा है। एवं ब्रह्मशब्द वेदमन्त्र का वाचक है। इस प्रकार इन के मतानुसार यह मन्त्र शकर में सोमवङ्की का योग वतला रहा है। उच्चट महोदय 'वां' से यजमान, एवं यजमानपत्नी का प्रहण कर रहे हैं। ब्रह्म से सप्तिर्धि का प्रहण समक्त रहे हैं। ब्राह्मगाजाति के शुभिचन्तक महीधर ब्रह्म से व्यक्तिचयन नाम के यज्ञकम्में का प्रहण कर रहे हैं। दूसरी दृष्टि से वे ब्रह्म को ब्राह्मगाजाति का वाचक समक्षते हुए मन्त्र को ब्राह्मगाजनपरक भी मान रहे हैं।

हां तो प्रश्न उन सनातनधर्ममयों से हमारा यह था कि, इन व्याख्याच्यों में से कौन-सी व्याख्या सनातनधर्मानुकूळ मानी जायगी ? सभी तो सनातनधर्म के कर्णधार हैं । फिर इन में क्यों वैषम्य । वेषम्य का निराकरण कीजिए, परन्तु सावधान ! कहीं किसी आचार्य का निरादर न होजाय।

श्रव हमें वेदवचनों के आधार पर खतन्त्र दृष्टि से मन्त्रार्थ का अन्वेषण करना चाहिए। इस दृष्टि से यह मन्त्र चरत्रहा का ही प्रतिपादक बन सकता है। अनुपसृष्ट ब्रह्म-' ब्रह्माच्चर समुद्भवम्''-'तस्मादेतद् ब्रह्म' इलादि स्मार्च-श्रोत वचनों के आधार पर एकमात्र चरत्रहा का ही वाचक बन सकता है। इस दृष्टि से मन्त्र का निम्न खिखित अर्थ होता है—

'हे मन-बुद्धियो ! इस तुम दोनों को पूर्व्यवहा (च्रवहा) के साथ युक्त करते हैं। अथवा ब्रह्म को तुम्हारे साथ युक्त करते हैं। जिस ब्रह्म की, कि एक सन्मार्ग की भांति विद्वान छोग नमोवचनों से गुरागाया गाया करते हैं। एवं दिव्यलोकों में प्रतिष्ठित उस अमृतब्रह्म के पुत्र (जीवाला) जिस की की चिं सुना करते हैं"।

कार्यरूप विश्व की जो पूर्वावस्था (आदिअवस्था) होगी, उसे ही पूर्व्य कहा जायगा। विश्व की पूर्वावस्था विश्व का उपादान कारण ही हो सकता है, एवं वह है एकमात्र च्रवहा। अतः

[#] यज्ञ में सोमाहुति होती है। इस के लिए जिन छकड़ें। में सोमवल्ली लाई जाती है, वे ही हिवर्द्धानशकट कहलाते हैं

"पूर्व्यं ब्रह्म" से हम क्रवह का ही प्रहण कर सकते हैं। इस मन्त्र से पूर्व के "युआते-मन उत युआते थियः,, इत्यादि मन्त्र में मन-बुद्धि के योगभाव का उद्घेख है। उसी का आगे के प्रकृतभन्त्र में—"युजे वां" पढ़ा हुआ है। ऐसी दशा में समानप्रकरणप्राप्त "वां" से हम मन बुद्धि का ही ग्रहण करेंगे।

जो काम दर्शनशास्त्र के वैशेषिक तन्त्र ने किया है, वही उपदेश इस मन्त्र से हुआ है। साधारणतया मनुष्यों की मन—बुद्धि मौतिक वैकारिकिष्य (त्रिषय) में आसक रहती है। स्थूल रूप्धती न्याय से श्रुति उन का ध्यान उस ओर से हटाती हुई उन्हें आदेश दे रही है कि, तुम इस कार्यरूप ब्रह्म के उत्तररूप में अपने मन-बुद्धि को मत फंसने दो। अपित इस उत्तरब्रस (विश्व) का कारण भूत जो पूर्व्यव्य (आत्मल्यव्यव्य) है, उसी की ओर मन बुद्धि का योग करो। यही तुम्हारे लिए सन्मार्ग है। विद्यान् लोग इसी मार्ग का अनुगमन करने ते हैं। वे स्थूल से सूदम की ओर ही गमन करते हैं। विश्व से सम्बन्ध रखने वाले मौतिकनिषय असत् वलप्रधान बनते हुए असद्भूप हैं। फल्टतः इन में आसक्क होना असन्मार्ग का अनुगमन करने हैं। विद्यान् लोग उस रसप्रधान, अत्रप्य सद्भूप पूर्व्यव्य का ही अनुगमन करते हैं। "असतो मा सद् गमय" के अनुसार तुम्हें भी उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार मन्त्र का पूर्वभाग हमें—"असत् विश्व की आसिक्क छोड़ते हुए तुम विद्यत्सम्मत सल्लल्ख पूर्व्यव्य (आत्मल्कर) के साथ ही अपने मन-बुद्धि का योग करो, दूसरे शम्दों में भूतयाजी के स्थान में आत्मयाजी बनो, अर्थयोगी के स्थान में आत्मयोगी बनो" यही उपदेश दे रहा है।

मन्त्र का उत्तरभाग फलभाग से सम्बन्ध रखता है । आत्मयोगी बनने से होगा क्या १ इसी प्रश्न का समाधान करती हुई आगे जाकर श्रुति कहती है कि, अमृत के पुत्र, जो कि दिव्य-धामों में प्रतिष्ठित है, तुम्हारा यश सुनें। [सुनेंगे] यद्यपि श्वेताश्वतर में— 'शृग्विन्त विश्वे अमृत-स्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तश्युः'' यह पाठ है, परन्तु ''विश्वे"- ''ये" इन के सम्बन्ध से पुत्र: के स्थान में "पुत्राः" पाठ होना चाहिए । एवं परोह्मिय देवताओं की परोन्

क्भाषा के अनुसार शृष्वित के स्थान में 'शण्यन्तु'' पाठ होना चाहिए। खयं मुकसंहिता में भी-"शृष्यन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिच्यानि तस्थुः" यही पाठ है। साथ ही में आन-दाश्रम प्रेस में मुद्रित सभाष्य श्वेताश्वतरोपनिषत् में भी संहितासम्मत पाठ ही उद्भृत है।

जो व्यक्ति संसारिक मध्येषिषयों में आसक्त रहते हैं, उन का अमृत आत्मा मृत्युपाश में वह होता हुआ इसी मृत्युसंसार सागर में "जायस्व जियस्व" बना रहता है । सभी जीवासा यद्यपि उस अमृतात्मा के ग्रंश बनते हुए अमृत के ही पुत्र हैं । परन्तु विषयासिक्त रूप मृत्युभाव से ये अपने आत्मवंश की प्रतिष्ठा से गिरते हुए मृत्युपुत्र बन जाते हैं । ऐसे संसारी कभी दिव्यकोकों के अधिकारी नहीं बनते । ठीक इस के विपरीत जो संसार में रहते हुए भी मृत्युभाव में आसक न होते हुए उस पूर्व्य अमृत अक्ष अञ्चुगामी बनें रहते हैं, वे अपने आत्मवंश को सुरिक्ति रखते हुए उन दिव्यकोकों के अधिकारी बन जाते हैं । जब ऐसे प्राणी शरीर छो- इते हैं, तो दिव्यधामों में प्रतिष्ठित (इन से पहिले दिव्यधामों में पहुंचे हुए कम्मेदेवता, एवं नित्यदेवता) अमृत के पुत्र सुना करते हैं कि देखो ? अपना एक सहयोगी और आया । श्रुति इस प्ररोचना वाक्य से यही बतजाना चाहती है कि, ब्रह्मानुगामी योगी का इस लोक में तो गुण-गान होता ही है, साथ ही में परलोकस्थ देवता भी ऐसे व्यक्ति का यशोगान करते हैं । मृत्यु अनुगमन में यहां दु:ख, वहां गमन अवहद्ध, पूर्वव्यक्षानुगनन में यहां भी यश, वहां भी आनन्द ।

— <u>?</u> —

र-जहां अग्नि मथा जाता है, वायु जहां अवरुद्ध हो जाता है, सोम जहां निःशेष बन जाता है, वहीं हमारा मन संलग्न है-(संलग्न हो) ।

अग्नि-त्रायु-सोम तीनों तत्त्व चरसृष्टि के मूळ आजम्बन माने गए हैं। अग्नि सोम का समन्वयरूप यह ही ''सह यहाः प्रजाः सृष्ट्वाः' के अनुसार सम्पूर्ण विश्व है। अग्नि यह की योनि है, सोम आहुतिद्रव्य है। दोनों खस्थान पर प्रतिष्ठित हैं। इस सोमरेत को अग्नियोनि

में आहुत करना गतियम्मी वायु का ही काम है। एवं यही वायु आहुत रेत का वेष्टन कर वहीं अवरुद्ध बनता हुआ गर्भसम्पत्ति का कारण बनता है। सृष्टिकामुक मनुष्य के शरीर का अग्नि वायुपरणा से सुन्ध होता है। इस अग्निसंवर्ष का ही नाम अग्निमन्थन है। अग्निमन्थन से स्नेहधम्मी शरीरश्चक (सोम) खस्थान से च्युत होता है, यही इस का अतिरेचन है। यहां से वायुद्धारा यह शुक्रसोम श्ली के गर्भाशय में प्रतिष्ठित योनिरूप शोणिताग्नि में आहुत होता है। वायु चूंकि शुक्र के चारों और विरा रहता है, अतएव वह अद्वत्शक्त इतस्ततः नहीं जा सकता। साथ ही में यह भी निश्चित है कि यदि वायु दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो शुक्र भी दो ही भागों में विभक्त होकर यमज सन्तान का कारण बन जाता है। इस प्रकार विश्वसृष्टि, एवं विश्व में होने वाली प्रजासृष्टि दोनों की खरूपनिष्पत्ति अग्निमन्थन, वायु के अवरोध, एवं सोम के अतिरेचन से ही होती है। ये तीनों ही वैकारिकपदार्थ हैं। इन का मूळ वही आत्मक्तर अश्व है। इसी क्तर धरातल में तीनों विकारक्तर अपने उक्त तीनों व्यापार करने में समर्थ बनते हैं। अति परोक्तविधया आदेश करती है कि, प्रजात्मक, किंवा विश्वात्मक अग्नि—सोम-वायुरूप मृत्युभावों से तुम आसिक्त मत करो, इन के साथ मन का योग मत करो, अपितु जहां, जिस धरातळ पर ये तीनों प्रतिष्ठित हैं, उस आत्मक्तरक्तव्या पूर्यंग्रक्ष के अनुगामी बनो।

३—सिवता देवता की प्रेरणा से तुम पूर्व्यवहा का ही सेवन करो । उसी को अपनी योनि समभो । उस ब्रह्मने तुम्हारे पूर्वभाव का (आज भी) परिस्थाग नहीं किया है ।

सभी चाहते हैं कि हम दुःख से छुटकारा पाजायँ। परन्तु बिना पूर्व्यम्झ का आश्रय लिए दुःखनिवृत्ति असम्भव है। साथ ही मैं हृदयस्थ सविता प्राण की प्रेरणा के बिना हमारा मन उस ओर जा भी नहीं सकता। इस के साथ ही हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि, हम चाहे उसे भले ही भूल जायँ परन्तु वह हमें नहीं भूळ सकता। क्योंकि हमारी योनि बनता हुआ वही हमारा पूर्वभाव है। योनि एकमात्र च्हरमझ ही है। अतएव इस पूर्व्य महाशब्द को इम आत्मक्तर का ही वाचक मानने के लिए तय्यार हैं।

__ 3 __

४—नवहारात्मक इस पुर (शरीर) में हंस (कर्म्मात्मा) बाहर की श्रोर दौड़ लगाया करता है। यहां हंस सम्पूर्ण भौतिकप्रपञ्च का, एवं जङ्गमसृष्टि का वशी (संचालक) है।

कर्मात्मा कर्मेरूप बनता हुआ ज्रप्रधान है। भौतिकविश्व इस का सजातीय है। इसी सजातीय आकर्षण से आकर्षित यह उन बहिरङ्ग विषयों में आसक्त बना रहता है। परन्तु इसे यह विदित नहीं है कि, मैं (ज्रात्मा) ही इन सब का अध्यक् हूं जिस दिन यह अपने वशी-भाव को पहिचान जायगा, उस दिन इसकी बहिरासिक्त निवृत्त हो जायगी।

भू न (अमृताक्तर से संश्लिष्ट रहने के कारण जो खयं) एकवर्ण (एकरूप) है, वह अ-पनी विविध शक्तियों के योग से विविधवर्णों का जनक बन रहा है । सुन्यवस्थित अर्थ का सञ्चालक बन रहा है । विश्व का आदि अन्त दोनों यही देव है । यही मुझे (कर्मात्मा को) शुभ बुद्धि से युक्त करें ।

अपनेकभात्राहिमका सृष्टि का संचालक, सृष्टि का उत्पादक, सृष्टि का आवन्त एकमात्र आत्मक्र ही है। ऐसी दशा में श्रुत्युक्त देव से हम आत्मक्र का ही प्रहर्ण कर सकते हैं।

<u>-y-</u>

६—नहीं श्राप्ति है, वहीं श्रादित्य है, वहीं वायु है, वहीं चन्द्रमा (मास्तर सोम है, वहीं शुक्र (विश्वयोनि) है, वहीं ब्रह्म (उपादानकारण) है, वहीं श्राप्तः (दिक्सोम) है, एवं वहीं प्रजापित है।

अप्रि-वायु-आदिल तीनों अप्रि हैं, चन्द्रमा, आप: दोनों सोम) हैं। इन पाचों का, दू-सरे शब्दों में अप्रि सोम का प्रभव वही चरात्मा है। उस की अप्रिक्तला से अनादाग्नि का, एवं सोमकला से अन्तरोम का विकास हुआ है। उस की ब्रह्म कला शुक्क है, विष्णुकला ब्रह्म है, इन्द्रकला प्रजापति है। तात्पर्य यही है कि, आत्मक्तर की मर्त्यभाव प्रधान ब्रह्मा विष्णु इन्द्र-अग्नि-सोम ये पांच कलाएं हैं। इन में ब्रह्मा नामक आत्मक्तर, किंवा आत्मक्तर की ब्रह्मकला ही—''श्रह्मा वे सर्वस्य प्रथमजम्'' के अनुसार विश्व की योनि है। सम्पूर्ण विश्व की मूल योनि ब्रह्मा ही माने गए है। योनि को ही श्रुक्त वहा जाता है। ब्रह्मत्मक प्राण्ण ही श्रुक्त है। आत्मक्तर की विष्णु कला आपोद्वारा मौतिकविश्व का उपादान बनती है, उपादान को ही ब्रह्म कहा जाता है। आत्मक्तर की इन्द्रकला वाक्द्वारा प्रजासृष्टि की अधिष्ठात्री बनती है, अतएव इसे प्रजापित कहा जा सकता है। आत्मक्तर की अग्निकला अन्नद्वारा सेमक्ता है। आत्मक्तर की अग्निकला अन्नद्वारा वैकारिक अग्नित्रयी की, एवं सोमकला अन्नद्वारा सोमद्वयी की उत्पादिका बन रही है। इस प्रकार वही अपनी पांचों म्क्कलाओं से त्लकला-ओं द्वारा सब कुल्ल बन रहा है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

मुलकलाः	त्नकलाः	कार्यविवर्त्तम्		
१-ब्रह्मा	—→ प्राग्रः	—→ ततः शुक्रविकासः (तदेव शुक्रम्) l		
२−विष्गुः	 → श्रापः	—→ ततो ब्रह्मविकासः (तद् ब्रह्म)		
३–इन्द्रः	 → वाक्	→ ततः प्रजापतिविकासः (स प्रजापितः)		
४-अप्रः	→ श्रनादः	 —→ततः-अग्निव,य्वादित्यविकासः (तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः		
५-सोमः	——→ त्रानम्	—→ ततः श्रप्चन्द्रमसोर्विकासः (तदुचन्द्रमाः-ता श्रापः)		
ज्यात्मत्त्रः	विकारत्तरः	वैकारिकभावाः		

_ ξ __

७— तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कन्या हो, तुम कुनार हो । तुम बहुत पुराने हो, इसी लिए दण्ड से सब की बश्चना किया करते हो । तुम्हीं नानारूपों से उत्पन्न हो रहे हो ।

दागल अवस्था के सूचक हो-पुरुष राब्द हैं। एवं दागल अवस्था की प्वावस्था के सूचक कुमार-कुमारी शब्द हैं। अव्यय-अक्षर एक थे, अविशेष थे। उन से यह विशेष-भाव कैसे उत्पन्न होगए। और श्रुति ने-'न स्त्री पुमानेष'' से स्पष्ट ही उन्हें विशेषभाव से विहिभूत सिद्ध किया है। ऐसी दशा में मानना पड़ता है कि, अवश्य ही आत्मवर्ग में कोई विशेष-भाव का उत्पादक विशेष आत्मा भी है। वह आत्मा वैशेषिकतन्त्रसम्मत वही क्रात्मा है, जिस के कि विशेषभाव का ''दर्शनपरीक्षापकरगा'' में विस्तार से निरूप्ण किया जाचुका है। वही स्त्री-पुंभावादि विशेषभावों का जनक बनता है। ताड़न करना अक्षर का काम है, परन्तु धमकी देना इस क्षर का काम है। इसीलिए-'वश्व स'' कहा है। सारा संसार इस की वञ्चना में व्यस्त है।

श्रुति लोकसिद्ध उदाहरण को सामने रखती हुई वहती है कि, बड़े बूढे मनुप्य जिस प्रकार दण्ड से बचों को धमकी दिखाया करते हैं (मारते नहीं) वैसे ही यह जीर्ग (पुरातन-पुरुष) भी दण्ड से धमकी दिखा रहा है। यही विश्वकृष है, उत्पन्न होने वाला है। स्पष्ट ही व्यात्मज्ञर की अभिन्यिक हो रही है।

= नील-पतङ्ग हरित लोहिताल-तडिद्गर्भ-ऋतु-समुद्र ये सब तुझीं (आत्मल्र) हो । क्योंकि अनादि (आत्मा) होने से तुम विभु हो । जिस (तुम) से कि सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं।

१ जो देवतात्रों का अधिपति है, जिस में सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, जो द्विपाद, चतुष्पाद पशुश्रों का शास्ता है, उस "क्" रूप श्रानिरुक्त प्रजापति के लिए इम हिव का विधान करते हैं।

^{*}नीलकण्ठ, श्रमर, शुक, मैना आदि पत्ती, भेघ, ६ ऋतुएं, ७ समुद्र I

9 वां मन्त्र पार्थिव मनुष्यसृष्टि का, = वां मन्त्र आन्तरिदय पित्तसृष्टि, एवं ऋतलक्षण ऋतु- समुद्र सृष्टि का, १ वां मन्त्र दिन्यसृष्टि का एवं पशुसृष्टि का निरूपण करता हुआ लोक-सृष्टि का निरूपण करता है। त्रैलोक्य, त्रेलोक्य में रहने वाले स्थावर—जङ्गमप्रजा सब का उपादान एकमात्र आत्मक्तर ही है।

-- 5 ---

१० — बह (च्रात्मा) सृष्टिकम्म करके उस से निवृत्त हो जाता है। पुन: वह तरव के तरव से युक्त होकर योगभाव को प्राप्त हो जाता है। समय पर वही एक, दो, तीन, आठ इन अपने सूचन आत्मगुणों से पुन: सृष्टि में प्रवृत्त हो जाता है।

यह मन्त्र आत्मक्तर की सारी अवस्थाओं का विस्पष्ट निरूपण कर रहा है। सृष्टिदशा में आत्मक्तर कर्म करता है। इस कर्म से प्राण-आप-वागादि विकारक्तर उत्पन्न होते हैं। इन विकारक्तरों से ही वैकारिकविश्व उत्पन्न होता है। आत्मक्तर का काम है, केवल विकार उत्पन्न कर देना। विकारोत्पिक्तिश्व उत्पन्न होता है। आत्मक्तर का काम है, केवल विकार उत्पन्न कर देना। विकारोत्पिक्तिश्व उत्पन्न हो यह विश्वक्रम्म का प्रमु बना रहता है। विकारोत्पिक्त के अनन्तर यह उस कर्म से सर्वथा पृथक् हो जाता है, खयं विश्वकर्म में आसक नहीं होता। इस अविकृतदशा में यह अपने विशुद्ध तान्त्रिकरूप में आजाता है। आत्मक्तर का मुखतत्त्र अक्तरात्मा है, क्योंकि अक्तर से ही इस का विकास हुआ है। इस अक्तरत्व का भी मूखतत्त्र अव्ययात्मा है। तत्त्र (अक्तर) का तत्त्रिक्ष अत्रय अव्ययात्मा है। तत्त्र (अक्तर) का तत्त्रिक्ष अत्रय अव्ययात्मा है। तत्त्र (अक्तर) का तत्त्रिक्ष अव्यय जिस प्रकार अविकृत, एवं एकक्ष्य है, एव-मेव सृष्टिकर्म से उपरत विशुद्ध अविकृत आत्मक्तर भी इस तत्व के तत्त्र के साथ योग करके तद्रूप [अव्यवह्म] ही बन जाता है।

''तरं त्विद्या हामृतं तु विद्या''। देव० प्रा १)- 'ज्ञाजो द्रो २'' श्वं०१।६।)- ''त्तरं प्रधानममृतात्त् रम्' श्वं०१।१०) इलादि वचनों के अनुमार क्रा अविद्यारूप (सृष्टिकाल में) है, अक्र विद्यारूप है। क्रा ''अज्ञ' है, अक्र 'ज्ञं है। क्रा ''अधान'' है, अक्र ''अमृत'' है। अव्यय विशुद्ध सत्वमूर्ति है, अक्र विशुद्ध रजोमूर्ति है, एवं क्रा विशुद्ध तमोमृति है। तम ही अविद्या है। यही सृष्टि का मृलवीज है। यही आत्मक्र का सृष्ट्युपयिक एकरूप (प्रथमरूप)

है। अपने इस एक मूळ रूप से सर्वप्रथम यह दो रूप धारण करता है। वे दोनों रूप प्रकृति विकृति नाम से प्रसिद्ध हैं। आत्मल्य खयं प्रकृति (प्रधान) है, एवं इस से उत्पन्न होनेवाली प्राणादि पश्चिवकारसमष्टि विकृति है। अव्यय पुरुष है, अल्य प्रकृति है, किन्तु सृष्टिकाल में आत्मल्य प्रकृति-विकृति है। ये ही इस के दो रूप हैं। आगे जाकर इन विकारों से वैकारिक-सृष्टिनिग्मीण के लिए यह त्रिगुण भाव में परिणत होता है। अव्ययसत्त्र से सत्त्रगुण का, अपने आप से तमोगुण का संग्रह कर त्रिगुणमृत्ति वनता हुआ यह उन विकारों से त्रेगुण्य विश्वोत्पत्ति का कारण बनता है, यही इस के तीन रूप हैं। भूमि (गःधतन्मात्रा), आप: (रसतन्मात्रा) अनल (रूपतन्मात्रा), वायु (स्पर्शतन्मात्रा), आनकाश (शब्दतन्मात्रा) इन पांच तन्मात्राओं से, एवं मन, बुद्धि, अवंकार इन तीन आत्मगुणों से युक्त होता हुआ यह अष्टगुणोपेत बन जाता है। सांख्यमतानुसार प्रकृति-विकृतिरूप इस आत्मल्य के सात ही विवर्त्त हैं, वह बुद्धि का प्रहण नहीं करता, नयों कि उसे बुद्धियोग का पता नहीं है, जैसा कि पूर्व की दार्शनिक निरुक्ति में (प्राधानिक तन्त्रनिरूपण में) विस्तार से बतलाया जाचुका है। परन्तु हमारा बुद्धियोगशास्त्र (गीता) प्रकृति-विकृतिजल्तण, अपराप्रकृतिरूप इस आत्मल्य के आठ विवर्त्त मानता है, जैसांकि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है—

भूमि, रापो, नलो, वायः, खं, मनो, बुद्धिरवच ।

ग्रहंकार इतीयं मे भिन्ना भक्ततिरष्ट्या ॥

ग्रपरेयमितस्त्वन्यां मक्तिं विद्धि मे पराम् ॥(गीता) ।

येही इस के आठ रूप हैं। अविद्या, प्रकृति-विकृति, तीनगुण, आठ विवर्त्त ये सब इस आत्मक्तर के सूक्तगुण हैं, सूक्तरूप हैं। इन्हीं से स्थूलभूतात्मक स्थूलविश्व उत्पन्न हुआ है।

-- 20-

११—इस प्रकार यह आत्मव्यर अपने उक्त एक-दो तीन-आठ रूप से कम्मों का संचालक बनता हुआ, जो कि कर्म्म त्रिगुणभाव से युक्त हैं, सम्पूर्ण भूतभावों की उत्पत्ति का कारण बना हुआ है । प्रतिसंचरदशा में इन सब अविद्यादि सूच्मगुणों के अव्यक्त रूप में परिणत हो जानें के अनन्तर त्वर की इस कर्ममयी सम्पूर्ण सृष्टि का विनाश होजाता है। सृष्टिकर्म के आलितक निवृत्त होजाने पर यह आलात्वर पुनः अपने उसी अन्य, अविकृत आलातत्त्वह्रप में परिशात होजाता है।

तात्पर्य यह है कि, चर ही अविद्यादि द्वारा वैकारिक विश्व का उपादान बनता है। इस विश्वदशा में यह अपने विकारभाव से विश्वमूर्त्त बना हुआ आत्मभाव से विश्वत रहता है। अतएव इसे "चर" (विनाशी) कहा जाता है। परन्तु विश्वाभावदशा में विकार से पृ-थक् रहता हुआ यह विशुद्ध आत्मरूप में परिणात रहता है, अतएव चर होते हुए भी इसे "आ-रमचर" कह कर आत्मकोटि में समाविष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार इस के ता न्विक यौगिक भेद से दो रूप हो जाते हैं। ता न्विकरूप आत्मा है, यौगिकरूप विश्व है। दोनों में से ता न्विकरूप ही प्राह्य है, यही उक्त श्रुतियों का तात्पर्यार्थ है।

- 9 ? --

१२ — वह (आत्मत्तर) वृत्त, काल, आकृति इन तीनों से परे, एवं भिन्न है, जिस से कि यह सारा विश्वप्रपञ्च परिवर्तित होता रहता है । धर्मप्रदाता, पापविनाशक, विश्वेशमृति, विश्वधाममृत्तिं इस आत्मत्तर को आत्मस्थ, एवं अमृत जानकर जो व्यक्ति इस की उपासना क-रता है, वह मुक्त हो जाता है।

ब्रह्माश्वत्थ-एवं कम्माश्वत्थ मेद से श्रीपनिषद वृक्तिव्या दो मागों में विभक्त है। इन में ब्रह्माश्वत्थ का श्रव्यय से सम्बन्ध है, एवं कर्माश्वत्थ का विश्वकर्मप्रवर्त्तक श्रात्मक्तर से सम्बन्ध है। मध्यस्थ श्रव्य दोनों का खरूपसम्पादक है। साधारण मनुष्यों ने इस विश्ववृक्त को ही श्रात्मक्तर समक रक्खा है। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिर कि, यह विश्ववृक्त तो उस का वैकारिक रूप है, वह इस का मुल बनता हुआ इस से परे, एवं मिन है। इसी प्रकार त्रिकालमर्थ्यादा से भी वह श्रवति है। आकृतिरूपा श्रविद्या से भी वह पृथक् है। इन तीनों से पृथक् वही विश्वप्रपञ्च का मूलाधिष्ठाता है। वह श्रपने श्रविकृत हूप से धर्माबुद्धि

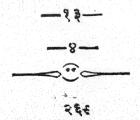
का प्रवर्त्तक है, पापरूप कर्मलेप का विनाशक है। वह खयं भव (विश्व) नहीं है, अपितु भवेश है। वह खयं विश्व नहीं है, अपितु विश्व का धाम (आलम्बन) है।

पूर्वश्रुतिनें इस के आत्म-विश्व मेद से दो रूप बतलाए हैं। विश्वरूप दशा में यह अ-वश्य ही मृत्युप्रधान बनता हुआ विश्वकालाकृतिरूप बनकर धर्माधर्म पाप्मा-भवादिरूप है। परन्तु आत्मदशा में यह विशुद्ध अमृतरूप बनता हुआ इन सब से अतीत है। अव्ययान्त्रात्मा में प्रतिष्ठित, अतएव आत्मस्य वही च्चर आत्मच्चर बनता हुआ अमृत है। विश्व में प्रतिष्ठित, अतएव विश्वस्य वही च्चर चनता हुआ मृत्यु है। दोनों में आत्मस्य अमृतकृप ही जेय है।

- 93-

१३— निष्त्रिय अनन्त पदार्थों का वह एक ही वशी है । जो तत्त्व एक ही बीज को नानाभावों में परिएत कर देता है, उसे जो आत्मा में प्रतिष्ठित देखते हैं, वे ही आत्मानन्द के अधिकारी हैं। इतर व्यक्ति (जो इसे आत्मस्य न देखकर विश्वस्य देखते हैं) इस आनन्द से विश्वत है।

ज्ञानशिक का अधिष्ठाता अन्यय है, कियाशिक का प्रवर्तक अन्तर है, एवं अर्थशिक का प्रभु आत्मन्तर है। मौतिकपदार्थ अर्थरूप है। ये सर्वया जड़ बनते हुए निष्क्रिय हैं। इन अनन्त निष्क्रियमावों का (मौतिकपदार्थों का) वह एक ही प्रभु है। वह खयं शुक्रात्मक एक बीज है, उस से यह असंख्यमावात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है। बुद्धियोगी धीर उसे आन्तस्य समसकर आत्मानन्द के अधिकारी बन रहे हैं। मन्दबुद्ध उसे विश्वस्य समस्कर दुःख के अनुगामी बने हुए हैं। आत्मन्तर के बीजरूप की उगासना करो, मुल्ला का अन्वेषण करो, आत्मन्तर के अनुगामी बनो, दुःखनिवृत्ति, एवं आनन्दप्राप्ति का एकमात्र यही अस्यतम उपाय



५-परात्परयुक्त अन्यय-अत्तर-त्तरात्मा के प्रतिपादकवचन

- र-तमेकनेमिं त्रिष्टतं षोडशान्तं शतार्द्धारं विंशतिमत्यराभिः। अष्टकैः षड्भिविश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्॥ (श्वेता० १।४।)।
- २—पञ्चस्नोतोम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्रां पञ्चप्राणोर्मिम पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् । पञ्चावर्त्तां पञ्चदुःखौघनेगां पञ्चाषड्भेदां पञ्चपर्वामधीम् ॥ (श्वेता० १।५।)।
- ३—उद्गीथमेतत परमं तु ब्रह्म तरिंमस्त्रयं सुप्रतिष्ठाऽत्तरं च। अवान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मिण तत्वरा योनिमुक्ताः॥ (विता० १।७।)।
- ४ संयुक्तमतत त्तरमत्तरं च व्यक्ताव्यके भरते, विश्वमीशः। अनीशश्चात्मा बुध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥ (श्वेता० शाप्ता)।
- ५ ज्ञाज्ञो द्वायजावीशानीशो, अजा होका भोक्तृभोगार्थयुक्ता । अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हाकक्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेततः ॥ (श्वेता० शस्।)।
- ६—चरं प्रधानममृताचरं हरः चरात्मावीशते देव एकः ।
 तस्याभिष्यानात्-योजनात्-तत्त्वभावाद्भृयश्चान्ते विश्वमायानिष्टत्तिः ।
 (श्वेता० १।१८)।
- ७—एतजज्ञेयं नित्यमेशात्मसंस्थं नातः परं विद्तव्यं इ कि श्चित् । भोक्ता-भोग्यं-पेरितारं च मत्त्वा सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म वै तत् ॥ (श्वेता० १।१२।)।

- द—द्वे अत्तरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविधे निहिते यत्र गूढे । त्वरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविधे ईगते यस्तु सोडन्यः ॥ (श्वेता० प्राश)।
- ६—भावग्राह्ममनीडाख्यं, भावाभावकरं शिवम् । कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम् ॥ (श्वेता० ॥११॥)।
- २० यत्तदहरथेम ग्राह्ममगोत्रमवर्शापवचत्तुश्रोत्रम् । श्रापाशिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुस् मम् ॥ तद्व्ययं तद्भृतयोनिं परिपश्यन्ति थीराः ॥ (मुण्डक० ५।१।६।) ।
- ११ पुरुष एवेदं विश्वं कर्म्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।
 एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो ऽविद्याप्रत्थि विकरतीह सोम्य ॥
 (मुग्डक० २।१।१०।)।
- १२—पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (श्वेता० ३।१५।)।

उक्त वचन समष्ट्याः मक (परात्परयुक्त अन्यय-अन्तर-आहर-आहरान्मक चतुष्कळ) षोडशी पुरुष का निरूपण कर रहे हैं । जैसाकि निम्नलिखित संन्तिप्त तात्पर्य्योधी से प्रकट है।

१—एक नेमिरूप, त्रिवृत, षोडशान्त, शताद्वार, विंशतिष्यरायुक्त, ६ भागों में विभक्त आठ अष्टकों से युक्त, विश्वरूपात्मक एकपाश, त्रिमार्गमेदिमन्न, द्विनिमित्त, एकमोहात्मक उस प्रजापित का ही यह सारा वैभव है। उसे ही इम देख रहे हैं, उसी का अध्ययन कर रहे हैं।

षोडशीप्रजापति का मुख्यमाग अज नाम से प्रसिद्ध महामायाविञ्जल स्रव्ययपुरुष है। वहीं इस विश्वचक्र का एक नेमि है। स्थद्दष्टान्त से प्रजापति का सम्पूर्ण खरूप गतार्थ हो जाता है। रथ में नेमि, बारे, परिधि, बादि अनेक विभाग रहते हैं। नेमि उस लौह कीलक का नाम है, जिस के आधार पर दोनों चक्र [पहिए] दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण रथ प्रतिष्ठित है। जिस में यह कीलक प्रोत रहता है, उसे "नाह" कहा जाता है। नाहि छुदों में प्रोत जर्म्बद्य बारे हैं। श्रारों से बद्ध बहिरचक परिधि है। इन सब से रथचकों का खरूप निष्पन हो रहा है। इसी के बाधार पर रथ का रथस्व प्रतिष्ठित है।

नेमि अन्यय है, नाह अन्तर है, धुरे-परिधि-आत्मन्तर है। एवं रथ वैकारिक विश्व है। नेमि मृत है, धुरे-परिधि त्न हैं। दोनों का संयोजक नाह है। नाह में ही नेमिक्तर की तक प्रतिष्ठित है, नाह में ही आरे-और परिधि प्रतिष्ठित हैं। यही दशा त्रिपुरुषात्मक पुरुष की है। अन्यय इस विश्वरथ की नेमि है, यह भी मध्यस्थ अन्तर के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। न्तर धुरे तथा परिधि है। यह भी अन्तरकार नाह में ही प्रोत हैं। इस प्रकार अन्ययदृष्ट्या वही इस विश्वरथ का नेमि बना हुआ है, अन्तरहण्ट्या नाह बना हुआ है, एतं आत्मन्तरहण्ट्या अरा-परिधि बना हुआ है। एक ही आत्मा के इन तीनों विश्वरों का श्रुति समष्टिक्तर से निक्तरण कर रही है।

अव्ययपुरुष सर्व। जम्बन बनता हुआ एक नेमिरूप है। सब कुछ इसी नेमि में अर्थित है। अव्ययपुरुष की इसी सर्व। लम्बनता का, दूसरे शब्दों में एक नेमिर्व का दिग्दर्शन कराते हुए ऋषि कहते हैं—

अचिकित्विश्विकितुपश्चिद्तत्र कवीन् पृच्छामि विद्योनन विद्वान् । वि यस्तस्तम्भ पळिमा रजांस्यजस्यरूपे किमपि स्विदेकम् ॥ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । एतदालम्बनं ज्ञान्यायो यदिच्छति तस्य तत् ॥

त्रिवृत-षोडशान्त-शताई।र-विंशतिअरा-अष्टधा विभक्त ६ षट्कयुक्त, त्रिमार्गमेद, द्विनि-मित्त-एकमोह इन शब्दों का आक्ष्मज्ञर से सम्बन्ध है। त्रिवृत् नाम १ संख्या का है। षोड-शीप्रजापति के अव्यय अज्ञर-ज्ञर तीनों त्रिवृद्भावापन हैं। तीनों में तीनों का समावेश है। इसी त्रिवृत्करण प्रक्रिया के लिए "तासां त्रिवृत्मिकें कर वाणि" यह कहा गया है। त्रिवृत् ही अवर है, त्रिवृत् ही यद्यपि आत्मक्तर है। परःतु सृष्टिप्रक्रिया के सम्बन्ध से त्रिवृत्माव का पूर्णविकास आत्मक्तर में ही माना गया है। आत्मक्तर ही शुक्त का उद्मावक है। वाक्—आप:—अग्नि की समिष्ट शुक्त है। वाक् अन्त है, आप: अपू है, अग्नि तेज है। तेज-अप्-अन के त्रिवृद्भाव से ही शुक्ताविच्छन आत्मक्तर सप्तलोक, किंवा पञ्चभूत-सृष्टि का कारण बनता है। अथवा सत्त्व-रज-तम इन तीनों गुणों के त्रिवृद्भाव से भी इसे त्रिवृत् कहा जासकता है। अथवा मनः-प्राण-वाक् के त्रिवृद्भाव से भी यह 'त्रिवृत्' कहला सकता है।

पञ्चतन्मात्राओं से उत्पन्न होनेवाले पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पांच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिएं, ५ कर्म्मेन्द्रिएं, १ इन्द्रियमन इन १६ मौतिक कलाओं की समिष्टि षोडिशी
है, जिसका कि दर्शनिनरुक्ति के प्राथानिकतन्त्र में विस्तार से निरूपण किया जाचुका है। इन
१६ ओं का अन्त (परायण) आत्मल्तर ही है। क्योंकि इसी से पञ्चतन्मात्रादि का विकास
हुआ है, एवं इन्हीं से उक्त १६ मान उत्पन्न हुए हैं। चूंकि यह इन १६ विकारों की अन्तिम
विश्रामभूमि है, अतएव "षोडशकोऽन्तो यस्य" इस निर्वचन के अनुसार आत्मल्कर को अवय ही षोडशान्त कहा जासकता है। अथवा इन १६ कलाओं से प्रश्नोपनिषद् की प्राण,
अद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, आप, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीटर्थ, तप, मन्त्र,
कर्म्म, लोक, नाम, इन १६ कलाओं का भी प्रइण किया जासकता है। इन के सम्बन्ध से भी
इसे षोडशान्त कहा जासकता है। तम, मोह, महामोह, तामिश्न, अन्धतामिस्न, ये पांच
विपर्ध्यय, ११ इन्द्रियों की मुकत्व, विधरत्व, अन्धत्व, पङ्कत्व आदि ११ अशक्तिएं, अन्तःकरण से सम्बन्ध रखने वाली ६ तुष्टियों की प्रतिवन्धकरूप। ६ अशक्तिएं, ८ तिष्टिएं
संभूय शतार्द्ध (सौ के आधे ५०) भाव होजाते हैं। इन सव का मूळ भी वही आत्मल्तर है,
अतएव इसे शतार्द्धार कहा जासकता है। यह पचाशों भाव अल्दरूत नाह के आधार पर प्रति-

ष्ठित चररूप आरे हैं। इसीलिए "पश्चागतप्रययेदा ग्रहा इन यस्य" इस निर्वचन के अनुसार उसे अवस्य ही शताईशर कहा जासकता है।

वह बीस प्रत्यरों से युक्त है। अरा को दृढ करने के लिए नाह एवं परिधि में जो की लक लगाए जाते हैं, वे प्रत्यरा हैं। कौषीतिक सम्मत १० इन्द्रिएं, एवं उन के १० नियत विषय यह विशति आत्मत्तर के प्रत्यराद्धप हैं। इन से युक्त होकर वह शताद्धीरमूर्ति बना हुआ है। यह आत्मत्तर निम्न लिखित ६ अष्टकों से युक्त है—

प्रकृत्य एक म्	धात्वष्टकम्	प्रेवर्या प्रक्रम्	भावाष्ट्रकम्	देवाष्टकम्	गुणाष्टकम्
१-भृमिः	१-त्वक्	१-ऋगिमा	१-धर्म:	१-द्रह्म	१दया
२-श्रापः	२-इम्म	२-महिमा	२-ज्ञानम्	२-मजापतिः	२-शान्तिः
३-श्रनतः	३-मांसम्	३-गरिमा	३-वैराग्यः	३-देवाः	३शौचम्
४-वायुः	४-रुधिर:	४-लिघमा	४-ऐश्वरुपम्	४-गन्धर्वाः	४-श्रनायासः
४- ख्रम्	४ मेदः	४ प्राप्तिः	५-ऋभिनिवेशः	४ यज्ञाः	४-मङ्गलम्
६–मनः	६- ऋस्थि	६-प्राकाम्यम्	६-मोहः	६-राज्ञसाः	६-श्रकार्पण्यम
७-बुद्धिः	७-मजा	७-वशित्वम्	७-ग्रासक्तिः	७-पितरः	७श्रनुसुया
प्रम ्त्रहंकारः	द-शुक्र म्	- - ईशित्वम्	८-श्रस्मिता	⊏पिशाचाः	८-श्रस्पृहा
8	\$	3		¥	Ę
प्रकृतिविकृतयः	धातव:	सिद्धयः	बुद्धयः	योनयः	गुणाः

ज्ञान-कर्म-उपासना भेद से वह तीन मार्गे। से गम्य बनता हुआ त्रिमार्गभेद युक्त है।

क्ररदृष्ट्या वह कर्म्ममार्ग का, अत्रामावना से वही उपासनामार्ग का, एवं अव्ययमावना से वही ज्ञानमार्ग का प्रवर्त्तक बना हुआ है।

वह अपनी तमोमयी व्यविद्या, एवं कामन्य मन इन दो निमित्तों से विश्वमोह प्रवृत्ति का कारण बनता हुआ "द्विनिमित्तैकमोह" बन रहा है।

'विश्वक्षपैकपाशम्'' वाक्य श्रव्या से सम्बन्धरखता है। नानारूप रहने पर भी विश्व एक है। एकवत् प्रतीत होरहा है। यह एकत्वप्रतीति नानाभावापन चरक्ट पर रहने वाले उस कूटस्थ श्रव्यत्पाश की ही कृपा का फल है। श्रव्यय पशुपति ने इसी एकक्षप कूटस्थ अन्तर-पाश से विश्वरूप चरपशु का नियन्त्रण कर रक्खा है।

--- 9 ----

र—यह मन्त्र एक नदी को दृष्टान्त बनाता हुआ बोडशी प्रजापित का निरूपण कर रहा है। आनन्द-विज्ञान —मन-प्राण-वाक् अव्यय की ये पांचों कलाएं कोशात्मक बनती हुई पांच लोत हैं। इन्हीं से मात्रा लेकर सब उपजीवित हैं। अमृतभावप्रधान ब्रह्मा—विष्णु-इन्द्र—अग्नि सोम यह की ये पांचों कलाएं प्रखर पांच योनिएं हैं। प्राण-अग्नप-वाक्-अन-अनादरूप पांचों (प्राणात्मक) जिन्मयों का पश्चकल ज्ञर से सम्बन्ध है। यही ज्ञर मनोरूप से पश्च-ज्ञानिन्द्रयजन्य ज्ञान की मूल प्रतिष्ठा है। पांच ऐन्द्रियक विषय इस ज्ञर के (प्राणियों के लिए) इबने, व तैरने के स्थान हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांच लेश इसी विश्वोपहित ज्ञर से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार हमागों में विभक्त पश्च-पश्चरूप उस प्रजापित का में अध्ययन कर रहा हूं। मन्त्रगत—"पश्चक्योतोऽम्बुम्" अव्यय का सूचक है। "पश्चयोन्युग्रवक्राम" अज्ञर का सूचक है। एवं शेष चारों पश्चक आत्मज्ञर से सम्बन्ध रखते हैं।

—२—

३—परमन्नस (अन्तरन्नस) तो उद्गीय है। भोका-भोग्य-प्रेरियता उन्नग् त्रयंत्रस इसी में प्रतिष्ठित है। (यद्यप ये तीनों ही प्रतिष्ठारूप हैं, परन्तु इन में) अन्तर ही सुप्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठात्रयी में निगूढ तन्त्र (अव्यय) को ब्रह्मज्ञानी पहिचान लेते हैं, पहिचानकर तन्पर (अव्ययपर) होते हुए जन्म-मृत्युङक्णा द्वन्द्वयोनि से विमुक्त होते हुए उसी ब्रह्म (अव्यय) में लीन होजाते हैं।

अत्तर को संकेतभाषा में परमब्द्धा कहा जाता है। छान्दोग्य के अनुसार हृदयस्थ-भाव को ही उद्गीय कहा जाता है। हृदयरूप अत्तर ही परमब्द्धा है, यही अव्यय-अत्तर निर्मे की प्रतिष्ठा है। तीनों विश्व की प्रतिष्ठा है। इन में अत्तर ही विश्व की सुप्रतिष्ठा है।

-- } ---

४—व्यक्त चर, अव्यक्त अचर दोनों परस्पर में संश्लिष्ठ रहते हुए विश्व का भरगा-पोषगा करते हुए विश्व का नरहे हैं। जो जीवारमा अपने इस ईशभाव को न जानता हुआ अनीश बना रहता है, वहीं विषयभोग में आसक्त बनकर बन्धन में आजाता है। जो जीव उस अपने ईशदेव को पहिचान लेता है। (अव्यय को पहिचान लेता है) वह मुक्त हो जाता है।

-8-

प्— चरगिर्मित, अतएव चररूप अज्ञ अज, अव्हर रूप ज्ञ अन दोनों क्रमशः अनीश एवं ईश हैं। इन के भोग्यभोक्तुभाव को निष्पन्न करने वाली अजा नाम की त्रिगुणभावमयी प्रकृति (योगम या) है। इन दोनों से अतिरिक्त, कारण—कार्यातीत वह अनन्त आत्मा (अञ्ययात्मा) (चरद्वारा) विश्वरूप बनता हुआ भी अकत्ती है। जब अञ्यय-अच्छर चर-तीनों को एक स्थान पर देख लिया जाता है, तभी ब्रह्म के वास्तविक खरूप का बोध होता है।

—y—

६—विश्व की प्रकृति भूत चर प्रधान है, अमृताचर हर (पापनाशक प्रन्थिवनधविमोचक) है। इन दोनों का शास्ता देव (श्रव्यय) पृथक् है। इसी अव्यय के ध्यान से, बुद्धियोग से, तत्त्वमीशांसा से सर्वान्त में विश्वमाया निवृत्त होती है।

७ — अपनी अध्यात्मसंस्था में पेरियतारूप से प्रतिष्ठित अज्ञर, भोक्तारूप से प्रतिष्ठित अव्यय, भोग्यरूप से प्रतिष्ठित खर तीनों की समष्टि ही ज्ञेय है। इन तीनों को जानलेना सब कुछ जानलेना है। एक ही ब्रह्म (आस्मा) के ये तीन रूप हैं।

ह—विद्या-अविद्यात्मक दो अत्तर [अत्तर एवं तत्त्तंश्चिष्ठ, अतएव अत्तरशब्द से ही व्यवहा आत्मक्र] उस अनन्त, निगूढ, परब्रह्म [अव्ययब्रह्म] में प्रतिष्ठित है । क्र अविद्या है, अनुताक्तर विद्या है । इन दोनों का जो प्रभु है, वह [अव्यय] दोनों से भिन्न है ।

१—वह प्रजापित [अव्यय की अपेका से] केवल भावगम्य है, अशरीर है । [अक्ररदृष्टि से] भावाभावात्मक सदसत् सृष्टि का कत्ता है । एवं [क्ररदृष्टि से वही] कलात्मक विश्वसर्ग का उपादान है । जिन्होंने इस त्रिपुरुष पुरुषात्मक आत्मदेव को पहिचान लिया, वे शरीर-बन्धन से विमुक्त हो गए ।

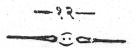
_ 5 __

१०—वह [प्रजापित] अन्ययदृष्ट्या अदृरय है, अग्राह्य है, अग्रोत्र है, अग्रेत्र है, अग्रेत्र है, चतु-श्रोत्रादि से अतीत है। [अत्तरृष्ट्या] पाणिपाद रहित है, नित्य है, विभु है, सर्वगत [भूतगत] है, सुसूद्दम है। उसे विद्वान्लोग अन्यय भी कहते हैं, भूतयोनि 'आत्मन्तर] रूप से भी उसे देख रहे हैं।

-- 20-

११—यह सब कुछ पुरुष का ही विवर्त है। (च्लारष्ट्या) वह पुरुष विश्वकर्मरूप है, अव्हरदृष्ट्या वह तपोरूप है, एवं (अव्ययदृष्टि से) पर नामक अमृतब्रह्म है। अपनी शरीर गुहा में प्रतिष्ठित इस त्रिमृत्ति पुरुष को जो जानलेता है, हे सोम्य! वह यहीं, इसी शरीर में, इसी लोक में अविद्याप्रन्थिविमोक में समर्थ होजाता है।

१२-स्पष्टार्थ है।



उक्त प्रमाणवाद पाठकों को अरुचिकर अवश्य प्रतीत हुआ होगा। फिर भी इस सम्बन्ध में उन्हें इस अरुचि के साथ साथ इस विचारविमर्श का भी अवसर मिलेगा कि औतवचन किसी एक अहैततत्त्व को (परात्पर को) जह्य बनाते हुए भिन्न भिन्न आत्मिविवेती का ही निरूपण कर रहे हैं। सब वही है, परन्तु सब परस्पर में एक नहीं है। आंख-नाक-कान मुख आदि अवश्य ही "आइम्" है। सब का एक अहंपर ही विश्राम है। इसीलिए में देखता हूं, में सुनता हूं, इत्यादि रूप से सभी ऐन्द्रियक प्रव्यत्तों के साथ अहं शब्द समानरूप से सम्बद्ध है। परन्तु चतु-श्रोत्र-नासा आदि परस्पर में अभिन्न हैं, यह बात कोई नहीं मान सकता। इन्द्रिणं परस्पर में भिन्न हीं हैं, अहं सब में अभिन्न हीं है। ठीक यही दशा इन आत्मिविवेत्ता में समभिए। परात्पर सब के लिए अभिन्न है। परन्तु अव्यय-अच्चर-च्चर तीनों परस्पर में सर्वथा भिन्न हैं। वह अव्यय भी हैं, च्चर भी हैं, चर भी हैं, सब कुछ हैं। परन्तु अव्यय अच्चर-च्चर नहीं है, अच्चर अव्यय-अव्यर नहीं है। पूर्वश्रुतिणं मृत्न में अपने अहैत-सिद्धान्त को सुरचित रखतीं हुई भी इस आत्मव्यूह का स्पष्टीकरस्य कर रही है।

पाठकों को स्मरण होगा कि हमनें एक ही आत्मा के अमृत-ब्रह्म-शुक्त ये तीन विवर्त्त वतलाए थे साथ ही में तीनों की ईश्वरसंस्था, एवं जीवसंस्था मेद से दो संस्थाएं बतलाई गई थीं। इन में कमप्राप्त निरूपणीय ईश्वरसंस्था के अमृतात्मविमाग का संचेप से निरूपण किया गया। अश्वत्थ (ब्रह्माश्वत्थ) ही ईश्वर है। इस के धातु-विवर्त्त-ग्रात्मा-पर्व ये चार विभाग हैं। धातुदृष्टि से इस के अमृत-अमृत-ब्रह्म-शुक्र ये चार विभाग हैं। विवर्त्तदृष्टि से इन चारों को कमशः परात्पर-पुरुष-प्रकृति-वैकारिक इन नामों से पुकारा जासकता है। आत्मदृष्टि से इन चारों को कमशः निगृदोत्मा, परमात्मा, अधियज्ञात्मा, सर्वभृतान्तरात्मा, कहा जासकता है। पर्वदृष्टि से निगृदोत्मा सर्वशक्तिवन, श्रनन्तरबाह्यभूमा है। इस में कोई पर्व नहीं है। हैं

तो भूमा-ग्रिशामा, भूमाशिमा ये तीन पर्व हैं। परमात्मा में अव्यय-श्रव्हर-व्हर ये तीन पर्व हैं। श्राध्यक्षात्मा में स्वयम्भू-परमेट्डी-सूट्य-चन्द्रमा-पृथिनी ये पांच पर्व हैं। सर्वभूतान्तरात्मा में विराट्-हिरग्यगर्भ-सर्वज्ञ ये तीन पर्व हैं। इस प्रकार समष्टिहण्ट्या ईरवरात्मव्यूह ४ भागों में, एवं व्यष्टिहण्ट्या १४, किंवा ११ भागों में विभक्त है। इनमें से त्रिपवा परमात्मा का, एवं अपवी, किंवा त्रिपवी परात्पर का सप्रमाण दिग्दर्शन कराया गया। श्रव श्रागे के प्रकरण में कमप्राप्त ब्रह्म नाम के दूसरे, किंवा तीसरे पश्चपवीयुक्त श्राध्यज्ञात्मा का सप्रमाण दिग्दर्शन कराया जाता है।

१-१-परात्परात्मा (निग्ढोत्मा-ग्रभयात्मा-तुरीयं ब्रह्म)। (श्रपर्वा)
१-भूमात्मा, २-ग्रिगातमा, ३-भूमाश्विमात्मा। (किंवा त्रिपर्वा)

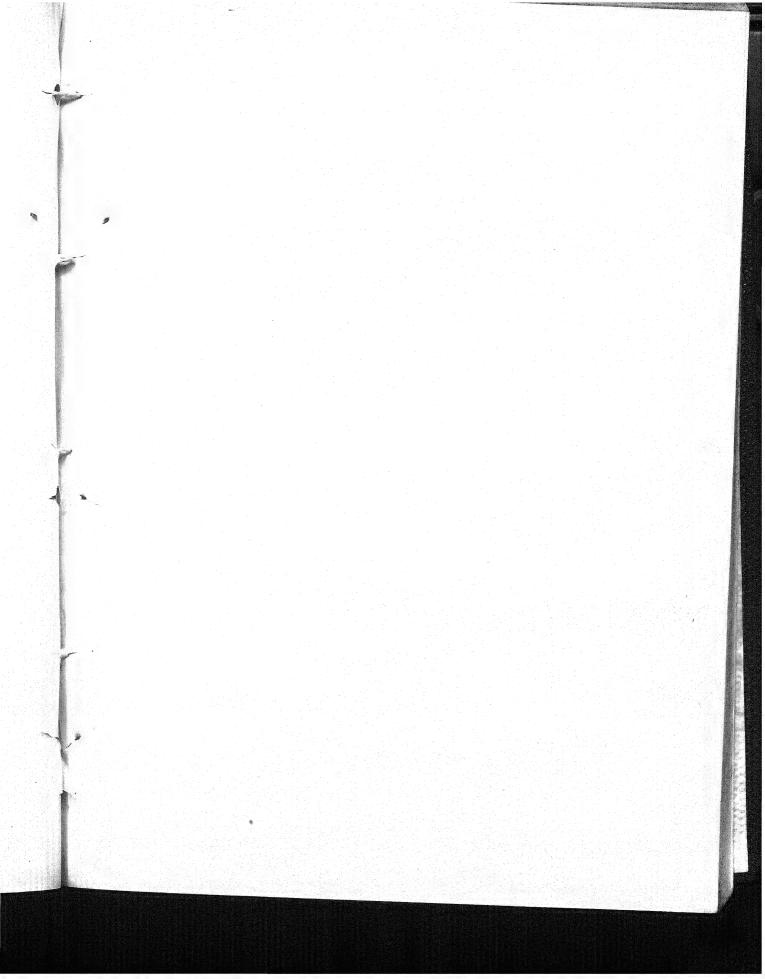
२-१-अव्ययात्मा-→ ज्ञानमृत्तिः———→ आलम्बनात्मा
३-२-श्रवरात्मा-→ क्रियामृत्तिः सर्वमृत्तिः → नियन्तात्मा
४-३-व्हरात्मा--→ अर्थमृत्तिः——— परिगाम्यात्मा

स एष चतुष्वर्श-ग्रमृतात्मा मथमो व्याख्यातः

इति-सगुगा-त्रमृतात्मनिरुक्तिः

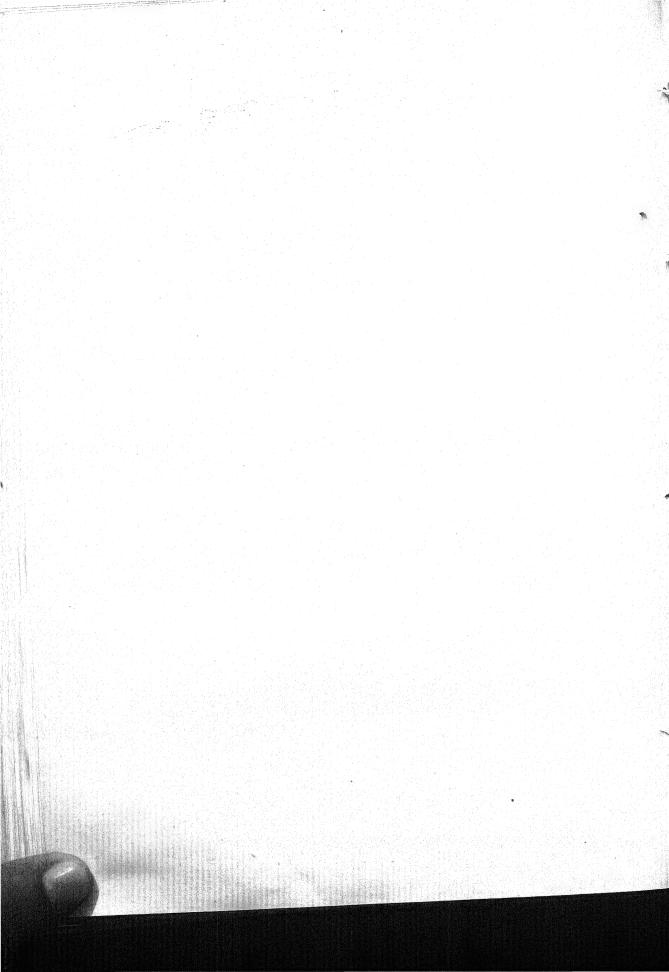
—**ग**—

____ soos >___





घ—ग्रिधयज्ञात्मनिराक्तः



घ—अधियज्ञात्मानिराक्तिः



ह एक स्मरण रखने की बात है कि उत्तर उत्तर की आत्मसंस्था कार्यरूप है, एवं पूर्व पूर्व की संस्था कारण रूप है। साथ ही में उत्तरकार्य की कारण भूता पूर्व की आत्मसंस्था में उस के पूर्व की आत्मसंस्थाओं का भी समावेश रहता है। इस का एकमात्र कारण - ''तत सृष्ट्वा तदेवानुपाविशत" यही निगम है। इस दृष्टि से परात्पर कारण है, अन्यय कार्य है। इस

कार्यस्वप अव्यय में परात्पर का भी समावेश है। परात्परयुक्त अव्यय कारण है, अव्यर कार्य है। कार्यस्वप अव्यर में परात्परयुक्त अव्यय का भी समावेश है। परात्पर-अव्यययुक्त अव्यर कारण है, चर कार्य है। कार्यस्वप चर में परात्पर अव्यययुक्त अव्यर का भी समावेश है।

प्रकृत ब्रह्मात्मसंस्था की साज्ञात कारणाना यद्यपि अमृतात्मा के चौथे पर्व ज्ञर को ही है। परन्तु ज्ञर अज्ञर-अञ्यय-परात्पर से अविनाभून है। अतएव श्रुतिन पोडशीप्रजापित को ही कारण बतलाते हुए-"पनापित: पन्नया संरराणस्त्रीणि ज्योतीं पिसचते स पोडशी" यह कह दिया है। यही कार्य-कारण प्रवाह आगे की आत्मसंस्थाओं में समिक्कए। इस प्रवाह का फल यह निकलता है कि, आप चाहे एक सर्षप [सरसों का दाना] अपने सामने रख लीजिए, उस में भी आपको ब्रह्म की वे सारी विभूतिएं, मम्पूर्ण आत्मसंस्थाएं मिलेगी, जो कि महाविश्व में है। सब में सब का सामाज्य हो रहा है। यही ब्रह्म की सर्वता है, यही इस की सर्वन्यापकता है। "सर्व खिलवंद ब्रह्म"-"ब्रह्मेंचेर सर्वम्"-"पनापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा क्पाणि परिता वभूव"-" प्रजापतिस्तेवेद सर्व यदिदं किञ्च"-"सर्वमुह्मेंचेर प्रजापितः"-"यद्धे किञ्च पाणि स प्रजापितः" इस्तादि श्रीतसिद्धातों का भी यही मौलिक रहस्य है। इस रहस्य को अपने लद्य में रखिए, एवं अमृतात्मा के ज्ञाम से उद्भूत पञ्च-पर्वा अधियज्ञात्मा की मीमांसा कीजिए।

श्रात्मक्तर का विकास श्रक्तर से हुआ है। दोनों एक ही चएाक के दो दल हैं। एक दल श्राप्तिणामी है, वही बलप्रधान कर दे । एक दल परिएणामी है, वही बलप्रधान कर है। एक दल परिएणामी है, वही बलप्रधान कर है। वह पराप्रकृति है, यह अपराप्रकृति है। जो कलाएं उसकी हैं, वे ही कलाएं इसकी हैं। श्रन्तर दोनों के खरूप में यही है कि अक्तरकलाएं निल्ममाय के साथ साथ परिएणाम रहित श्रन्तर दोनों के खरूप में यही है कि अक्तरकलाएं निल्ममाय के साथ साथ परिएणाम रहित हैं। उन से कोई विकार उद्भृत नहीं होता। इधर क्रक्तलाएं खकारणाता की दृष्टि से सर्वया निल्म, एवं अविकृत रहतीं हुई भी परिएणाम की जननी हैं। इन कलाओं से ही विकारों का प्रादुभाव हुआ है।

अन्तरब्रह्मा पर, किंवा अन्तर की अमृतप्रधाना ब्रह्मकला पर प्रतिष्ठित न्तर की मृत्यु-प्रधाना ब्रह्मकला से, जो विकार उत्पन्न होता है, वह "प्राया" नाम से प्रसिद्ध है। अन्तर की अमृतप्रधाना विष्णुकला पर प्रतिष्ठित न्तर की मृत्युप्रधाना विष्णुकला से उत्पन्न विकार "आप्?" नाम से प्रसिद्ध है। अन्तर की अमृतप्रधाना इन्द्रकला पर प्रतिष्ठित न्तर की मृत्यु-प्रधाना इन्द्रकला से प्रादुर्भृत विकार "वाक् नाम से प्रसिद्ध है। अन्तर की अमृतप्रधाना अग्नि-कला पर प्रतिष्ठित न्तर की मृत्युप्रधाना अग्निकला से प्रादुर्भृत विकार "अन्तर" नाम से प्रसिद्ध है। एवं अन्तर की अमृतप्रधाना सोमकला पर प्रतिष्ठित न्तर की मृत्युप्रधाना सोमकला से समुद्भृत विकार "अन्तर" नाम से प्रसिद्ध है।

प्राधानिकतन्त्र (सांख्यदर्शन) जिन्हें गुगाभूत कहता है, जो गुगाभूत इस तन्त्र की परिभाषा में "तन्मात्रा" नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को विज्ञानशास्त्रने (वेदशास्त्रने) "विकार स्तर" नाम से व्यवहत किया है। प्राग्यविकार शब्द तन्मात्रा है, आपोविकार स्पर्शतन्मात्रा है, वाक्विकार रूपतन्मात्रा है, श्रन्नादविकार गन्धतन्मात्रा है, एवं अन्नविकार "रसतन्मात्रा है।

उक्त पांचों विकार, (किंवा तन्मात्राएं) उत्पन्न होने के श्रमन्तर क्यामात्र भी खतन्त्र नहीं रहते । श्रापितु पांचों की परस्पर में श्राहुति हो जाती है। यही प्राथमिकयज्ञ है। श्राप्त में सोमाहुति होना हीं यज्ञ है। जिस में श्राहुति होती है, वह संकेतपरिभाषा में श्राप्त है, यही योनि है। एवं जिस की आहुति होती है, वह सोम है। आग्न अनाद है, सोम अन है। चूंकि पांचों में पांचों की आहुति होती है, अनएव उक्त परिभाषानुसार पांचों हीं अन-अनाद बन जाते हैं। इसी आधार पर श्रुति का 'सर्वमनं-सर्वमन्नादः'' यह निगम व्यवस्थित है।

प्राण को योनिरूप अग्नि समिक्कए, आप: वाक् अन-अनाद चारों को रेतोरूप आहुति-द्रव्य समिक्किए। इन की आहुति से जो पञ्चात्मक प्राण विकसित होगा, वह "पश्चिक्ठतप्राण" कहलाएगा। यही आगे जाकर भौतिकसर्ग का कारण बनेगा, अतएव इसे—"विश्वसट्प्राण" कहागया है। यद्यपि इस में पांचों हैं, परन्तु प्रधानता योनिध्धानीय प्राण की ही है, रेत:— स्थानीय शेष चारों गौण हैं, अतएव तद्वाद न्याय से (पांचों के रहने पर भी) प्राण की इस पञ्चीकृत अवस्था को "प्राण" ही कहा जायगा। ठक यही क्रम पञ्चीकृत आपः, वाक्, अन, अनाद में समिक्किए। यही दर्शनशास्त्र की सुप्रसिद्ध पञ्चीकरण प्रक्रिया है। इसे ही विज्ञानभाषा में यज्ञप्रक्रिया कहा जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि, चर की पांचों कलाओं से उत्पन्न प्राणादि पांच विकारचरों के पञ्चीकरण कर यज्ञ से यज्ञात्मक प्राणादि पांच "विश्वसट्द" हुए।

इसी विश्वसूट को पश्चनन कहा जाता है। उत्तिन्तिभाव का सूचक जनत् शब्द है। स्थूलजगत् की उत्पत्ति इसी से हुई है, अतएव इसे पश्चनन कहा जाता है। प्राणादि भेद से पांच पश्चन हैं, जैसा कि आगे की— यिमन् पश्च पश्चन आकाशश्च प्रतिष्ठितः" इस प्रमाणश्चिति में स्पष्ट होने वाला है। प्रत्येक जन में पांचों हैं, सब हैं, सब में सब हुत हैं। यही पहिला सर्वहुत नाम का सर्वभिध्यज्ञ है, जिस का कि रहस्यभेद पाठक—"सहयज्ञाः प्रजाः स्प्रद्वाः" इत्यादि श्लोकभाष्य में देखेंगे। विश्वसृद्मृत्तिं यही सर्वहुतयञ्च वेदादिसृष्टियों का मूलप्रवर्तक माना गया है, जैसाकि—"तस्माद्यज्ञाद सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरें" इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है।

सृष्टि के मूल यदि ये ही पांचों होते, तो सृष्टि में वैषम्य न श्राता। परन्तु हम देखते हैं कि, सृष्टि के पांचों पर्वा में ऋहोरात्र का श्रन्तर है। इस श्रन्तर का मूलकारग्रा है—पञ्च- जनों की विशेषता। केवल यह से (पञ्चीकृत गञ्च जन से) ही यदि सृष्टि हो जाती, तब तो अवश्य ही विश्व में समानता रहती। परन्तु होता यह है कि, इस यह से पुनः यह होता है। यह से उत्पन्न यह समत्व से च्युत होकर विषम बन जाता है। पञ्चीकृतप्राण्ण यहमृत्ति है। इसे योनि सम्भिष्ण, इस में शेष चारों पञ्चीकृत यहचरों की आहुति दीजिए। इस से जो एक अपूर्व एवं विशेषमान उत्पन्न होगा, वही 'पञ्चीकृतपञ्च जन" कहलावेगा। यहां प्राणादि नाम नहीं रहने पाते। एवं विशेषमान उत्पन्न होगा, वही 'पञ्चीकृतपञ्च जन" कहलावेगा। यहां प्राणादि नाम नहीं रहने पाते। इन पांचों के नाम हैं वेद लोक, देव, भूत, पश्च, ये। प्राण्यप्रधान पश्चीकृतपञ्च जन वेद है, आवादप्रधान पं० पं० लोक है, वाक्ष्प्रधान पं० वं० देव है, अवप्रधान पं० पं० पश्च है, एवं अज्ञादप्रधान पं० पं० भूत है। येही पांचों सुप्रसिद्ध प्रत्यच्हरू पांच पुरों के उपादान बनते हैं, अतर्व इन्हें पुरञ्जन कहा जाता है। पञ्च जनात्मक यह से पुनः यह होने पर ही यहगिति (पञ्च जनगिति) यहमृत्ति इन पुरञ्जनों का विकास हुआ है। शारीरकतन्त्र की दृष्टि जहां अञ्चरिया अव्यय पर है, प्रधानिकतन्त्र जहां गुणाभृतक्त्य विकारच्हर पर विश्राम मानता है, विशेषमाविष्य वैशेषिक वहां पञ्चजनों पर ही विश्राम मान रहा है। यही वेशेषिक का अग्रुप्त विशेषमाविष्य वैशेषिक वहां पञ्चजनों पर ही विश्राम मान रहा है। यही वेशेषिक का अग्रुप्त वाद है। एवं पुरञ्चनवाद ही तःर्किकों का परमाग्रुवाद है।

वक्तन्य यही है कि वह आत्मत्तर ही विकार, पञ्च नन, पुरंजन रूप में परिगात होजाता है। इन्हीं उक्त पांच पुरंजनों से सुप्रसिद्ध खयम्भूपुर, परमेष्ठीपुर, सूर्यपुर, पृथिवीपुर, एवं
चन्द्रपुर नाम के पांच पुर उत्पन्न हुए हैं। वेद से खयम्भू का, लोक से परमेष्ठी का, देव से
सूर्य्य का, भूत से पृथिवी का, एवं पश्च से चन्द्रमा का विकास हुआ है। पांचों पुरंजनों से उत्पक पांचों आगे जाकर इन्हीं के स्थूलरूपों के जनक बनते हैं। वेदमय खयम्भू वेदसृष्टि का,
लोकमय परमेष्ठी लोकसृष्टि का, देवमय सूर्य्य देवसृष्टि का, भूतमयी पृथिवी भूतसृष्टि का, पश्चसय चन्द्रमा पश्चसृष्टि का अधिष्ठाता बनता है। यही सम्पूर्ण विश्वप्रपञ्च (पञ्चपर्वा विश्वप्रपञ्च ।
है। पांचों का एक आत्मा "अधियज्ञात्मा"नाम से प्रसिद्ध है। अनुपसृष्ट चर को ब्रह्म कहाजाताहै, अतएव इस सप्तलोकाधिष्ठाता अधियज्ञात्मा को हम "ब्रह्म" किंवा ब्रह्मात्मा कहने के लिए तथ्यार है। यही विज्ञानभाषा में उपेश्वर कहाजाता है।

पाठक शायद यह न भूले होंगे कि, हमनें उस अखण्ड परात्परधरातल पर एक एक माया से एक एक अश्वत्थब्रह्म का सम्बन्ध बतलाया था, एवं एक एक अश्वत्थब्रह्म की सहस्र-सहस्र बल्शाएं बतलाई गई थीं। साथ ही में यह भी कहागया था कि, एक एक बल्शा में पांच पांच-पर्व होते हैं। पञ्चप्रविद्यक्ता एक बल्शा एक छोटा विश्व है। उस महामायी महेश्वर में ऐसे १००० विश्व हैं। सहस्रविश्वात्मक एक महाविश्व है। वह जब महेश्वर है, तो उस से संलग्न (उप) इन सहस्रवल्शात्मक एक पहाविश्व है। इस अवस्य ही उपेश्वर" कह सकते हैं।

सम्भवतः पाठक यह भी न भूले होंगे कि, परात्पर को हमने "वन" कहा था, एवं बोडशीप्रजापित नाम से प्रसिद्ध महेश्वर को उस वन का एक वृत्त कहा था। वृत्त कैसा, अश्व-त्थ । इसे अश्वत्थ (पिप्पल) क्यों कहा गया? इस का समाधान तो गीता की अश्वत्थिवद्या में हीं उपलब्ध होगा। यहां हमें इस सम्बन्ध में केवल यही वतलाना है कि, अश्वत्थवृत्त की गर्माना वनस्पति विभाग में है, एवं इस वनस्पति के द्वारा ही श्रुतिने इसे सहस्रवल्शा कहा है। वनस्पति कर्म अश्वत्थवृत्त सहस्रवल्शा (हजार टहनियोंवाला) है।

इस की एक एक बल्शा में ख०पर २ सू० पृ च. ये पांच पांच पांच पांचे हैं। इन पांचों में ब्रह्मा ग्रिक्ष खयम्भू खुलोक है, देवाग्रिक्ष पूर्ण्य अन्तरिज्ञ लोक है, अन्नादाग्रिक्ष पृथिवी पृथिवी लोक है। यही सप्तलोक ग्रिक्ष उपेश्वर प्रजापित की भू: — सुव: — ख: नाम की तीन महाव्याहितिए हैं। त्रिवृद्भाव के कारण प्रत्येक में भू: (पृ.), सुव: (अन्त०). ख: (धौ) इन तीन तीन व्याहितियों का उपभोग है। इस प्रकार तीन के सातलोक हो जाते हैं। जिस पर हम प्रतिष्ठित हैं, वह भू है, सूर्ण्य ख: है, दोनों का मध्यस्थान सुव: है। यही पहिली रोद्सी त्रिलोको है। रोदसी त्रिलोकी भू है, परमेष्ठी ख: है, दोनों के मध्य का स्थान सुव: है। यही दूसरी अन्दसी त्रिलोकी है। किलोकी है।

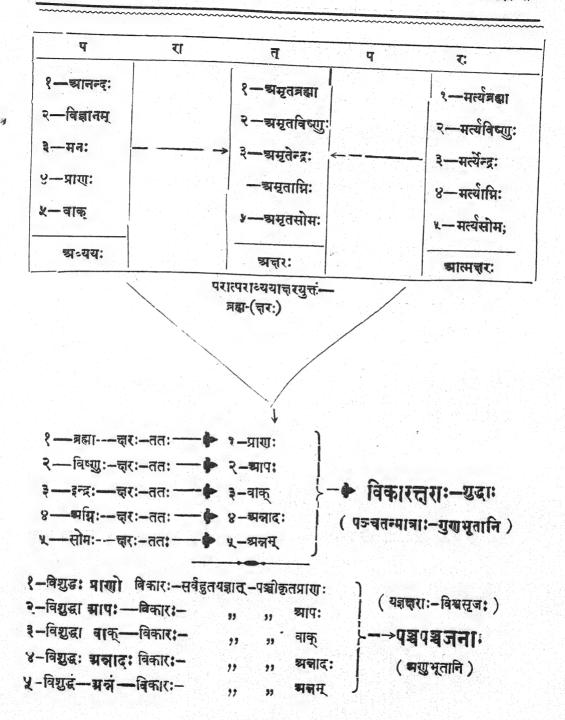
रोदसी त्रिलोकी जन्दसी का भूः है, जन्दसी संयती का भूः है। अतएव ६ के ७ ही लोक रह जाते हैं। वे सातों लोक क्रमशः भू:-भुव:-ख:-मह:-जनत्-तप:-सलम्-इन नामों से प्रसिद्ध हैं। यह उसी प्रजापित की सान छोटी व्याहतिए हैं। पृथिवी भू है, सुर्ध्य खः है, दोनों का मध्यस्थान (जिसमें कि चन्द्रमा भी प्रतिष्ठित है) सुवः है सूर्ध्य—परमेष्ठी का मध्यस्थान महः है, परमेष्ठी जनत्, किंवा जनछोक है। खयम्भू सल्यलोक है। परमेष्ठी-खयम्भू के मध्य का स्थान तपोलोक है। इन सातों लोकों में महान्याहति एप खयम्भू सूर्ध्य-पृथिवी यह तीन हीं लोक प्रधान हैं। तीनों क्रमशः ब्रह्माग्नि, देवाग्नि, ध्वादाग्नि हैं। परमेष्ठी—चन्द्रमा दोनों सोम हैं। परमेष्ठीसोम ब्रह्माग्नि—देवाग्नि के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ तद्ग्रहण से गृहीत है। चान्द्र-सोम अन्नादाग्नि—देवाग्नि के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ तद्ग्रहण से गृहीत है। इस प्रकार एक वल्शा में तीन ही मुख्य पर्व रह जाते हैं। ब्रह्माग्नि ब्रह्मा ब्रह्मा के सख्यालक है, देवाग्नि विष्णु है, अन्नादाग्नि शिव ही तीनों देवता हैं। सल्पमित्ते ब्रह्मा (खयम्भू) उपेश्वर का मस्तक है, देवम्ति विष्णु (सूर्य) चत्तु से उपलब्धित हरय है, एवं भूतमृत्ति शिव (पृथिवी) पाद है। चूंकि उस महाअश्वरयवृत्त में ऐसी एक सहस्न संस्थाएं हैं. दूसरे शब्दों में एक सहस्न उपेश्वर हैं, अतएव उस महामायी महेश्वर को (इन एक सहस्न उपेश्वरों के सम्बन्ध से) सहस्व उपेश्वर हैं, अतएव उस महामायी महेश्वर को (इन एक सहस्न उपेश्वरों के सम्बन्ध से) सहस्वशिष्ठ, सहस्रान्ध, सहस्रपात् कहा जाता है, जैसािक निम्नि लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट हैं—

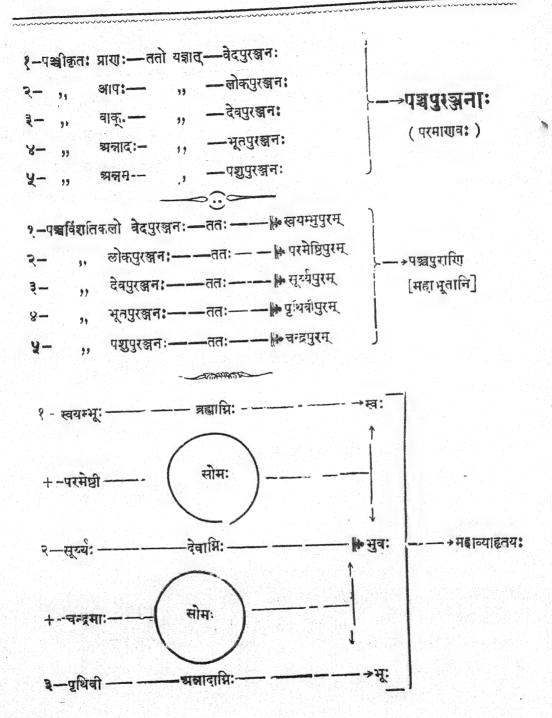
सहस्रशीषा पुरुषः सहस्राद्यः सहस्रपाद ।

स भूमिं सर्वतः स्पृत्वाऽयितिष्ठदशाङ्गलम् ॥ (यजुःसंहिता)।
उक्त विषय का आगे की तालिकाओं से स्पष्टीकरण हो जाता है—

महामायाविष्ठ्रन ईश्वरप्रजापित (महेश्वरप्रजापित) अश्वत्यवृक्त है, इस की सहस्र-शाखा हैं, प्रत्येक शाखा एक एक उपेश्वर हैं, इन सब का सप्रमाण विशदनिरूपण ब्रह्मविज्ञा-नादि इतस्प्रत्थों में हीं देखना चाहिए। यहां केवल कुछ एक वचन उज्नत कर दिए जाते हैं, जिनसे कि महामायी की सहस्र विश्वधाराश्चों का स्पष्टीकरण हो रहा है।

> १ — बनस्पते शतवल्शो वि रोइ सहस्रवल्शा वि वयं रुद्देम । यं त्वामयं स्विधितिस्तेजमानः प्राणिनां महते सामगाय (ऋक ३।=।११।)





```
३-खः ७-सत्यम् ख्यम्भः - इन्ताशः
२-भुवः १-भुवः १-भु
```

४—क सानि नौ सरुया वसूबुः सचावहे यददृकं पुराचित । बृहन्तं मानं वरुगाः स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ (ऋक् ७।८८।४।)

४—सहस्रया पश्चदशान्युक्था यावद्यात्रापृथिवी तावदित्तत् । सहस्रया महिमानः सहस्रं यावद्श्रह्म विष्ठितं तावती वाक् ॥ (ऋ०१०।१९४ =।)।

१—हे वनस्पते [श्रम्बत्थवृत्त] ! श्राप शतबत्शा हैं । [आप के यथार्थ विस्तार को जानता हुआ] मैं श्राप की उन सहस्रवत्शाओं पर श्रारोहरण कर सकूं, ऐसा अनुप्रह कीजिए ।

जिस त्र्याप को कि यह यज्ञकत्ता प्राियायों के [यज्ञकत्ता यजमानों के] महासौभाग्य [वृद्धि] के लिए त्र्याप को काट रहा है।

यज्ञ में वृत्तशाखा का उपयोग होता है। काटना एक बुरा कर्म है। इसी की अपबूति के लिए उक्त प्रार्थना मन्त्र का प्रयोग हुआ है। इसे उस अश्वत्थ की भावना से युक्त करते हुए कहा जाता है कि आप की तो हजार बल्शा हैं। आप पूर्ण हैं। आप कभी छिन्न नहीं हो सकतीं। आप खयं हीं अपना थोड़ा सा प्रदेश (एकवल्शा) सप्तन्नोकनिवासी प्राणियों के जीवन के लिए प्रदान कर देती हैं।

- ? -

२—(वीची तरंगरूपा) उस गौरी (गौभावयुक्ता अक्रवाक्) ने ही इस समुद्र को सीमित बना दिया है। वही भिन्न भिन्न आपोमय पदार्थों का मान करती हुई एकपदी, द्विपदी, सप्तपदी चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी बनती हुई अन्त में अपने उस महामायानय परमाकाश में व्याप्त होकर सहस्राक्तरा (सहस्रवल्शात्मिका) वन गई है।

__ ?__

३ — उस सोम के लिए वृद्धिभाव होगया है। उस महस्रद्रष्टा पवमान सोम के लिए स्तोत्र-पाठ करो।

सोम पारमेष्ठय तस्व है। यहीं वाक् की सहस्र धाराओं का विकास होता है। अतएव सोम को सहस्रचन्ना कह दिया गया है। इसी सहस्रधार सोमाइति से सूर्य्य सहस्रांशु बनता है। सोम की यह सहस्रधाराएं उस सहस्रबल्शात्मिका वाक् की ही त्लावस्थाएं हैं। "सोऽ-पोऽसजत वाच एव लोकात्-वागेवसास्रज्यत" के अनुसार वाक् ही अव्सर्ति सोमरूप में परिगात होती है।

→३—

प् — उस प्रजापित में सहस्रभावात्मक, किंवा सहस्रक्ष से विकसित होनें वाले १५ उक्य हैं। जहांतक द्यावापृथिवी (महान्याहृतिएं) न्याप्त हैं, वहांतक उस का यह सहस्रभाव न्याप्त है। यही नहीं उस के सहस्रार्व आगे जाकर अपनी महिमा से (प्रत्येक) पुनः सहस्र-सहस्र भावों में परिणत हो जाते हैं। परन्तु यह निश्चित है कि जहांतक (परमाकाशतक) यह अधि-यज्ञातमा न्याप्त है, वहांतक वाग्रूप इस एक सहस्रधारा का वितान समाप्त हो जाता है।

<u>-y-</u>

इन के श्रातिरिक्त ऋक्संहिता के ६, ६०, १, १ ६, २६, २। ८, ७७,७,। १, ८०, १२। १, ८५, १, १, ११२, १०, १४, ३। इत्यादि स्थलों में भी उस महामायी-के सहस्रभावों का ही भिन्न भिन्न रूप से दिग्दर्शन कराया गया है।

सब का मृत चूँके सहस्रभावापन अश्वत्यप्रजापित है, अतएव उस के विश्वमें, विश्व के पर्व पर्व में आप सहस्रभाव का साज्ञात्कार कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु में अपना अपना नियत साहस्रीभएडल रहता है, जोकि वेद, लोक, वाक् मेद से तीन तीन भागों में विभक्त है। पदार्थ भौतिक है। भौतिकविश्व के सञ्चाल क ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र ये तीन देवता हैं। इन में ब्रह्मा प्रतिष्ठा है। इस के आधार पर प्रतिष्ठित इन्द्रा-विष्णु की स्पर्द्धा से ही उक्त तीनों साहस्त्रियों का वितान होता है, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्र-ब्राह्मण वचनों से स्पष्ट है—

उमा जिज्ञ युर्नपराजयेथे न परा जिज्ञे कतरश्च नैनोः। इन्द्रश्चविष्णा यदपस्पृथेथां त्रेषा सहस्रं वितदे रयेथाम् ।। किं तत् सहस्रमिति ?

> इमे लोकाः, इमे वेदाः, अथो वागिति ब्रूयात ॥

सहस्रसंख्यार पूर्णश्वर की (महेश्वर की) पूर्णता समाप्त है। अतर्व संख्याविज्ञान निष्णात आचार्या ने सहस्रशब्द को पूर्णार्थक मानलिया है, जैसा कि—''*सर्व वै सहस्रम्"

*कल्पनारसिक पश्चिमी ।वद्वानोंने सहस्रशब्द का मौलिक रहस्य न जानते हुए यह क-हने का दुःसाहस किया है कि, ऋषियों को एक हजार से अधिक संख्या का ज्ञान न था। "पूर्ण ने सहस्रम्" इत्यादि श्रीतनवनों से स्पष्ट है। प्रत्येक पदार्थ में सहस्रवर्तमा सामनेद के सम्बन्ध से १००० सहस्र गौ का उपभोग होता है। इन्हीं से वषट्कार नाम की वाक्साहस्री का खरूप निष्मन्न होता है। हजारवां साम उस वस्तु की समाप्ति है. पूर्णता है, अतएव यह उहनसाम, निधनसाम आदि नामों से सम्बोधित हुआ है। अस्तु इन सब विषयों के स्पष्टी करण के लिए प्रकृत में अवसर नहीं है।

यहां उक्त साहसी प्रकरण से हमें यही बतलाना है कि, महामायी अरवत्थेश्वर की एक शाखा से सम्बन्ध रखने वाला बल्शेश्वर ही उपेश्वर है। इसी सप्तिवितस्तिकाय बल्शेश्वर को हम ''अह्मात्मा'', किंवा ''अध्यक्तात्मा'' कहेंगे। जिस प्रकार वह घोडशी अन्य बल्शाविश्वों में प्रिवष्ट होरहा है, एवमेव इस हमारी वल्शा में भी वह प्रविष्ट होरहा है। पञ्चप्वीत्मिका बल्शा में अवश्य होरहा है। पञ्चप्वीत्मिका बल्शा में अवश्य होरहा है। वह स्वरंब्रह को आगे करके ही इस बल्शा का, किंवा यज्ञ का अध्यत्त बना है, अतः इस यज्ञविश्व की अपेत्ना से उसे हम बल्शा का, किंवा यज्ञ का अध्यत्न बना है, अतः इस यज्ञविश्व की अपेत्ना से उसे हम ब्रह्माना ही कहेंगे। वह खयं आत्मा है, वल्शा उस का शरीर है। दोनों की समिष्ट प्रजापति (उपेश्वरप्रजापति) है। महाविश्व घोडशी का शरीर है, बल्गात्मक सप्तप्वी, किंवा पञ्चप्वी विश्व इस स्वरप्रधान अधियज्ञात्मा, किंवा ब्रह्मान्मा का शरीर है। स्वरपधान इसी अधियज्ञात्मा का (जिस के कि उद्दर में तीनों त्रेलोक्य, त्रेलोक्यों में रहने वाली चर—अचर प्रजा प्रतिष्ठित है) दिग्दर्शन कराते हुए निम्न लिखित श्रीतवचन हमारे सामने आते हैं।

अतएव उन्हेंने- "पूर्ण वे सहस्रम्" यह कहते हुए सहस्र संख्या पर ही विश्राम मान लिया है। सचमुच वैदिकरहस्यानिभन्न ये पश्चिमो सर्वथा दया के पात्र हैं। तभी वे ऐसी आन्तकल्पनाएं करने में अपने को धन्य समम रहे हैं। शायद उनकी दृष्टि में श्रुति का-- "तिदृद्गिमान् अति-विध्य दश्या, शतधा, सहस्रधा, अयुत्या, प्रयुत्या, नियुत्या, अर्बुद्धा, न्यर्बुद्धा, निसर्वधा, पद्म, मित्तिति, ट्योमान्तः। यथौद्यो विष्यन्दमानः परः परोवरीयान् भवति, एवमेवैत्वरं परः-परोवरीयो भवति" (जै० आ०उप०२।३।४)। यह वाक्य न आया होगा।

१-श्राधियज्ञात्मा (सप्तलोकाधिष्ठाता-उपेश्वरः-यज्ञपुरुषः)।

- १ तिस्रो मातृस्तीन पितृन् विश्वदेक ऊर्ध्वस्यौ नेमव ग्लापयन्ति। मन्त्रयन्ते दिवो ग्रमुच्य पृष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम्॥ (ऋक् सं० २।३।१५।)।
- २-एषोऽग्रुरात्मा चेतसा वेदितच्यो यस्मिन् प्राणः पश्चधा संविवेश । प्राणिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभव येष श्रात्मा । (मुगडक० ३।१।६।)।
- ३—छन्दांसि, यज्ञाः, क्रतवो त्रतानि भूतं भव्यं यश्चवेदा वद्नित । अस्मान्मायी स्त्रतते विश्वमेतत् तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः॥ (श्वे० ४। १।)।
- ४—यस्मिन् पश्च पश्चजना ग्राकाशश्च प्रतिष्ठितः। तमेवमन्ये ग्रात्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽसृतम्॥
- ५—यस्मिनिदं सं च वि चैति स्व यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। तदेव भृतं तदु भव्यमा इदं तदत्तरे परमे व्योमन्॥
- ६-येनाष्टतं रवं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च ॥ यमन्तः समुद्रे कवयो वर्यान्त यदत्तरे परमे प्रजाः॥

१—तीन माताओं, तीन पिताओं (एवं तीन अन्तिरिक्षों) को धारण करता हुआ वह हृदय स्थ एक तत्व (अधियज्ञात्मा) जरा भी नहीं थकता है। इस के खयम्भूरूप खुलोक के पृष्ठ में सातों खोकों के पदार्थ उस वाक् से मन्त्रणा कर रहे हैं, जोकि बाक् सम्पूर्ण विश्व बनती हुई भी विश्वातीत है।

तीन चौ, तीन पृथिवी, तीन अन्तरिक्त इस प्रकार १ लोक हो जाते हैं। चौको पिता कहा जाता है, पृथिवी को माता कहा जाता है-(देखिए ऋक् सं० ४:०११।)। इन १ के आगे जाकर ७ ही लोक रह जाते हैं, जैसा कि पूर्व में बतलाया जाचुका है। इन सब की प्रतिष्ठा वही एक (सप्तलोक न्यापी) अधियज्ञातमा है। सातों लोकों में रहने वाली चर-अवर प्रजा मूलप्रतिष्ठा रूप बुलोक स्थानीय सत्यख्यम्भू की वाक् से मन्त्रणा कर रही है। वाक् से सम्बन्ध करना ही मन्त्रणा है। 'वाचीमा विश्वा भुवनान्य पिता" के अनुसार वाक् में ही सम्पूर्णभूत अपित हैं। फलतः वाक् का विश्वातीतत्त्व सिद्धत्त्व हो जाता है। इसीलिए "अविश्वमिन्वाम्" कहा गया है।

अधियज्ञातमा वाङमय है, बाक्प्रधान है। अव्यय के मन का विकास खं अव्यय में रहता है, प्राण की विकास भूमि अव्यर है, एवं वाक् की विकास भूमि चर है। बाङ्मय चर- ब्रह्म ही पूर्वकथनानुसार अधियज्ञातमरूप में परिणात हुआ है। अधियज्ञातमा की इस वाक् का विकास सत्यख्यम्भू में ही होता है। इसीलिए खयम्भू ब्रह्म को जहां प्राणसम्बन्ध से प्राणमूर्ति कहा जाता है, वहां इस वाक्सम्बन्ध से इसे वाक्पित भी माना गया है। यही खु का पृष्ठ है। यहीं से सातों लोक वाक् को लेकर जीवित हैं।

२—यह अगु आत्मा (अधियज्ञातमा) विशुद्धचित्त से विज्ञेय है। जिस में कि प्राग्ण-आप वाक्-अन-अनाद ये पांच प्राग्ण (यज्ञचर), प्रविष्ट हैं। इन्हीं प्राग्णों के आधार पर सप्तलोक प्रजा के चित्त जिस में आते हैं, जिस चित्त के विशुद्ध होने पर यह आत्मा अपने महिमारूप में आजाता है, वही विज्ञेय आत्मा है।

३—गायत्र्यादि सातों छुन्द, अतियज्ञ, महायज्ञ, शिरोयज्ञादि सम्पूर्णयज्ञ (पुरुषार्थकम्मं), अप्रिक्षांत्र, अग्न्याधानादि सम्पूर्ण ऋतु (ऋत्वर्धकम्मं), भूत-भविष्यत, और जो कुछ वेद बतला रहे हैं, वह सब कुछ इसी से प्रकट हुए हैं। वह मायी इस विश्व को उत्पन्न करता है, उधर रहे हैं, वह सब कुछ इसी से प्रकट हुए हैं। वह मायी इस विश्व को उत्पन्न करता है, उधर इसी का अंशभूत दूसरा मायी (जीवात्मा अपनी अज्ञता से) इस माया से बद्ध होरहा है।

४ — जिस (अधियज्ञात्मा) में पञ्चीकृत प्राणा-आप्-वाक् अन्न-अनाद पांच पञ्चजन प्रतिष्ठित हैं, पांचों का मूलभूत खयम्भूरूप आकाश जिस में प्रतिष्ठित है, ज्योम की भी प्रतिष्ठारूप, अत-एव परमज्योम नाम से प्रसिद्ध उस अधियज्ञात्मा को ही मैं (विश्वका) विश्वका (एक) आत्मा मान रहा हूं। जो इस अमृतलक्ण ब्रह्मात्मा को जान लेता है, वह खयं भी तद्रूप ही बन जाता है।

-8-

५—जिस [अधियज्ञात्मा] में यह सातों लोक समाए हुए हैं, जिस मैं-सम्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित हैं, वही भूत की प्रतिष्ठा है, वही भविष्य का आलम्बन है। ऐसा सर्वप्रतिष्ठा लक्ष्ण क्रमृत्तिं यह अधियज्ञात्मा परमञ्योमलक्षण उस अक्र में प्रतिष्ठित रहता हुआ तद्रूप बन रहा है।

<u>— у —</u>

६—श्राकाश [खयम्भू], वौ [सत्य], पृथिवी [भूत] सब कुछ जिस से श्राइत [जिस के गर्भ में] हैं, जिस के प्रभाव से श्रादित्य अपने वर्चोछ व्या तेज, एवं दीमिल च्या भाज से तप रहा है, वेदविज्ञानवेत्ता जिसे इस [पारमेष्ठय] समुद्र की गहराई में [महानात्मा के गर्भ में] सूत्र रूप से वितत कर रहे हैं, जिस श्रव्यासहयोगी, श्रातएव अव्यस्ति श्रियशात्मा में सम्पूर्ण प्रजापवर्ग [जीवसर्ग] प्रतिष्ठित हैं, वही आत्मा विज्ञेय है ।

<u> – £ – </u>

जिस प्रकार वोडग्रीप्रजापित नाम से प्रसिद्ध एक ही अमृतात्मा के प्रात्पर-ग्रब्यय ग्रदार-दार भेद से चार पर्व हैं, एवमेव सप्तलोकन्यापी इस श्रधियज्ञात्मा के भी अवान्तर पांच पर्व हैं। इन पांचों में एक तो प्रमप्रजापित, ग्राभूपजापित, प्रोरजा, श्रादि नामों से प्रसिद्ध है, एवं शेष चारों प्रतिमाप्रजापित कहजाते हैं। इन में से क्रमप्राप्त पहिले प्रमप्रजापित को ही लीजिए।

१--परमप्रजापतिः (स्वयम्मूः-परोरजाः)।

खनम्भूतत्त्व ही परमप्रनावित है । एक प्रकार से अधियज्ञात्मा, एवं यह खयम्भू

दोनों अभिनन्त ही हैं । तथापि प्राग्णपर्व की दृष्टि से हम इसे वह न कह कर उस का एक पर्व ही कहेंगे । "यस्मिन प्राग्णः पञ्चधा संविवेश" के अनुसार प्राग्णरूप खयम्भू, अब्रूरूप परमेष्ठी आदि पांचों उस एक ही अधियज्ञातमा में प्रोत हैं । यद्यपि खयम्भू की महिमा में भी पांचों हैं, परन्तु पांचवां वह खयं ही है, अतः उस के सम्बन्ध में—"यस्मिन प्राग्णः पञ्चधा०" यह वचन यथावत चरितार्थ नहीं बनता । एक कारगा ।

सातों में खयम्भू केवल सल्लोकप्रधान बनता हुआ श्वस्त्र से आकाशाता है। आकाशरूप है। इस में केवल चार ही पश्चजन प्रतिष्ठित है। पांचवां पञ्चजन यह स्वयं ही है। उधर उस में पांचों पुरञ्जन, सातों लोक, सप्तलोकाधिष्ठाता खयं सल्याकाश सब कुछ प्रतिष्ठित है। "फलत: -यस्मिन पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित:" यह श्रुति भी उसी से सम्बन्ध रखता है।

खयम्भू ब्रह्मा है, प्राण्यप्रधान है, यहात्मा का प्राण्य एक पर्व है। यही सत्यलोकाधिष्ठाता है, यही आकाशात्मा है। इस के आत्मा-पर-पुन:पद मेद से तीन पर्व हैं। हृदयस्य
भाव आत्मा है, इसे हम प्राणात्मा, किंत्रा सखात्मा कहेंगे। स्वयम्भूपिएड पद है, स्वयम्भू की
महिमा [आकाश] पुन:पद है। पदरूप से स्वयम्भू परमेष्ठी के उत्पर प्रतिष्ठित है। एवं महिमास्वय से यह परमेष्ठी-सूर्य्य चन्द्रमा—पृथिवी इन चारों को अपने गर्भ में रखता है। यह सस्यलोक
मूर्ति सर्वथा स्थिर है, शेष ४ रों विचाली हैं। चन्द्रमा पृथिवी के चारों ओर, सचन्द्रा पृथिवी
सूर्य्य के चारों और, सपृथिवी सूर्य परमेष्ठी के चारों और, एवं सस्य्य परमेष्ठी इस सस्य
स्वयम्भू के चारों और परिक्रमा लगा रहे हैं। भूरादि ६ ओं लोक इसी परिक्रमा के कारण
स्वयम्भू के चारों और परिक्रमा लगा रहे हैं। भूरादि ६ ओं लोक इसी परिक्रमा के कारण

यह ६ श्रों में श्रासमन्तात् व्यास है, श्रतएव इसे श्राभूपजापित कहा जाता है। पां-चों पने में यही सब से बड़ा है, श्रतएव इसे परमप्रजापित कहा जाता है। वेद-सूत्र-नियित इस के ये तीन मनोता हैं। वेदात्मा बनकर यही श्रव्यक्त ख्यम्भू व्यक्त प्रजासृष्टि का कारण बनता है। नियतिरूप से यही अन्तर्थीमी बनता है, एवं सूत्रभाग को सल्यसूत्र-ऋतसूत्र इन दो भागों में विभक्त कर इन दोनों से विश्व के ऋत-सलात्मक पदार्थों में अपनी मात्रा प्रदान करता है। इस प्रकार सप्तलोकात्मक विश्व का सर्वेसवा यही खयम्भू बना हुआ है। इसीलिए आरम्भ में हमनें इसे अधियज्ञात्मा के समकत्त्व बतलाया है। इसी विश्वकम्मी खयम्भू का निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं—

- १—विश्वकर्मा हाजनिष्ट देव ग्रादिद्गन्धर्वे। ग्रभवद्द्वितीयः। तृतीयः पिता जनितौषधीनामपां गर्भे व्यद्धात पुरुत्रा॥ यज्ञः १७।३२)।
- २—या ते धामानि परमािण यात्रमा या मध्यमा विश्वकर्ममन्तुतेमा । शित्ता सित्वभ्यो हिविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्त्रं वाद्यधानः ॥ (य॰ १७।२१।)
- ३ किंग्विदासीद्धिष्ठानगरम्भणं कतमत्खित् कथासीत्। यतो भूमिं जनयन् विश्वकम्भां वि द्यामीणीन् महिना विश्वचत्ताः॥ (यजुः १७।१८॥)।
- ४ —यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नायधा एक एव तं संभरतं भुवना यन्त्यन्या ॥ (यजुः १७१२७)।
- प्र -परो दिवा पर एना पृथिन्या परो देवेभिरसुरैर्यद्क्ति। किंत्विद्गर्भे दध्न भाषो यत्र देवाः समपत्र्यन्त पूर्वे ॥ (यजुः १७१२-६।)।
- ६—तिमद्गर्भं पथमं द्घ ग्रापो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । ग्रजस्य नाभावध्येकपर्पितं यस्मित विश्वानि सुवनानि तस्युः ॥ (यजुः १७)३०।)।

- निश्वतश्चत्त्वहत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुहत विश्वतस्पात ।
 सं बाहुभ्यां धमित सं पतंत्रैर्द्यावाभूमिं जनयन् देव एकः ।।
 (यजुः १०।१८)।
- (वेदस्रिष्टिः ८—ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूत विश्वस्य कर्ता भुतनस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥
 - च्वतात परं मग्डिमवातिस्चमं ज्ञात्वा देवं सर्वभूतेषु गृहम् ।
 विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपायैः ॥
- (अन्तर्यामी) १०-एष देवो विश्वकम्भी महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। हृदा मनीषा मनसाभिक्छिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥
 - ११—हृत्पुगडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्स मध्ये विशदं विशोकम् । श्रचिन्समञ्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् ॥
 - १२-स एव काले भुननस्य गोप्ता विश्वाधियः सर्वभूतेषु गृदः । यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्थयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांविक्कनित्त ॥
 - १३—त्रीशिपदा निहिता गुहासु यस्तेद्रेद स पितुः पितासत् । स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥
 - १४—सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिषः समिषः सप्तजिह्वाः । सप्त इमे लोका येषु चरन्ति गुहाशया निहिताः सप्तसप्त ।।
 - १५—ततः खयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यक्षयिदम् । महाभूतादि हत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥

?—(सर्वप्रथम विश्व में) विश्वकर्मा नामक देवता प्रकट हुआ । इस के अव्यव-हितोत्तर काल में ही गन्धर्व नामक दूसरा तत्व उत्पन्न हुआ । तीसरा औषधियों का पिता (सो- म) उत्पन्न हुआ, जिसनें कि पानी के गर्भ को (सूर्य्य को) अनेक भागों में , १२ भागों में , किंवा सहस्रमागों में) विभक्त किया।

यह मन्त्र खयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य इन तीन पर्वों का निरूपण कर रहा है। विश्वकमंगी खयम्भू है, यह महाभूतों का आकाशात्मक आदिभूत है। इस के अनन्तर आपोमय परमेष्ठी का विकास होता है। परमेष्ठी सोमलोक है, जैसा कि—"तृतीयस्यां वे इतो दिवि सोम
आसीत" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। सोम को असुराक्रमण से वचाने वाला पारमेष्ठयप्राण ही
गन्धर्व है। गन्धर्व से परमेष्ठी ही उपजित्तत है। तीसरा सोम शुक्ररूप से सब का पिता है, अतएव सौम्यप्राण को पितर कहा जाता है। यह ओषधियों का पिता (सोम) ही आपोमय समुद्र के गर्भ में बीजरूप से प्रतिष्ठित अग्नि में आहुत होकर उसे सूर्यक्रप में परिणत कर देता
है। इसी सोमाहृति से सूर्यज्योति के १२ मेद हो जाते हैं। यही द्वादश आदित्य है। "अजनयत सूर्ये ज्योतिरिन्दुः" के अनुसार इसी सोमाहृति से सूर्य में ज्योतिर्म्यी सहस्ररिमयों का विकास हुआ है।

- 2 -

२ — हे विश्वकर्मन् ! तुम्हारे जो परमधाम हैं, अवमधाम हैं, एवं जो मध्यमधाम हैं, इन मित्ररूप धामों को तुम अपनी जैसी ही शिक्षा दे रहे हो । आप इस विश्वरूप हिंव में अपने आप यजन करते हुए अपने शरीर को बढाते हुए यजन करो (यजन कर रहे हो)।

खयम्मू-परमेछी ये दो परमधाम हैं। पृथिवी-चन्द्रमा ये दो अवमधाम हैं। एवं मध्यस्थ, स-सखगीत्मक पूर्व्य मध्यमधाम है। परमेछी आदि चारों खयम्भू के अभिन्न मित्र हैं। पांचों स-मानशीळव्यसन हैं। अतएव इन चारों को खयम्भू की प्रतिमा (प्रतिकृति) माना जाता है। खयम्भू की तरंह इन में भी आत्मा-पद-पुन:पद, तीन तीन मनोता, सब कुछ विद्यमान है। यही इन को इस की शिक्ता है। सर्वहुतयज्ञ द्वारा यह खयं इवि बनकर विश्व हर्ष में वितत होगया है। खयम्भू का शरीर इसी यह के प्रभाव से पांच मागों में वितत होगवा है। ३—इस विश्व का अधिष्ठान (आलम्बन) क्या था, आरम्भण (उपादानकारण) कौन था ? कसा था ? जिस के सहारे प्रतिष्ठाभूमि (विश्व) को उत्पन्न करते हुए विश्वद्रष्ठा विश्वकम्मीनें द्यौ को फैला दिया।

अन्ययं आलम्बन था, त्तर उपादान था, अत्तर क्रियारूप निमित्त था। इन्हीं के आधार पर विश्वकरमी खयम्भू विश्वरचना में समर्थ हुए।

_===

४—जो हमारा पालक एवं उत्पादक है, जो इमारी प्रतिष्ठा है, जो इन सम्पूर्ण लोकधामों को (सातों लोकों को) जानता है, जो देवताओं का एक सामान्य नाम है, सम्पूर्ण भुवन उसी का आश्रय लेते हैं।

-8-

भू— बुलोक [सूर्य होका] से परे, पृथिवी से परे, देवता [सौरदेवता] श्रों से परे, असुरों [पारमेष्ठय श्राप्या गात्मक श्रम्भ हों] से भी जो परे हैं, उस सर्वपर तत्व के श्राधारपर पानियों ने श्रपने गर्भ में किसे प्रतिष्ठित किया, जिस श्रापो होक में प्रतिष्ठित उस गर्भ में सम्पूर्ण देवता सिम्मिलित है।

स्वयम्भूतत्व पृथित्री, सूर्यं, परमेष्ठी इन सब से परे है। इस के आधार पर आयोगय परमेष्ठी ही उस स्वायम्भुव वेदाग्नि को अपने गर्भ में धारण करता है। यही गर्भ आगे जाकर सो-माहृति से सूर्य्यरूप में परिणत होता हुआ देवताओं की निवासभूमि बनता है, जैसा कि प्रथम मन्त्रार्थ से गतार्थ है।

一义一

६—उसी को पानियोंने अपने गर्भ में धारण किया, जहां (जिस गर्भ में) कि सम्पूर्ण देवता सम्मिलित हुए। अव्यय की जो नामि (केन्द्र) है, उसी में यह गर्भ अर्थित है, जिस गर्भ के आधार पर कि सम्पूर्ण भुवन प्रतिष्ठित हैं।

सूर्य ही अप का गर्भ है । यही सूर्य विश्व का केन्द्र माना गया है। इसी केन्द्र में बोडशी आत्मा का पूर्ण विकास होता है, अतएव सौरइन्द्र को बोडशी कहा जाता है। अज शब्द अव्यय का वाचक है। यह मन:प्राग्णवाङ्मय है। खयम्भू में केवल वाक्कला का, परमेष्ठी में प्राग्ण-वाक् इन कलाओं का, किन्तु सूर्य में मन—प्राग्ण-वाक् तीनों कलाओं का विकास है। अतएव गर्भरूप सूर्य को अज (अव्यय) की नामि मान लिया गया है। हन्मुलासृष्टिविज्ञान के अनुसार यही विश्व की प्रतिष्ठा है।

<u>--</u>ξ-

७—वह (विश्वकर्मा प्रजापित) सर्वतः चतुरूप है, सर्वतः मुखरूप है, सर्वतः बाहु, एवं पादरूप है। अपने बाहुओं से वह विश्व का संगमन करता है, अपने पत्तों से वह संगमन करता है। अथवा बाहुरूपपत्तों से संगमन करता है। इसी व्यापार से बावाभूमि उत्पन्न करता हुआ वह एकदेव है।

विश्वतम्मी खयम्मू प्राणप्रधान है। यह प्राण "श्रसत"—"ऋषि" इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। यह प्राण त्रागे जाकर चितियज्ञद्वारा सप्तपुरुष पुरुषात्मक बन जाता है। सात-प्राणों की समिष्ट ही सप्तपुरुष पुरुषात्मक है, यही खयम्भू प्रजापित है। यही विश्व में सब से पिहले प्रतिष्ठारूप से प्रकट होता है, जैसा कि—"ब्रह्म वे सर्वस्य प्रतिष्ठा"—"ब्रह्म वे सर्व-स्य प्रयम्जम्" इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। इस के श्रङ्गभूत सातप्राणों में चार आत्मा है, दो पच्च हैं, एक पुच्छप्रतिष्ठा है। सातों का श्री (सार) भाग मस्तक है। यही सुपर्णचिति है, सुपर्ण पच्ची है। इस पच्चीरूप प्रजापित के बाहुरूप, किंवा पत्र (पंख) रूप जो दो पच्च है, उन्हीं धमन से इस द्यावाभूमि का निम्मीण हुन्ना है। कैसे हुन्ना है? इस का विवेचन शतपथित्रज्ञान-भाष्य (प्रथम—द्वि) में देखना चाहिए।

— नहा (खयम्म्) सम्पूर्ण देवताओं में पहिले प्रकट हुए हैं । यह विश्वकत्ता, एवं सप्त-भुवनरक्तक हैं । इन्होंनें सम्पूर्णविद्याओं की प्रतिष्ठारूप नहाविद्या (त्रयीविद्या) अपने ज्येष्ठपुत्र अथवीं में प्रतिष्ठित की । खयम्भू त्रयीवेदमृत्तिं है। इन से आगे के परमेष्ठी-आदि चारों प्रतिमाप्रजापतियों का विकास हुआ है, अतएव इन्हें हम खयम्भू के पुत्रस्थानीय मान सकते हैं। चारों में ज्येष्ठपुत्र आपोमय परमेष्ठी ही हैं, यही अथवेवेद है। वह त्रयीमृत्तिं ब्रह्मा—"सो उनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्" के अनुसार इस में प्रविष्ठ होजाता है। त्रयी का आगमन सर्वप्रथम आपो-मय अथवी (परमेष्ठी) में ही होता है। यह मन्त्र अध्यात्म—अधिमृत—अधिदैवत तीनों भावों से सम्बन्ध रखता है, जैसा कि मुग्डकोपनिषद्विज्ञानभाष्य में विस्तार से निरूपित है।

१ — सम्पूर्ण भूतों में गूट, घृत से परे मगड की तरंह श्रातिस्चम, विश्व के एकमात्र श्राव-पनरूप उस देव (खयम्भू) को जानकर प्राणी सम्पूर्ण मृत्युपाशों से विमुक्त होजाता है।

श्रुतिनें घृत के दृष्टान्त से उस का बोध कराया है। "आदिदृघृतेन पृथिवी न्युद्यते" इस मन्त्रवर्णन के अनुसार घृत अप्तत्व है। परमेष्ठी आपोमय है। इस में मण्डरूप से वह स्वयम्भू प्रतिष्टित है। घृत में अप्—तेज दो भाग हैं। वरुण से प्रतिमूच्छित इन्द्र जैसे तैल है, एवमेव वरुण से प्रतिमूच्छित अप्नि का ही नाम घृत है। अप्सम्बन्ध से घृत तरल है, यह प्रकट है। मुच्छित अप्नि निगृद्ध है, यही तेज है, इसी आधार पर—"तेजो वे आज्यम्" कहा जाता है। परमेष्ठी घृत है, तो निगृद्ध अग्निमृत्तिं (त्रयीमृत्तिं) स्वयम्भू तेजोरूप मण्ड है। यही घृत का सारभाग है।

-3-

१०—यह विश्वकर्मा देवता (अपने नियतिमाव से) सदा प्राणियों के हृदय में (अन्त-र्घ्यामी रूप से) प्रतिष्ठित रहता है। यह हृदय से, हृदयस्य मननशीला बुद्धि से, तद्युक्त मन से ही सम्बन्ध रखता है। जो इसे जान जाते हैं, वे मृत्युपाश से विमुक्त होजाते हैं।

११—हत्कमबरूप, विरज, विशुद्ध, विशोक, विशद, अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्तमूर्ति, इस-

योनिरूप, प्रशान्त, अमृत, शिवरूप इस प्रजापित का चिन्तन करने वाले (जन) मृत्युपाश से विमुक्त होजाते हैं।

-- 98-

१२—वहीं संचरकालका अहरागम में अपने अन्यक्तभाव से व्यक्तका में आता हुआ भुवन का रक्तक, अधिपति, एवं सम्पूर्ण भूतों में प्रविष्ट होजाता है। जिस में ब्रह्मिष्, देवता युक्त हैं, उसे ऐसा जानकर विद्वान् अपने मृत्युपाशों को काट देता है।

- 97-

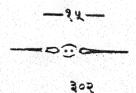
१३—(भू:-मुव:-ख: यह महान्याहृतिरूप) तीन पर (धाम) जिस की गुहाओं में (बिस्त गुहा-उरोगुहा-शिरोगुहाओं में) प्रतिष्ठित हैं, उसे जो जान जाता है, वही अपने पिता का खरूपविज्ञाता है। वही हमारा सब से बड़ा हितेषी है। वही उत्पादक है, वही हमारी प्रतिष्ठा है, वही इन (पट्रूप) सम्पूर्ण धामों का ज्ञाता है।

— 9 3 —

१४—सप्तर्षिप्राण, सप्तश्रक्षिज्वाला, सप्तसमिधा, सप्तजिह्वा, सप्तलोक, अध्यात्मसंस्था की शिरोगुहा, उरोगुहा, उदरगुहा, बस्तिगुहा, इन चार गुहाश्रों में प्रतिष्ठित (प्रत्येक में) सात सात देवजऋषिप्राण यह सब सप्तक उसी सप्तपुरुष पुरुषात्मक खयम्भू प्रजापित से उत्पन्न हुए हैं।

-88-

१५—(सृष्टिकामना के अनन्तर) वह अञ्यक्त स्वयम्भू भगवान् सब कुछ व्यक्त करते हुए प्रकट हुए। यही (आकाशरूप होनें से) महाभूतों के आदिभूत हैं। वर्तु जवृत्त हैं। ऐसे यह असद्रूप तम को दूर करते हुए स्वयमेव प्रकट हुए। अतएव इन्हें स्वयम्भू कहा जाता है— "स्वयमुद्वभौ"।



२-परमेष्ठी (प्रतिमाप्रजापतिः)।

खयम्भू प्रजापित को वेदमूर्ति बतलाया गया है। यह वेदतत्व ऋक्-साम-यजुः भेद से तीन भागों में विभक्त है। इन में ऋक्-साम वयोनाध (छन्द-आयतन) हैं, यजु वय (वस्तु) है। इस यजु के यत्—जू दो विभाग हैं। यत् गतिरूप प्रागा है, यही वायु है, जू स्थितिरूपा वाक्त है, यही आकाश है। आकाश-वायु, किंवा-वाक्-प्रागा, किंवा स्थित-गित की समष्टि ही "यज्जू" है। यज्जू ही परोत्तभाषानुसार यजु है। (देखिए शत१०।३।५।२।)।

यजु का बाग्रूप त्राकाश अमृत-मर्थ मेद से दो प्रकार का है। इन में अमृताकाश अमृत देवसृष्टि का प्रवर्त्तक है, एवं मर्त्याकाश मर्त्यभूतों का जनक है। प्राणावायु के व्यापार से यजु:पुरुष का यह मर्त्यावाक्रूण आकाश ही ग्रंशरूप से दुत होकर पानी वन जाता है। जैसा कि 'सोऽपोऽस्रजत वाच एव लोकात, वागेव साऽस्रुज्यत'' इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इस प्रकार वेदमृत्ति (त्रयीमृत्ति)स्वयम्भू के वाक्रभाग से सर्वप्रथम अप्तत्त्व का ही विकास हुआ है। इसी अबुत्पति का प्राथम्य वतलाते हुए श्रुत्यर्थानुगामिनी मनुस्मृति कहती है—

सोऽभिध्याय शरीरात स्वात सिसन्तुर्विविधाः प्रजाः अप एव ससर्वादौ तासु वीजमवास्त्रतत् ॥ (मनु० ११८०)।

यह आपोमय मण्डल ही दूसरा परमेष्ठी प्रजापित है। इस में भी खयम्भूवत् आत्मा पद-पुनःपद ये तीन संस्थाए हैं। परमेष्ठीपिएड सूर्य्य से जार है, इसी पिएड के चारों और सूर्यदेव परिक्रमा लगाया करते हैं। पुनःपदरूप से यही ऋतपरमेष्ठी सूर्य्य-चन्द्र-पृथिवी (पुण्डीरस्वयम्भू को भी) को अपने गर्भ में लिएहुए हैं। इसी महत्ता के कारण इन्हें महानात्मा कहा जाता है। भृगु-मङ्गिरा-मित्र इन के ये तीन मनोता हैं। इसी समानता के कारण इन्हें स्वयम्भू की प्रतिमा माना गया है।

यही परमेष्ठी त्रिगुणमूर्ति बनकर त्रेगुएयविश्व का संचालन कर रहे हैं। यही प्राधा-निकों की न्यक प्रकृति है। यही बोडशो पुरुष की योनि है। यही त्राकृति, प्रकृति, अहंकृति भाव के जनक हैं। यही लोकसृष्टि के श्राधिष्ठाता हैं। यही स्थूलभूतों के आदि हैं। इन्हीं का खरूप बतलाते हुए निम्न लिखित बचन हमारे सामने आते हैं—

(श्वेता० प्रारा)। १--एकैंक जालं बहुधा विकुर्वनिम्न त्तेत्रे सहरत्येष देवः । भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपसं कुरुते महातमा ॥

(श्वता० प्रारा)।

१ — यह महानात्मा (परमेष्ठी) सब का प्रभु है, (सब पुरुषों की योनि बनता हुआ) पुरुष है, सत्व [अव्यय] भाव का प्रवर्त्त है। विशुद्ध सत्त्वहरण जो पराशान्ति [अव्ययशान्ति] है, उस की प्राप्ति के प्रति यही महान् ईशान [समर्थ] है, जोकि शान्तिज्योतिर्म्मयी [ज्ञानमयी] एवं अव्ययहरण है।

ध्रव्ययात्मा महान् में ही गर्भधारण करता है। महत् पुर के सम्बन्ध से ही वह अज जन्मधारण करता है। वह इसी में प्रतिष्ठित है, अतः इसी के द्वारा उस की प्राप्ति हो सकती है, "मम योनिमहद्ब्रहा" इत्यादि स्मार्त्तसिद्धान्त भी उक्त श्रोतसिद्धान्त का ही अनुगमन कर रहे हैं।

- ? -

२—जो (महानात्मा) प्रत्येक योनि का एकमात्र अधिष्ठाता है, जो सम्पूर्ण विश्व-रूपों (आकृतिभ वों), एवं योनियों (प्रकृतियों) की प्रतिष्ठा है । जो महानात्मा अपने आप से प्रसूत (टशाल) परमर्षि, विष्णु के अवतार किपन्न को अपनी ज्ञानरिष्मयों से युक्त करता है, एवं जो अपने से उत्पन्न विश्व को देखता है, वह अन्ययप्राप्ति का द्वार है। कपिल प्राधानिक हैं, गुग्रवादी हैं। इम गुग्रज्ञान का त्रेगुग्य महान् से ही सम्बन्ध है। व्याख्याताओं नें कपिल को हिरण्यर्गम का वाचक माना है। परन्तु सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में कहीं भी कपिलशब्द हिरण्यर्गम का वाचक नहीं देखा गया। कपिल सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति है। सीख्यप्रणेता कपिल शारीरकात्मा के अनुयायी बनते हुए प्रतिशरीर भिन्न चैतन्यवाद (ज्ञानवाद) के अनुयायी हैं। यह नानाज्ञाना धारा गुग्रत्रयी पर अवलम्बित है, एवं गुग्रत्रयी महान् पर अवलम्बित है। कपिल में जो भेदमूला ज्ञानधारा आई है, वह एकमात्र इस भेदक, विभिन्न ज्ञानमृत्तिं महान् का ही अनुप्रह है।

__ < __

३—इस च्लेत्र (विश्व एवं शरीर) में एक एक जाल को अनेक रूपों में परिगात कर यह देव (महानात्मा) अन्त में (सब का) अने आपमें हीं संहार (लय) कर लेता है। संचर काल में पुनः प्रतिशरीरिमिन्न शरीरिमिमानी प्रजापितयों को उत्पन्न कर उन सब का ईश बनता हुआ यह महानात्मा स्वीधिपति बन जाता है।

महानात्मा शुक्त की प्रतिष्ठा है। शुक्रगतमहान् ही सात पिण्डों तक जालक्ष्य से वितत होता है। यही जालक्ष्य तननभाव (सन्तानभाव) के विस्तार का कारण है। यही प्रजातन्तु की मूलप्रतिष्ठा है। प्रतिशारीर में जो पृथक् पृथक् चैतन्य (आत्म) मेद उपलब्ध हो रहा है, इस का भी अन्यतम ईश यही महानात्मा है। यही प्रजापित (आत्मा) को चेत्र मेद से अनन्तक्षों में विभक्त कर देता है। संहारकाल में यही सब का परायण बन जाता है।

_-₹-_____

३—सूर्यः (प्रतिमाप्रजापतिः)।

खयम्भू से आपोमय परमेष्ठी प्रादुर्भृत हुआ। इस के गर्भ में अपौरुषेयलक्षण वह त्रयी-ब्रह्म बीजरूप से प्रतिष्ठित हुआ। यही बीजाग्नि आगे जाकर उस पारमेष्ठयसमुद्र के गर्भ में पारमेष्ठ्य सोमाह्नि से प्रज्वित होगया । यही सूर्य कहलाया । इसी को हिरएयगर्भऋषिनें "हिरएयगर्भ" नाम से विभूषित किया ।

इस में भी आतमा पद-पुन:पद ये तीन संस्थाएं हैं। हृद्यस्थभाव आतमा है, सूर्यक्रप प्रत्यत्तदृष्ट भौतिकपियड पद है, सौरप्रकाशनगडल पुन:पद है। पदात्मक सूर्य्य भूपियड से ऊपर है, एवं यह सूर्य्य के चारों ओर परिक्रमा लगाया करता है। तथा महिमामय सौरमण्डल के गर्भ में सचन्द्रा समहिमा पृथिवी प्रतिष्ठित है। यही सूर्य्य रोदसी त्रिलोकी का अधिष्ठाता देवता है।

सूर्य साजात ज्ञहद है। यह एकाकी है। सूर्य की अनन्त रिश्मएं विट्हद हैं। यही घुर्दुम के अधस्तल में रहने वाले आगमिसद बित्ताग्रामृतिशिव हैं। इस सूर्य के ज्योति, गौ, आयु ये तीन मनोता हैं। ज्योति ३३ हैं, इन से ३३ ज्योतिर्म्मय देवताओं का विकास होता है। गौ एक सहस्र हैं, इन से भूतों का विकास हुआ है। आयु ३६००० हैं, इन से शन्तायुआत्मा का विकास हुआ है। इस प्रकार यह भी परमेष्ठी की तरंह खयम्भू की प्रतिमा बन रहे हैं। सौर अग्नि ही गायत्रीमात्रिक नाम के पौरुषेयवेद की प्रतिष्ठा है। इसी से संवत्सर-यज्ञ का विकास हुआ है। रोदसी त्रेलोक्य में जो कुछ है, सब की प्रतिष्ठा यही सूर्य है, भूतज्योतिरूप से विश्व में सर्वप्रथम इसी का विकास हुआ है, अतएव इस सौर आग्नि को अग्नि कहा जाता है। इसी तीसरे अधियज्ञात्मपर्व का दिग्दर्शन कराते हुए निम्न खिखित वचन हमारे सामने आते हैं।

- १ —यश्मादर्वाक् संवत्सरो ब्रहोभिः परिवर्त्तते । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहींपासतेऽमृतम् ॥
- २ हिरगयगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत । स दाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।।
- ३ विश्वकृषं हिन्यां जातवेदसं परायगां ज्योतिरेकं तपन्तम् । सहस्ररिमः शतधा वर्त्तमानः प्रागाः प्रजानामुद्यस्येष सूर्यः ॥

- ४—चित्रं देवानामुदगाचत्तुर्मिमत्रस्य वरुणस्याग्नेः । भा मा द्यावा पृथिवी अन्तरित्तं मुर्च्य आत्मा जगतस्तस्युपश्च ॥
- ५—ग्राकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं पर्श्व । हिरएययेन सविता स्थेना देवो याति भुवनानि पद्यन् ॥
- ६—श्रम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् । शुक्रेगा ज्योतींषि समनुप्रविष्ठ प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तः ॥

१—जिस के अवीक् भाग के अहोरात्रों से, किंवा अहर्गगों से संवत्सर घूमता रहता है, उस ज्योतियों की ज्योतिरूप, आयुरूप, एवं अमृतस्वरूपतस्व (हिरएपगर्भ नाम से प्रसिद्ध आदित्य पुरुष) की देवता लोग उपासना किया करते हैं।

सूर्यदेव ब्रह्माण्ड के मध्य में है। अतएव इस में अमृत- मर्त्य दोनों भावों का समावेश हैं। इन में मर्स्सवान्रूप ही सहस्र गौरूप में परिगात होकर श्राहर्गणा खरूप में परिगात होता है। इन ३३ श्राहर्गणों से ही श्राहोरात्ररूप संवत्सरयज्ञ का खरूप निष्पन्न होता है। संवत्सर उस का मर्स्सरूप है, यह श्रामृतात्मक सूर्य्य के श्राधोमाग में ही स्थित है।

सूर्य के ज्योति-गौ आयु ये तीन मनोता बतलाए गए हैं । मन्त्रगत संवत्सरशब्द गौ मनोता का, ज्योतिभाग ज्योति का, एवं आयुशब्द आयुनामक तीसरे मनोता का सूचक है। एक ही संवत्सरयज्ञ इन तीन मनोताओं के सम्बन्ध से क्रमशः ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम इन तीन स्तोमयज्ञों में परिएत हो जाता है। सूर्य्य-चन्द्र-तारक-विद्युत्-आक्ष इन पांच ज्योतियों में मूलभूत ज्योति खज्योतिर्लक्षण सूर्य्य ही है, अतएव इसे ज्योतिषां ज्योतिः कहा गया है।

२—इस त्रैं छोक्य (रोदसी) में सब से पहिले हिरण्यगर्भ ही प्रकट हुए हैं । यही सम्पूर्ण भूतों का (रोदसी त्रैं लोक्य के भूतों का) एकमात्र पति है। इसीनें भूः एवं द्यौ को धारण कर रक्खा है। इसी प्रजापित के लिए हम हिनका विधान करते हैं।

३ — सर्वरूप (रोदसी त्रैलोक्यरूप) रश्मिद्वारा पार्थित स्नन्न का हरण करने वाले, सम्पूर्ण प्रजा को ज्ञान देने के कारण जानवेदा नाम से प्रसिद्ध, त्रेलोक्य का परायण, त्रैलोक्य में एक ज्योतिरूप से तपते हुए इसी प्रजापित के आधार पर प्रजा जीवित है। अपनी सहस्रश्मियों से अनेकधा न्याप्त, प्रजाओं का प्राण्यूप सूर्य उदित हुना है।

----- E -----

४ — देवताओं की समष्टिरूप, मित्र-वरुगा-अग्नि का चतुरूप सूर्य प्रकट हुआ है। यह रोद सी त्रैलोक्य के पृथिवी-अन्तरिक्व-बौ तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। ऐसा यह सूर्य स्था-वर-जङ्गम प्रपञ्च का आत्मा है।

__ X__

५—अपनी कालीकिरगों से युक्त, अमृत-मर्त्य भावों को यथास्थान व्यविध्यत करना हुआ, अपने सुनहरी (अप्रेय) रथ पर सवार होकर सविता देवता अपनी दृष्टि से त्रैलोक्य का अनु-श्रह करता हुआ आरहा है।

____y___

६ — अम्म के पारस्थान में, मुवन के मध्य में, नाक के पृष्ठ पर प्रतिष्ठित महतो महीयान् सूर्य्यदेव शुक्रद्वारा ज्योतियों के गर्भ में प्रविष्ठ होता हुआ प्रजापति ह्रप से गर्भ में प्रविष्ठित हो रहा है।

संयती त्रैलोक्य का समुद्र जहां नमस्वान् नाम से, क्रन्दसी त्रैलोक्य का समुद्र जहां सरस्वान् नाम से प्रसिद्ध है, वहां हमारी इस रोदसी त्रैलोक्य का समुद्र अर्थाव नाम से प्रसिद्ध है। यही प्रकृत मन्त्र में "अम्भः" शब्द से अभिप्रेत है। सूर्य-पृथित्री दोनों के मध्य का आपोमय ऋत अन्तरिक्त ही अर्थावसमुद्र है, इसी के आधार पर प्रथम मन्त्रोक संवस्तर का खरूप निष्पन्त होता है, जैसा कि - 'समुद्राद्र्यावाद्धि संवस्तरो ऽनायत" इत्यादि मन्त्रवर्यान से स्पष्ट है। इस के पारस्थान में (उस छोर में) ही अमृतात्मक सूर्यदेवता प्रतिष्ठित हैं।

A ...

पञ्चपर्वा भुवनों का मध्य यही सूर्यस्थान है, इसी अभिप्राय से "भुवनस्य मध्ये" कहा गया है। सप्तस्वर्गिवज्ञान के अनुसार पृथिवी के १८-११-२०-२१-२२-२३-२४-ये सात अहर्गण सप्तदेवखर्ग कहलाते हैं। इन में मध्य का २१वां पार्थिव अहर्गण "नाकखर्ग" कहलाता है। "एकविंशो वा इत आदिस्यः" के अनुसार इस २१वें नाकपृष्ठ पर ही सूर्य्य प्रतिष्ठित है। मध्यस्थसूर्य जन्वेस्थित अमृतजोकों का (खयम्भू एवं परमेष्ठी का) अधोऽविस्थित मर्त्यलोकों का (खयम्भू एवं परमेष्ठी का) अधोऽविस्थित मर्त्यलोकों का (चन्द्रमा एवं पृथिवी का) अनुप्राहक बनता हुआ सचमुच महतोमहीयान् है। जिस शुक्तात्मा का आगे निरूपण किया जाने वाला है, उस के साथ युक्त होकर यह सूर्य अपि-विद्युत्-इन्द्र इन तीन ज्योतियों में परिणात होताहुआ सर्वभूतान्तरात्मा बन रहा है।



४—पृथिवी(प्रतिमाप्रजापातिः)।

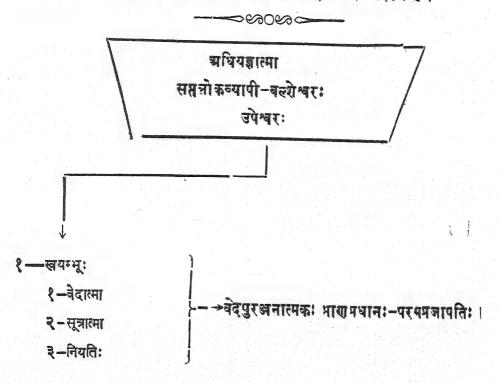
पृथिवी सूर्य्य का ही उपग्रह है। इस में भी आत्मा-पद-पुनःपद ये तीन संस्थाएं है। हस्यभाव आत्मा है, भूषिण्ड पद है, महिमामग्रडल पुनःपद है। इसी में समिहम चन्द्रमा एवं सूर्य्यपिण्ड प्रतिष्ठित हैं। इस के मनोता वाक्-गौ-द्यौ नाम से प्रसिद्ध हैं। इन तीन मनोताओं के सम्बन्ध से मिहमा पृथिवी के भू:-भुव:-ख:-ये तीन खरूप हो जाते हैं। पृथिवी पृथिवी है, सूर्य्य द्यौ है, मध्यस्थान अन्तरित्त है। खयम्भूसंस्थाओं से समानता रखने वाला यह पर्व भी अवश्य ही प्रतिमाप्रजापित कहा जासकता है। यही पार्थिवप्रजापित रोदसी त्रिलोकी की प्रतिष्ठा है। यही अध्यात्मसंस्था का प्राणात्मा है। अधिदेवतसंस्था में यही अन्नादमूर्त्तं महादेव है। जैसांकि तत् प्रकरण में जाकर स्पष्ट हो जायगा।

५-चन्द्रमाः (प्रतिमाप्रजापतिः)।

पृथिवी का उपग्रह चन्द्रमा है। इस में भी आत्मा-पद-पुन:-पद तीनों भाव प्रतिष्ठित हैं। इस के मनोता रेत:-श्रद्धा-यश नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं धर्मी। से यह भी प्रतिमाप्रजापित ही

कहलाया है। यही विश्व का अन्तिमपर्व है। अन्तिम अधियज्ञातमा है। स्थितिकम में यद्यपि चन्द्रमा विश्व का अन्त बनता हुआ निधनमूर्ति है, परन्तु पार्थिवप्रजा के उपयोग की दृष्टि से इसे सूर्य-पृथिवी के मध्य में मानते हुए सूर्य्य चन्द्रमा-पृथिवी यह क्रम माना गया है।

इस प्रकार पञ्चपञ्चजनाधिष्ठाता वह ब्रह्ममृति अधियज्ञात्मा अपने प्राणप्रधान वेद, अपृथ्रधान लोक, वाक्ष्रधान देव, अनादप्रधान भूत, एवं अन्तप्रधान पशु नाम के पुरक्षनों से क्रमशः खयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-पृथिवी-चन्द्रमा इन पांच पवों में परिणात होरहा है। अमृत--ब्रह्म शुक्रमृत्तिं अश्वत्थेश्वर ब्रह्मनाम का यही दूसरा (प्रकृतिलव्यण) आत्मन्यूह है। अधियज्ञात्मा अङ्गी है, खयम्भू-परमेष्ठी आदि पांचों इस अंगी के अङ्ग हैं। इस प्रकार एक ही अधियज्ञात्मा पांच आत्मभावों में परिणात हो रहा है। ब्रह्मात्मा का यही संविष्ठ खरूपनिदर्शन है।



थू —चन्द्रमाः

२—परमेष्ठी			
१.—आकृत्याःमा			
२-प्रकृत्यात्मा	} -→नोकपुरञ्जनात्मकः-श्रवमधानः-प्रतिमाप्रजापतिः		
३-ग्रहंकृतिः			
३-सूर्यः	H. [1] 1일		
१ — देवात्मा			
२—भूतात्मा	├देवपुरञ्जनात्मकः-वाक्पधानः-प्रतिमाप्रजापतिः ।		
३-श्रात्मा			
४—-पृथिवी	{ -→भूतपुरञ्जनात्मकः अन्नादनधानः प्रतिमानजापतिः।		

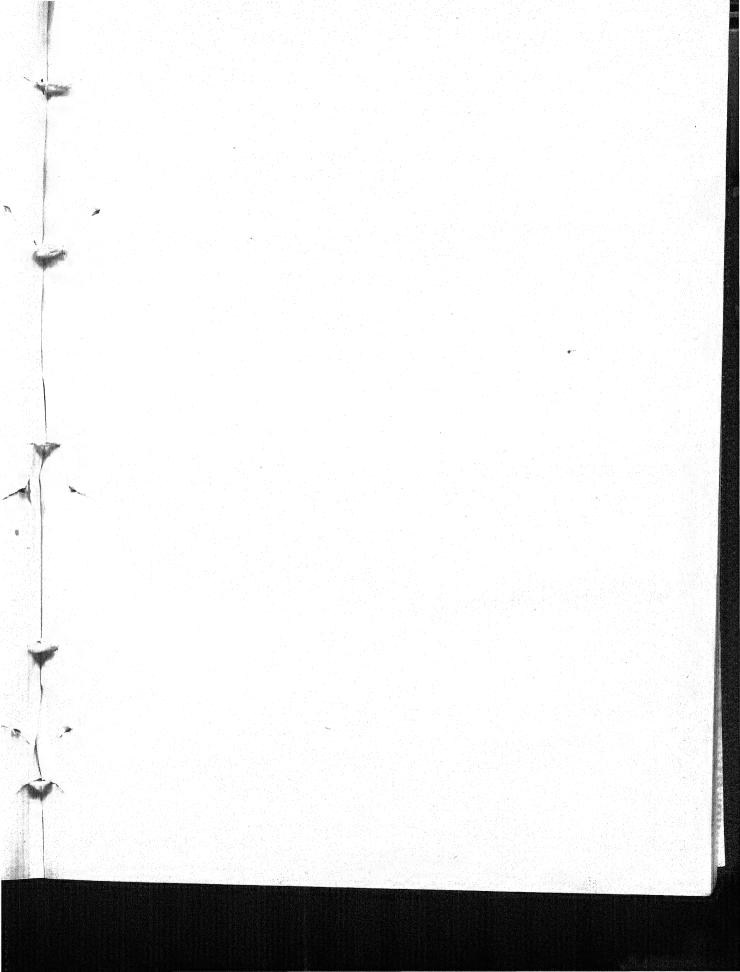
स एष पञ्चपर्वा ब्रह्मात्मा दितीयो व्याख्यातः

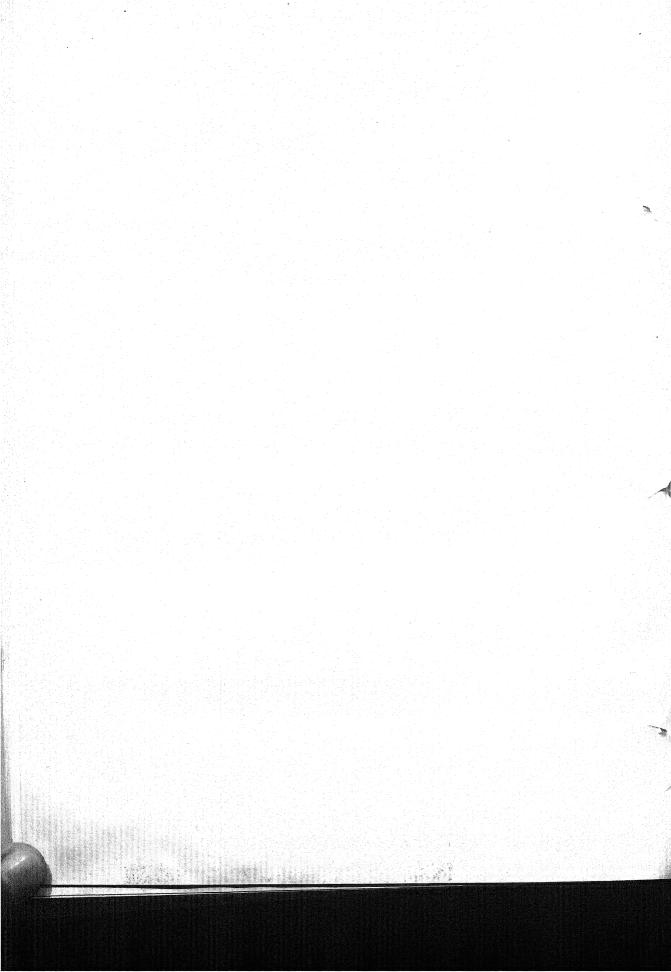
} -->पशुपुरञ्जनात्मकः-ग्रन्नप्रधानः-प्रतिमाप्रजापतिः

इति—श्रीधयज्ञात्मानिरुक्तिः

<u>—घ</u>—







ङ-सर्वभूतान्तरात्मिनिराक्तः



ङ-सर्वभृतान्तरात्मनिरुक्तिः



श्वत्थपुरुष का तीसरा विवर्त शुक्र है । शुक्रतत्व वाक्-आप:-अग्नि भेद से तीन भागों में विभक्त है । इन तीनों का अनादमयी पृथिवी से सम्बन्ध है । अधि-यज्ञातमा का पांचवां पर्व "भू" पिएड है । यह अन्नादाग्निमय है । इस अग्नि की अमृत-मर्त्य भेद से दो अवस्थाएं हैं। मर्त्याग्नि चित्यांग्नि है, अमृताग्नि चितं-विधेयाग्नि है । मर्साग्नि से भूपिएड का खरूप निष्पन्न हुआ है, एवं अमृताग्नि

से महिमारूपिणी महापृथिवी की खरूपनिष्पत्ति हुई है।

अधियज्ञात्मरूप ब्रह्मसत्यात्मा का सम्बन्ध रोदसी त्रिजोकी के साथ है एवं शुक्रमृतिं, अतएव वेकारिक सर्वभूतान्तरात्मा का सम्बन्ध स्तौम्यत्रिलोकी नाम से प्रसिद्ध महापृथिवी से है। उस आरे चन्द्रमा, इस आरे भूषिएड. दोनों के मध्य में महापृथिवी रूप सर्वभूतान्तरात्मा, यही प्राकृतिक स्थिति है। महापृथिवी में क्रमशः वाक् आप: अग्नि इन तीनों शुक्रों का भोग हो रहा है।

इस स्तौम्यित्रिलोकीरूप। महापृथिवी के जगती, सागराम्बरा, मही, ये तीन रूप
हैं। पृथिवी में ४८ श्रह्मांग्र हैं। इन में भूकेन्द्र से आरम्भकर ४८ वें श्रह्मांग्रपर्यन्त वाक्शुक्र सर्वालम्बनरूप से प्रतिष्ठित है, जैसाकि "यावद्व्रह्म विष्ठितं तावती वाक्" इस्रादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। इस वाक् का ब्रह्मा से सम्बन्ध है, अतएव वाक्शुक्र को हम ब्रह्मात्मकशुक्र
कहेंगे। भूकेन्द्र से आरम्भ कर वाक् की अन्तिम सीमा (४८ वें अहर्गण) पर्यन्त पार्थिवप्रपञ्च "मही" कहलावेगा। यही महतोमहीयान् वाङ्मय महापृथिवी मगडल है।

भूकेन्द्र से आरम्भ कर ३३ वें आहर्गगापर्यन्त व क्धरातल पर दूसरे आपः शुक्र का स्तर है। तदविन्छना (त्रयिक्षंशस्तोमाविन्छना) वहीं पृथिवी सागराम्बरा कहलावेगी। इस अप्तत्व का विष्णु से सम्बन्ध है। परमेष्ठी आपोमय है, एवं इस के देवता विष्णु ही माने गए हैं। यहीं दूसरा आपोमय पृथिवीमण्डल है।

भूनेन्द्र से आरम्भ कर २१वें अहर्गणपर्यन्त आपस्तर पर तीसरे अग्निशुक का स्तर है। तदबच्छिना (एकविंशस्तोमावच्छिना) वही पृथिनी जगती कहलावेगी। इस अग्नितत्व का सम्बन्ध महादेव (रुद्र) से है। इस के उदर में ३३ सों देवता हैं, अतएव इन्हें अवस्य ही महादेव कहा जासकता है। "महोदेनो मत्याँ आविनेश" ने अनुसार यही महादेव जीवसंस्था का अध्यक्त बनता है, जैसािक आगे के जीवात्मव्यूह प्रकरण से स्पष्ट हो जायगा।

२१वें अहंगण तक व्यात रहने वाले इस अग्नि की अग्नि-वायु इन्द्र ये तीन अवस्थाएं होजातीं हैं। ६ वें तक अग्नि है, १५ वें तक वायु है, २१ वें तक इन्द्र है। त्रिवृतस्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी त्रिवृद्धि के सम्बन्ध से पृथिवी छोक है, पश्चदशस्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी पश्चदश वायु के सम्बन्ध से अन्तरिक्तोक है, एवं एक विशस्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी एक विश इन्द्र, किंवा आदित्य के सम्बन्ध से युलोक है। इस प्रकार केवळ अग्निशुक्र से सम्बन्ध रखने वाली २१ स्तोमाव च्छित्रा जगती पृथिवी में ही अग्नि की धन-तरल-विरळावस्था रूप अग्नि वायु-आदित्य के सम्बन्ध से तीन लोक हो जाते हैं। यहां स्तौम्यत्रिलोकी है।

अग्नि का पृथिवीलोक से, आपः का अन्तरिक्रलोक से एवं वाक् का युलोक से सम्बन्ध माना गया है। यह वैदिकी सामान्य परिभाषा है। आपः की अवस्थाविशेष (तरलावस्था) ही वायु है, अतएव वायु को भी अन्तरिक्रलोक का अध्यक्त माना गया है। वाक् विकार ही इन्द्र है—"इन्द्रोबाक्"। क्योंकि पञ्चप्रकृतियों में तीसरी वाक् प्रकृति का तीसरे सौरइन्द्र के साथ ही सम्बन्ध बतलाया जाता है।

इस दृष्टि से श्राध्म-श्राप:-वाक् इन तीनों शुकों का क्रमशः श्राध्म वायु-इन्द्र इन तीनों स्तौम्यित्रिलोको के देवताओं के साथ सम्बन्ध सिद्ध हो गाता है। इसी आधार पर त्रिवृद्धविद्धन अग्निलोक को हम पृथिवीलोक, पश्चदशाविद्धन (आपोमय) वायुलोक को श्रान्तरिद्धलोक, एवं एक्तविंशाविद्धन [वाड्मय] इन्द्रलोक को बुलोक कह सकते हैं। पार्थिवश्राध्म के श्रातिरिक्त चित्र मौमश्राध्म श्रीर है, जिसेकि हमनें श्राधियज्ञातमा का चौथा पर्व बतलाया है। यज्ञप-रिभाषानुसार इस पिएडरूप मौम चित्रअग्निको पुरासागिईपसाग्निकहा जाता है, एवं त्रिवृद-

विश्वज्ञ पार्थिव चितिनिधेय श्राप्त को "नूतनगार्हपद्यागिन" कहा जाता है। पश्चदशाविद्यञ्ज आन्तिरिद्य वायु को धिष्ण्याग्नि कहा जाता है, इस के (श्राठ नाचित्रिक नागों के सम्बन्ध से) श्राठ पर्व होजाते हैं। एवं एकविंशाविद्यञ्ज दिव्य इन्द्र को श्राहवनीयाग्नि कहा जाता है। इस प्रकार एक ही अग्नि के ११ भेद होजाते हैं। श्राप्ति का ही नाम महादेव, किंवा रुद्र है। इस के यही ११ रूप हैं।

पार्थित अग्नि की अवान्तर आठ अवस्थाएं आठ वसु हैं, आन्तरित्य वायु की ११ अवन्तर अवस्थाएं (आन्तरित्य) ११ रुद्र हैं, एवं दिन्य आदिल की अवान्तर १२ अवस्थाएं १२ आदिल हैं। २ सान्ध्यदेवता नाससदस्त्र नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार एक ही रुद्राग्नि के आरम्भ में अग्नि-वायु-आदिल ये तीन, आगे जाकर ३३ विभाग होजाते हैं। यही ३३ देवता यहसम्बन्ध से यिद्वयदेवता कहलाते हैं, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्रवर्शन से स्पष्ट है—

''इति स्तुतासो ग्रसथा रिषादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच। मनोर्देवा यज्ञियासः॥

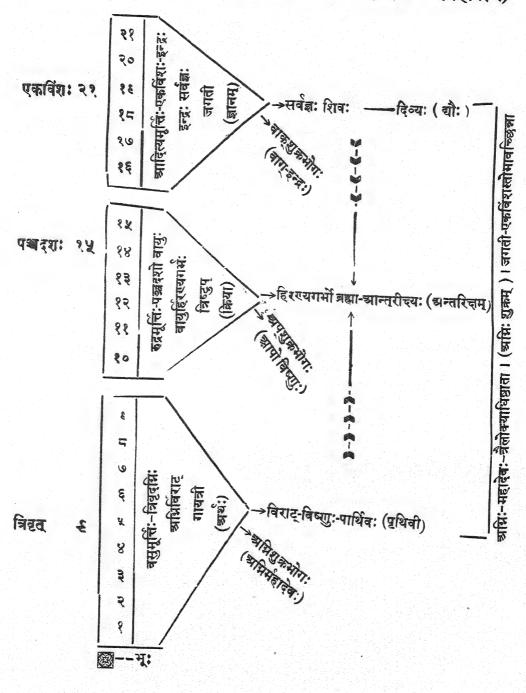
अष्टत्रसुमृतिं अत्र अष्टाचर गायत्रीछन्द से छन्दित है, एकादशरुद्रमृति वायु एकादशाचर त्रिष्टुप्छन्द से छन्दित है, एवं द्वादशादित्यमृतिं इन्द्र द्वादशाचर जगतीछन्द से छन्दित है। जगतीछन्द पर ही अग्निशुक्त की अन्तिम अवस्थारूप आदित्य की समाप्ति है, यहीं पृथिवी का २१ वां अहर्गण समाप्त है, अतएव हमने एकविंशस्तोमाविच्छना पृथिवी को जगतीपृथिवी कहा है। निष्कर्ष यही हुआ कि केवल एक ही अग्निशुक्त से जगतीसंस्था का खरूप निष्पन्न हुआ है। एवं इस के अध्यक्त भगवान् रुद्रदेवता हैं। साथ ही में इन में अग्नि वायु—इन्द्ररूप से अग्नि-आप:-वाक् तीनों शुक्तों का भी भोग होरहा है।

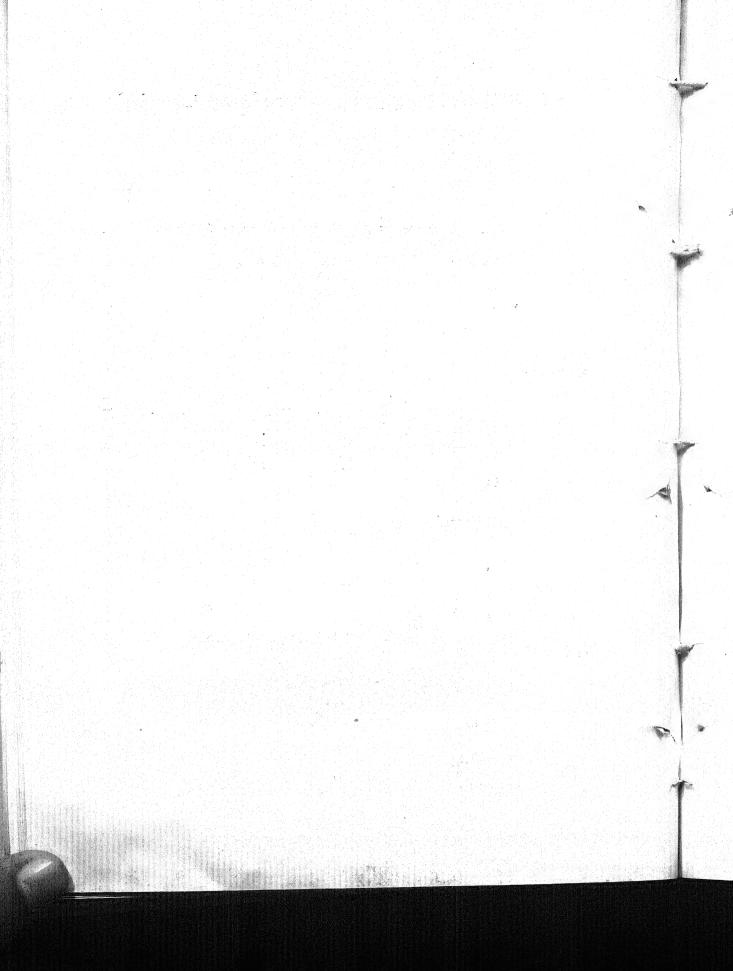
स्तौम्य त्रिलोकी में रहने वाले अग्नि—वायु—आदिल इन तीनों देवताओं का पर-स्पर में यजन होता है। अग्नि में वायु—आदिल की आहुति होती है। इस से वह अग्नि बलो-क्यव्यापक (स्तौम्यत्रेलोक्यव्यापक) बनता हुआ विराट् कहलाने लगता है, यही विराट्वि-ष्णु अर्थशिक के अधिष्ठाता हैं, इन्हीं से त्रिलोकी की प्रजा का पोषण होता है। वायु में अग्नि श्रादिल की श्राहृति होती है। इस से वह वायु त्रें लोक्य व्यापक बनता हुआ हिरएयगर्भ कह लाने लगता है। यही हिरएयगर्भन्नहा क्रियशक्ति के श्राधिष्ठाता हैं, इन्हीं से त्रिलोक्ती की प्रजा की उत्पत्ति होती है। श्रादिल में श्राप्त-वायु की श्राहृति होती है। इस से यह श्रादिल त्रें लो-क्य व्यापक बनता हुआ सर्वज्ञ कहलाने लगता है। यही सर्वज्ञित्राव ज्ञानशिक के श्राधिष्ठाता हैं, इन्हीं से प्रजा का बन्धविमोक (मुक्ति) होता है। इस प्रकार तीनों देवताश्रों के पारस्परिक (ता-न्तप्त्र लज्या) सर्वहुत यज्ञ से श्राप्तमूर्त्ते विष्णु, वायुमृत्ति ब्रह्मा, श्रादिलमृत्ति शिव का वि-कास होजाता है। तलवकारोपनिषद्वानभाष्य में स्पष्ट है।

अग्निशुक्त का पृथिवीलोक से सम्बन्ध बतलाया गया है। इस अग्निशुक्त की व्याप्ति पूर्वकथनानुसार २१वें अहर्गगापर्यन्त है। इस दृष्टि से हम २१ तक व्याप्त रहने वाली स्तौम्य िक्रिलोकीरूपा पृथिवी को पृथिवीलोक कह सकते हैं। इस के अधिष्ठाता भूतपित रुद्द, किंवा महादेव हैं। यही अर्थपित हैं, अनादाग्नि का भूतपुरञ्जन से ही सम्बन्ध है, एवं भूत का अर्थ से सम्बन्ध है। अत्रप्य अर्थशिक्त के अधिष्ठाता महादेव को हम भूतेश कह सकते हैं। जगती पृथिवी के यही अन्यतम प्रभु हैं।

दूसरा अप्शुक्त है। इस की व्याप्त ३३ वे अहर्गणपर्यन्त हैं। हमने कहा है कि, भूगर्भ से ३३ तक आपःशुक्त व्याप्त है। इस आपःशुक्त की अग्नि-आपः-सोम ये तीन अवस्थाएं होजाती हैं। २१ तक अग्निमय (ज्योतिर्मय) आपः की प्रधानता है, २७ तक विशुद्ध आपः की प्रधानता है, एवं ३३ तक सोम की प्रधानता है। २२ से २७ तक व्याप्त रहने वाला आपः "सस्वरसोम" कहलाता है, २८ से ३३ तक व्याप्त रहने वाला आपः "भास्वरसोम" नाम से प्रसिद्ध है। भास्वरसोम वाङ्मय है, दिक्सोम आपोमय है, ज्योतिर्मय आपः अग्निमयहै, इस प्रकार केवल आपः स्तर में ही अग्नि-आपः वाक् तीनों शुक्तों का उपभोग सिद्ध होजाता है। अग्निमय आपोशुक्त पार्थिवभाग (जगतीपृथिवी) आपःशुक्त का पृथिवीलोक है, आपोमय आपोशुक्त पार्थिवभाग आपःशुक्त का अन्तरिक्तों क है, एवं वाङ्मय आपोशुक्त पार्थिवभाग आपःशुक्त का

१—स्तौम्यत्रिलोकी (अमित्रिलोकी)-"जगतीपृथिवी"-(महावेदि)





घुलोक है। पृथिवीलोक के अध्यक्त महादेव हैं, अन्तरिक्त के अध्यक्त विष्णु हैं, एवं घुलोक के अध्यक्त बद्धा हैं। तीनों क्रमश: अर्थ-क्रिया-ज्ञानशिक्तयों के अधिष्ठाता हैं। तीनों की समष्टि आपोमयी एक सागराम्बरा पृथिवी है। आप:शुक्रमयी केवल इस पृथिवी में भी जगतीपृथिवी की तरंह तीनों लोकों का उपभोग सिद्ध होजाता है। जैस कि आगे के परिलेख से स्पष्ट है—

तीसरा वाक्शुक है। इस का "मही" पृथिवी से सम्बन्ध है। इस पृथिवी के स्तोम "छन्दोमास्तोम" नाम से प्रसिद्ध है। भूकेन्द्र से आरम्भकर ४० वें अहर्गणपर्थन्त तीन छन्दोमा स्तोमों का भोग होरहा है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २४ वें अहर्गणतक गायत्री—छन्द का उपभोग है। यही पहिला गायत्र नाम का छन्दोमास्तोम है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४४ वें अहर्गणपर्थन्त निष्टुप्छन्द का उपभोग है। यही दूसरा निष्टुम नाम का छन्दोमास्तोम है। एवं भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४८ वें अहर्गणपर्थन्त निष्टुप्छन्द का उपभोग है। यही दूसरा निष्टुम नाम का छन्दोमास्तोम है। एवं भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४८ वें अहर्गणपर्थन्त नगती छन्दोमास्तोम है। यही तीसरा जागत नाम का छन्दोमास्तोम है।

गायत्रीछन्द का अग्निश्च त्रमय अग्नि से सम्बन्ध है, इस की न्याति २४ पर्यन्त है, अग्नि का पृथिवीलोक से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को हम पृथिवीलोक कहसकते हैं। त्रिष्टुप्छन्द का आपः शुक्रमय वायु से सम्बन्ध है, इस की न्याप्ति ४४ पर्यन्त है, वायु का अन्तिरिहा से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को अन्तिरिक्तिक कहा जासकता है। जगतीछन्द का वाक्शु-क्रमय आदित्य से सम्बन्ध है, इस की न्याप्ति ४८ पर्यन्त है। आदित्य का बुलोक से सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को बुलोक माना जासकता है। ४८ ४४ के संकत्वन से ११२ संख्या संपन्न होती है। इस छन्दोमास्तोम यज्ञ से (जोकि छन्दोमास्तोम युग्मस्तोम नाम से प्र-सिद्ध है) मनुष्य ११२ वर्ष पर्यन्त अपने आयुस्त्र का वितान कर सकता है—(देखिए तै० आ०)। तात्पर्य कहने का यह है कि केवल मही पृथिवी में भी त्रैलोक्य का मोग सिद्ध हो जाता है। २४ तक अग्निश्च वाक् है, ४४ तक आग्निमयी वाक् है, एवं ४८ तक वाङ्मयी वाक् है। अग्निमयी वाक् अग्निश्च से अग्नगृहीन है। अग्निमयी वाक् महादेन है, यही अर्थ की विकासभूमि है। आग्निमयी वाक् वाक्शुक्र से अग्नगृहीन है। अग्निमयी वाक् महादेन है, यही अर्थ की विकासभूमि है। आग्निमयी वाक्

विष्णु है, यही किया का उद्भवस्थान है। एवं वाङ्मयी वाक् ब्रह्मा है, यही ज्ञान की ब्यावा-सभूमि है। इस प्रकार केवल वाक्शुक्रमयी मही प्रथिवी में भी (शुक्रत्रयी के उपभोग से) तीनों लोकों की सत्ता सिद्ध हो नाती है, जैसा के ब्यागे के परिलेख से स्पष्ट है—

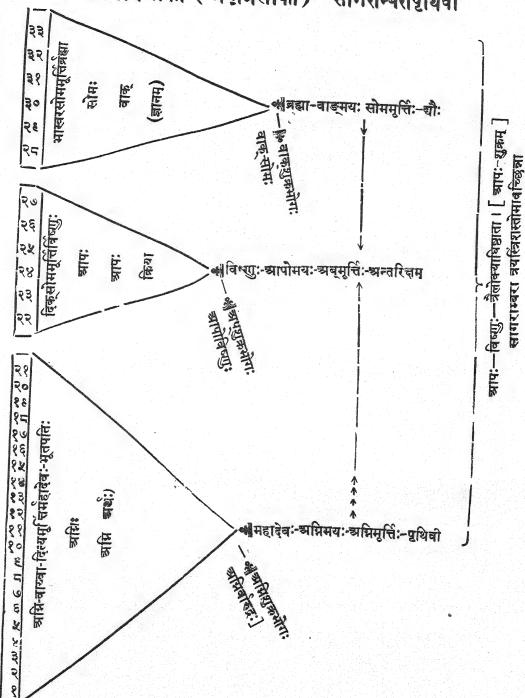
एक ही महापृथिवी (महिनापृथिवी) के ४० स्तोम हैं। इन में २१-३३-४० इस कम से अधि-आप:-वाक् यह तीन शुक्त विभक्त हैं। तीनों कमश: भूं-मुव:-ख: है। यही महास्तोम्य त्रिलोकी हैं। इस महास्तोम्य त्रिलोकी के तीनों लोक क्रमशः जगती—सागराम्बरा मही नाम से प्रसिद्ध हैं। तीनों के क्रमशः महादेव—विष्णु-ब्रह्मा ये तीन देवता अध्यत्न हैं। त्रागे जाकर शुक्तत्रयी के त्रिवृद्धाव के कारण भू:-सुव:-खः तीनों में प्रत्येक में भू:-सुव:-खः ये तीन तीन मेद हो जाते हैं। इस प्रकार महास्तौम्य किलोकी के गर्भ में अवान्तर तीन स्तौम्य त्रिलोकिएं आरे हो जातों हैं। इस त्रेलोक्य त्रिलोकीस्त्रा महास्तौम्य त्रिलोकी का एकमात्र महापृथिवी से सम्बन्ध है। एवं अनाद का भूतपुरञ्जन से सम्बन्ध माना गया है। ऐसी दशा में हम विराद्धार्मि विष्णु, सर्वेबमुर्त्ति शिव, एवं हिरएयगर्भमुर्तिब्रह्मा इन तीनों देवताओं की समष्टिक्तप इस मौतिक आत्मा को अवश्य ही 'सर्वभूतान्तरात्मा' नाम से व्यवहत करने के लिए तय्यार हैं।

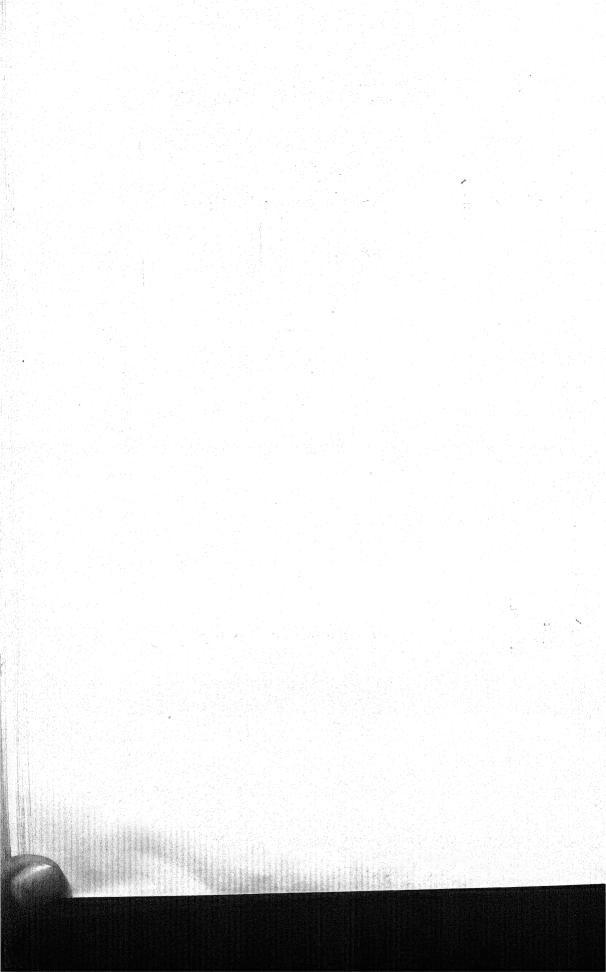
सर्व भूतान्तरात्मा का खरूप शुकात्म क महादेव, विष्णु, ब्रह्मा से संपन्न हुआ है, दूनरे शब्दों में गायत्र अग्नि, त्रेष्ट्रभ वायु (आप), जागत आदित्य (वाक्) से संपन्न हुआ है, अनएव इसे हम देवसत्यात्मा कहने के लिए तय्यार हैं। देवसत्य की प्रतिष्ठा वही अश्वत्यवृत्त की महा— पृथिवीरूपा शाखा का अप्रभाग है।

पञ्चपुण्डीरात्मिका बल्शा उस अश्वत्य की एक शाखा है। इस शाखा का अग्रमाग महापृथिवी है। यहीं उक्त सर्वभूता तरात्मा प्रतिष्ठित रहता हुआ पार्थिवित्रिलोकी एवं त्रिलोकी में रहने वाली प्रजा का साद्वी बन रहा है। अतएव उपनिषदों में यह साद्वोसुर्गण नाम से सम्बोधित हुआ

इत सब विषयों का विशद विवेचन तीसरे खण्ड में आने वाले "मिक्तियोगपरी-चा" नामक प्रकरण के "विराट्ख इपनि इपण प्रकरण" में होने वाला है!

२-स्तौम्यत्रिलोकी (अपृत्रिलोकी)-"सागराम्बरापृथिवी"

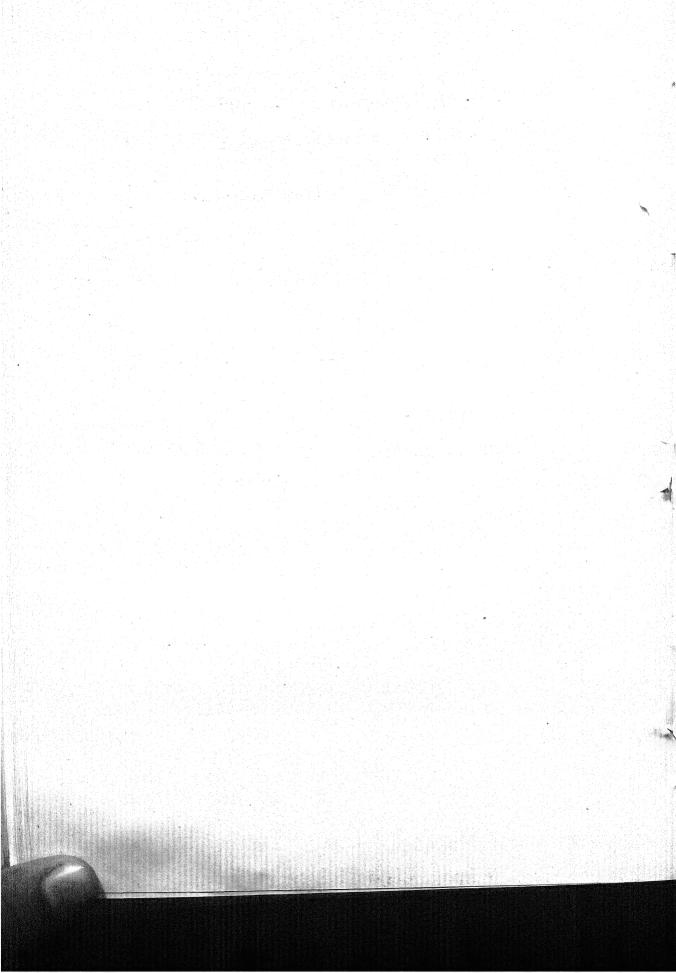




३-स्तौम्यात्रलोकी (वाक्तित्रलोकी)-"मही"

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	छन्दोमास्तोमः—त्रेष्टुर्म—४४	→श्चापोमयी वाक्-विष्णुः-श्चन्त०
3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E		
2		
२७ २७ २६ २६ <u>२५ २५</u> 	छन्दोमास्तोमः गायत्रः-२४	→श्रमियोवाक्·-महादेवः-पृथिवी
१२१ २० २० १८ १८ १८ १७ १७		
1		
28 33		
A See of Se fit is to the see		

वाक्-ब्रह्मा-त्रैलोक्याधिष्ठाता [बाक्सुक्रम्] 'मही "-व्यष्टाचत्वारिंशतूस्तोमावच्छित्रना।



है। महामायाविच्छन अश्वत्थपुरुष जहां महेश्वर नाम से, पञ्चपुग्डीराबल्शा पर एकरूप से प्रतिष्ठित अधियज्ञातमा उपेश्वर नाम से पांच पुण्डीरों में से खयम्भू नाम का आभूप्रजापित परमेश्वर (परमप्रजापित) नाम से, एवं शेष चारों पुग्डीर प्रतिमेश्वर (प्रतिमाप्रजापित) नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव सर्वेज्ञ हिरग्यगर्भ-विराट्मूर्त्ति यह सर्वभृतान्तरात्मा "ईश्वर" नाम से प्रसिद्ध है। यही ईश्वर देवसत्य नाम से प्रसिद्ध हुआ है। देवसत्य की प्रतिष्ठा ब्रह्मसत्य है, ब्रह्म सत्य की प्रतिष्ठा अमृतसत्य है, सब की प्रतिष्ठा परात्पर है। देवसत्य के ही ईश्वर-जीव मेद से दो विवर्त्त है। दोनों सयुक्सखा (जोड़लेमित्र) कहलाते हैं, जैसािक आगे जाकर स्पष्ट होगा। आगे के परिलेख से सर्वभूतान्तरात्मा का (समष्ट्यात्मक) खहूप स्पष्ट हो जाता है—

त्रिपर्वा उक्त सर्वभूतान्तराःमा का खरूप छद्य में रख कर ही निम्नलिखित श्रीत वचन हमारे सामने त्राते हैं—

- १—द्वा सुपर्गा सयुना सखाया समान वृत्तं परिषश्वनाते । तयोरन्यः पिष्पत्रं खाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥
- २ अग्निम्मूर्दा चत्तुषी चन्द्रस्य्यौं दिशः श्रोत्रे वाग्विष्टताश्चवेदाः । वायुः पाणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥
- ३ समाने द्वे पुरुषो निमग्नोऽनीगया शोचित मुह्यमानः । जुष्टं यदा पद्रयसन्यमीगमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

१—दो सुपर्ण (पत्ती) साथ रहने वाले अभिन्न मित्र हैं। एवं दोनों एक ही वृद्ध पर प्रति-ष्ठित हैं। दोनों में एक फल का खाद ले रहा है, दूसरा बिना खाए पीए उस खाद लेने वाले की चौकसी कर रहा है।

ईश्वरीय देवसल साची है, द्रष्टामात्र है । जीव देवसल्य भोक्ता है । दोनों उस एक ही अश्वत्य की महापृथिवीरूपा एक ही शाखा पर प्रतिष्ठित हैं । यह भूतात्मा है, वह सर्व-भूतान्तरात्मा है । २—अग्नि उस का मस्तक है, चन्द्र-त्य्ये नेत्र हैं, दिक्सोम श्रोत्रेन्द्रिय है, बाक्स्थानीय बाक् के विवक्तिकप वेद हैं, बायु प्राणेन्द्रिय है, प्रतिष्ठा विश्व (स्तोम्य त्रैलोक्यकर पार्थिवविश्व) है। पृथिवी (भूपिएड) इस के पाद हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठित रहता हुआ यह सर्वभूतान्तरास्मा बन रहा है।

पृथियी से ही इस का खरूप संपन्न हुआ है। उधर पृथिवी भूतपुरज्जन से सम्बन्ध रखती हुई भूतमयी है। इस से सम्बन्ध रखने वाला, इसी के त्रिदेवता से अपना खरूप निम्मिण करने वाला पार्थिवत्रैलोक्याधिष्ठाता यह त्रिकल, शुक्राविच्छक अतएव वैकारिक देवसत्यान्स्मा सर्वभूतान्तरात्मा ही कहा जायगा।

--- ? ----

३ — एक ही बृक्त में प्रतिष्ठित यह जीवसुपर्ण अपने अंशीईश के ईशभाव से बिखत होता हुआ, अतएव मुख्य होता हुआ, दुःख पारहा है। जब बुद्धियोग के प्रभाव से यह अपने से नि-ध्ययुक्त उस ईश आत्मा को देखलेता है, तो उस की महिमा (भूमारूप आवन्द) को प्राप्त करता हुआ यह शोक से मुक्त होजाता है।

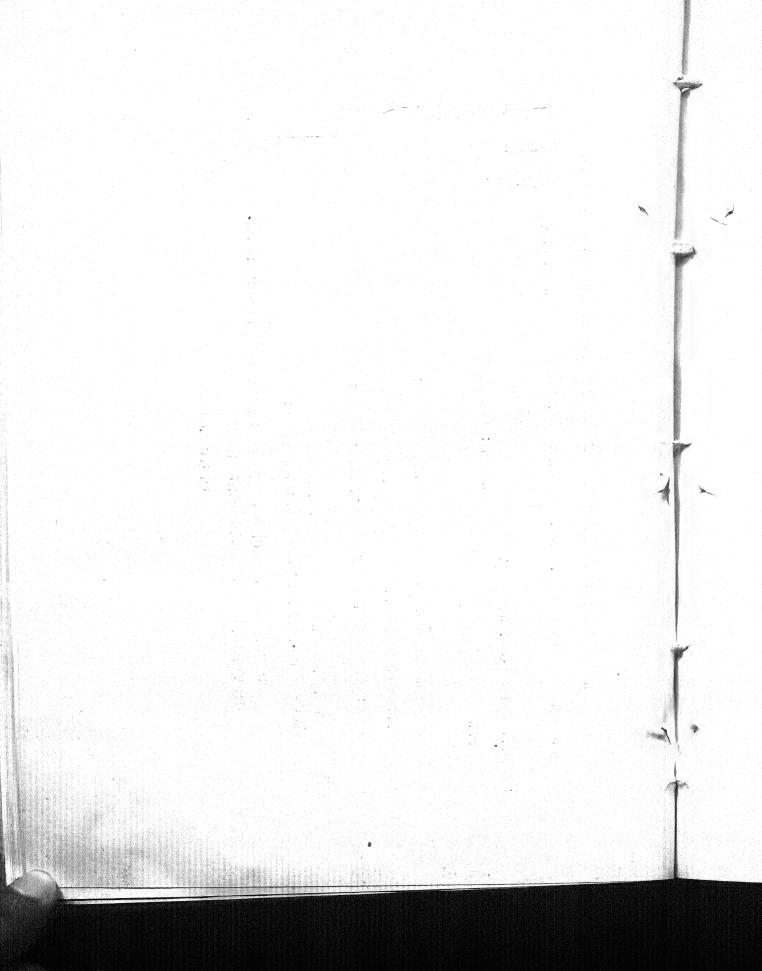
__ 3 __

इस प्रकार अमृत-ब्रह्म-ब्रुक मेद से एक ही म्लाश्मा के आरम्भ में अमृतात्मा, ब्रह्मा-श्मा, शुक्रात्मा ये तीन विवर्त हो जाते हैं। अमृत के दो भेद हैं, अतः चार विवर्त होजाते हैं। पहिला विवर्त परात्परात्मा है, दूसरा अमृतविवत पुरुषत्मा है, तीप्तरा ब्रह्मविवत्त पाकृतात्मा है. एवं चौथा शुक्रविवर्त वैकः रिकात्मा है। परात्परात्मा निग्होत्मा है, पुरुषात्मा परमात्मा है, प्रकृत्वात्मा अधियद्वात्मा है,वैकारिकात्मा सर्वभूतान्तरात्मा है। इस प्रकार ईश्वरीय आत्मवर्ग में प्रभान चार आत्मवयूह हो जाते हैं।

परात्परात्मा नाम के पहिले अमृतात्मव्यूह के भूमात्मा, अणिमात्मा, भूमाशिमात्मा. ये तीन विवर्त्त हैं। परमात्मा नाम के दूसरे अमृतात्मव्यूह के अव्ययात्मा, अल्हात्मा, जरात्मा,

एष-सर्वभूतान्तरात्मा

अभि:-अभि: वासु:-आप: आदित्य:-वाक् दिक्सोम: भारवरसोम: अन्तरित्तम्-त्रिष्टप <u>भ</u>	दित्यः वाक् ं धार्रः हिन्यः			भृषि—वायु-भादिलास्विका-[भ्रिषि-भष्-वाङ्मयी] स्तौस्यत्रिकोकी तृतीया-वाङ्मयी. ाही प्रथिवी-जगती-त्रहा-हिरण्यगर्भः-दौः-भादिलः
त ३ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ३ ४ ४ ४ ६ ६ सास्त्रासामः	आए:बाक्	यौ: जगती आदित्य:-बाक्	म.] स्तौम्यत्रिलोक्
किल्लाम:	आप:-श्राप:	अन्तरिह्मम् त्रिष्टप् बायुः-आपः	यत्रिजोकी द्विती िश्चन्तरिहाम् ब	भष्-वाङ्मयी] स्तौ घौः-भादिसः
भादित्यः वाक्	२१ थौ:- सर्वेज्ञ: जगती	की प्रथमा श्रीमः	ग्रोममयी-) स्तौम् ट्रप्-विष्णुः-सर्वेज्ञ	भग्नि—नायु-भादिसास्तिका-[भग्नि-मष्-बाङ्मयी मही प्रथिवी-जगती-ब्रह्मा-हिरण्यगर्भः-यौः-भादिसः
वायु:-श्राप:	8४-अन्तरिस् हिरएयगभे: क्रिया-त्रिष्डप्	थु−त्र्यादित्यात्मिका–स्तौम्यत्रिकोको प्र गप्रिमयी−जगती ग्रथिवी-गायत्री महादेवः—विराट्—ग्रथिवी—क्राग्नः	हा-(अप्रि-अप्- म्बरा प्रथिवी-त्रि	-वाधु-भ्रादिसा थेवी-जगती-ब्रह
आभि:-मभि: 	६-प्रथिवी-विराह्-झर्थः गायत्री	अप्रि—वायु-ज्ञादित्यात्मिका-स्तौम्यत्रिकोको प्रथता अप्रिमयी-जगती प्रथिवी-गायत्री महादेव:—विराट्—प्रथिवी—श्रप्ति:	वायुः श्रापि श्रापीमर	भाधि— मही प्रा



ये तीन विवर्त्त हैं। श्रिधियज्ञात्मा नाम के तीसरे ब्रह्मात्मन्यूह के वे त्या (खयम्भू), लोका-त्या (परमेष्ठी), दैवात्मा (सूर्य्य), प्रान्यात्मा (चन्द्र), भूतात्मा (पृथवी-भूपिएड) ये पांच विवर्त्त हैं। एवं सर्वभूतान्तरात्मा नाम के चौथे शुक्रात्मन्यूह के सर्वज्ञात्मा, हिरग्यगभात्मा विराहात्मा, यह तीन विवर्त्त हैं। इस प्रकार-३-३-५-३ इस क्रम से ४ ब्रात्मवर्गी के ब्यवान्तर १४ ब्रात्मविवर्त्त हो जाते हैं। यही १४ ब्रात्मलोक्त, किंवा प्राजापल्यलोक हैं। ईसर-प्रजापति ब्रखण्ड परात्मर की दृष्टि से जहां एक ब्यात्मा है, वहां व्रपने विज्ञानभाव से वह १४ आत्माक्षों का एक न्यूह है। १४ विवर्त्तों का यथावत् खरूप जाने विना कभी जीवात्मतत्व का साज्ञात्कार नहीं हो सकता।

१ -	श्रमृ तम्	परात्परः	निग्ढोत्मा	१-भूमात्मा, २-अणिमात्मा, ३-भू० अ०
2-	अमृतम्	पुरुषः	परमात्मा	१—अव्ययातमा, २-अज्रातमा, ३-ज्रातमा
W	ब्र ह्म	प्रकृति:	श्रधि यज्ञातमा	१-वेदातमा [खयम्भूः], २ लोकात्मा [परमेछी], ३-दैवात्मा [सूर्यः], ४-पश्रव्यात्मा [चन्द्रः], ५-भूतात्मा [भूः]।
გ_	शुक्रम्	वैकारिक:	सर्वभूतान्तरात्मा	१-सर्वेज्ञः, २-हिरएयगर्भः, ३-विराट्

इति-सर्वभूतान्तरात्मानिरुक्तिः





च—जीवात्मव्यूहानिराक्तः



च-जीवात्मब्यूहिनरुक्तिः



शोनानात्वात" इस शारीरक सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा ईम्बरप्रजा-पति का श्रंश है। श्रंशी में जो धर्म्म होते हैं, श्रंश में वे ही धर्म रह-ते हैं। फलतः ईश्वरप्रजापित में जो श्वात्मविभाग हैं, उन सब का जीवप्रजापित में उपभोग सिद्ध होजाता है। इस के श्रातिरिक्त जीवसंस्था में कुछ धर्मा ईश्वरप्रजापित की श्रपेका से भी श्रधिक होजाते हैं। प-

रिगाम इस ब्राधिनय का यह होता है कि, ईश्वरात्मन्यूह में जहां १४ आत्मविव ते हैं, वहां जीवात्मन्यूह में १८ ब्रात्मविव ते हो जाते हैं, जिन का कि कुछ ब्रामास भूमिका प्रथमखर के गीतानामभीमांसा अकरण में कराया जाचुका है।

ईश्वरसं था में अमृतवर्गीय आत्मा दे हैं, ब्रह्मवर्गीय आत्मा पू हैं. एवं शुक्रवर्गीय आत्मा नता है। अन्तर होता है वैकारिक शुक्रवर्ग में। इस के अवान्तर दे विभाग होजाते हैं। इस प्रकार २० आत्मविवर्त्त होजाते हैं। यदि परात्मरविवर्त्त को एक मान लिया जाता है, तो ईश्वर-संस्था में (४ अमृतवर्गीय, ५ ब्रह्मवर्गीय ३ शुक्रवर्गीय) यह १२ आत्मविवर्त्त रहजाते हैं, एवं इसी दृष्टि की अपेन्ता से जीवसंस्था में (४ अमृतवर्गीय, ६ ब्रह्मवर्गीय) १० आस-विवर्त्त रहजाते हैं। इन सब आध्यात्मिक आत्मविवर्त्तों के यथार्थ खरूप परिचय के लिए तो ब्रह्मविज्ञानादि खतन्त्र प्रन्थ ही मीमांस्य है। यहां उन आत्मविवर्त्तों के नाम मात्र उद्भुत कर देना ही पर्याप्त है।

१—श्रमृतात्मव्यूहः

जीवसंस्था से सम्बन्ध रखने वाला षोडशी पुरुष ही श्रमृतातम है। इस के प्रशायर-श्रज्यय श्रद्धर-द्धर ये ४ विवर्त्त बतलाए गए हैं। यदि विशुद्धरसमृत्तिं श्रात्मतत्त्व को भी (जो कि रसात्मा "निर्विशेष" नाम से प्रसिद्ध है) बदय बना लिया जाता है, तो अमृतात्मवर्ग के ध विभाग होजाते हैं। इन में निर्विशेष रसमूर्ति है। "रसो होव सः रसं होवायं लब्ध्वा SSनन्दी भवति" के अनुसार यह रसमृत्ति निर्विशेष अवश्य ही "ऐकान्तिकसुख" (बलरहित विशुद्धरस) नाम से सम्बोधित किया जासकता है।

एकान्तिकसुखरूप (रसरूप वही निर्विशेष विशेषभावप्रवर्तक बलों से युक्त हो-ता हुआ परात्पर कहलाने लगता है । सर्वबलविशिष्ट रस का ही नाम परात्पर है । यह सीमा भाव सम्पादक मायाबल से अतीत बनता हुआ विश्वातीत है । विश्वधम्म नाशवान हैं, परन्तु विश्वातीत परात्पर "शाश्वतधम्म" है । परात्पर के अनन्तर अन्ययपुरुष है । जीवात्मसंस्था में यही पर पुरुष है । इसी आध्यात्मिक परपुरुष (अन्यय) के धम्भा का दिग्दर्शन कराते हुए भग-वान कहते हैं—

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः !। (गी० १३।२२।)। अनादित्वान्त्रिर्भुग्नात् परमात्मायपव्ययः।

श्रारिस्थोऽपि कोन्तेय ! न करोति न लिप्यते ।। (गी०१३।६१।) । अन्यय के अनन्तर अच्रापुरुष है। यह अन्ययपुरुष की अमृताप्रकृति है, अतएव इसे हम "अमृत" शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। अन्तर के अनन्तर आत्मच्चर प्रतिष्ठित है। अनुपसृष्ठ ब्रह्मशब्द च्चर का वाचक है, यह पूर्व की दाशिनिक निरुक्ति में विस्तार से बतलाया जाचुका है। ऐसी दशा में हम अवश्य ही च्चर को ब्रह्मशब्द से सम्बोधित कर सकते हैं। इस प्रकार रसका निविशेष, रसबलक्ष्प परात्पर, अन्यय, अच्यर, च्चर इन पांच अमृतवर्गीय आन्सिविवतों को क्रमशः ऐकान्तिकसुख, शास्तवर्ममें, अन्यय, अमृत, ब्रह्म इन नामों से सम्बोधित किया जासकता है। इन पांचों आध्यान्मिक अमृतवर्गीय आत्मविवर्त्ता की प्रतिष्ठा वे ही आधिविव अमृतवर्गीय पांच विवर्त्त हैं। अंशी ही तो अंश की प्रतिष्ठा है। इसी आध्यात्मिक अमृतवर्गीय आत्मप्रयञ्च का विश्वष्ट शब्दों में निक्ष्पण करते हुए भगवान् कहते हैं—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याच्ययस्य च । गाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ (गी०१४।२७।)।

भगवान् पांचों आत्मसंस्थाओं का सर्वथा पार्थक्य करते हुए कहते हैं कि मैं (ईश्वर-प्रजापित-अपने चरब्रह्मभाग से आध्यात्मिक) ब्रह्म । चरात्मा) की प्रतिष्ठा हूं, (अमृताचर माग से आध्यत्मिक) अमृत (अच्रात्मा) की प्रतिष्ठा हूं, (अव्ययमाग से आध्यात्मिक) अ-व्यय की प्रतिष्ठा हूं, (परात्पर भाग से आध्यात्मिक) परात्पर (शास्वतधर्म) की प्रतिष्ठा हूं, एवं (निर्विशेष भाग से आध्यात्मिक) ऐकान्तिकसुख (निर्विशेष) की प्रतिष्ठा हूं ।

उधर अद्देतवादी व्याख्याता विज्ञानदृष्टि के सभाव से चकारदृय को समुचयप-रक मानते हुए उक्त आहमविभाग को उस एक आद्देतपरक लगारहे हैं। आहतु व्याख्या-ताओं की लीला का जितना भी यशोगान किया जाय थोड़ा है। यहां हमें अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से ही विचार करना है। एवं इस दृष्टि से उक्त पांचों विवर्ता का पार्थक्य सर्वथा सुव्यव-दिथत है। निर्विशेष सर्वथा तटस्थ है। परात्पर समयात्मा है, अव्यय सालम्बनात्मा है, अव्यय नियन्तात्मा है, कर परिगाम्यात्मा है। समिष्टि समृतात्मवर्ग है।

१—श्रमृतसत्यात्मा

१ — निविंशेष:- 🐎 ऐकान्तिकः सुखः

२—परात्परः— ३ शाश्वतधर्माः

३ - अञ्ययः - अञ्ययः

४- बद्धर:- 🌬 अमृतम्

५—आत्मदरः- 🕪 गस

→ अमृतवर्गः

२—ब्रह्मात्मव्यूहः

ईश्वरीय अधियज्ञातमा ही 'अह्मात्मा'', किंवा प्राकृतातमा है । इस के खयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, भू: ये पांच विवर्त हैं । इन पांचों आधिदैविक अंशियों से आध्या मिक पांच अंशों का खरूप संपन्न होता है । खयम्भू का अंश अध्यात्म में—'शान्तात्मा'' कहलाना है । परमेष्ठी का अंश अध्यात्म में 'महानात्मा'' नाम से, सूर्य्य का अंश 'विज्ञानात्मा'' नाम से, चन्द्रमा का अंश "मज्ञानात्मा" नाम से, एवं भूपिण्ड का पाञ्चभौतिक अंश 'श्रिशात्मा'' नाम से प्रसिद्ध है । इन पांचों की समष्टि ही आध्यात्मिक ब्रह्मात्मा, किंवा अधियज्ञात्मा है । यही आध्यात्मकी पञ्चपण्डीरा (जीवप्रजापतिसम्बन्धिनी) प्राजापत्म बल्शा है ।

१-शान्तात्मा

आकाशात्मक गुहारूप परोवरीया अन्यकात्मा ही शान्तात्मा है। इसी को अन्यकात्मा कहा जाता है। मुक्तिदशा में (पुरुषातिरिक्त) सम्पूर्णप्रपञ्च पहिले इसी शान्तात्मा में लीन होता है, जैसाकि निम्नलिखित मनुत्रचन से स्पष्ट है —

यदा स देवो जागित तदेदं चेष्टते जगत्। यदा स्विपति"शान्तात्मा" तदा सर्वं निमीलति ॥ मनुः १।५२।)।

^{*} आत्मा वै तन्,"।

आध्यात्मिक दहराकाश, हृदयाकाश, शरीराकाश तीनों की प्रतिष्ठा आकाशात्मक, सत्य-लोकात्मक यही अन्यक शान्तात्मा है। अध्यात्मक नेदसृष्टि का अधिष्ठाता भी यही शान्तात्मा है। यह अपने नेदात्मा, सूत्रात्मा, नियति इन तीन रूपों से अध्यात्म में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मात्मक बनता हुआ ही यह स्थितिरूप है, इस में कम्पन का अभाव है। अत्रप्य इसे शान्तात्मा कहा गया है।

२—महानात्मा

आपोमय परमेष्ठी का गुरात्रयम् तिंक्षप महदंश ही महानात्मा है। शरीर की आकृति, इन्द्रियों की खामाविक वृत्ति (प्रकृति), ऋहंभाव तीनों की प्रतिष्ठा यही महानात्मा है। शुक्र इस की प्रतिष्ठाभूमि है। यही प्रजातन्तु वेतान का मूलकारण है। यही महानात्मा = ४ प्रकार के पितरप्राणों से युक्त रहता हुआ, सात पीढी तक समानक्ष्य से वितत होता हुआ समपुरुष पर्यस्त सापिण्डयभाव का कारण बनता है। इसी महानात्मा के लिए एकोहिष्ठ, पार्वणादि श्राद्ध किए जाते हैं। सत्व-रज-तम की प्रतिष्ठा भी यही महानात्मा है।

३—विज्ञानात्मा

सूर्याश ही विज्ञानात्मा है। इसी को दर्शनभाषा में बुद्धि कहा जाता है। यही बुद्धि विशेषभाव की प्रवित्तिका है। मनुष्यों में परसार जो बड़ा-छोटा, उत्तम-मध्यम-अधम मेद उपलब्ध होता है, उस का एकमात्र कारण यही विज्ञानात्मा है। विज्ञानात्मा विषय पर जाया करता है। विना भी विषय के खतन्त्र कल्पना किया करता है। इस के धर्म-ज्ञानादि आठ विवर्त्त हैं। प्रज्ञानात्मा (मन) के साथ यह निस्त्र संपरिष्यक्त रहता है। धर्म-अधम का इसी से सम्बन्ध है। इस के धर्माचरण से कर्मात्मा प्रापात्मा बनता है, इस की अधर्मभावना से कर्मात्मा प्रापात्मा बनता है। यही यह की प्रतिष्ठा बनता हुआ सौरस्वर्गप्राप्ति का कारण बनता है।

in by the figure is a second

४--- प्रज्ञानात्मा

चान्द्रअंश ही प्रज्ञानात्मा वहलाता है। दर्शनभाषा में यही "मन" नाम से प्रसिद्ध है। सम्पूर्ण इन्द्रियों का अनुप्राहक बनता हुआ यह सर्वेन्द्रिय नाम से भी प्रसिद्ध है। चूंकि यह सब इन्द्रियों का सञ्चालक बनता हुआ खयं इन्द्रियमर्थ्यादा से बहिर्भृत है, अतएव इसे अनिन्द्रिय मन भी कहा जाता है। बुद्धि की तरंह यह विषय पर नहीं जाता, नहीं जासकता, अपितु विषय सस पर (इन्द्रियों के द्वारा) आते हैं। यही मन संकर्म (प्रह्णा) विकरूप (परित्याग) का अधिष्ठाता है। यही विषयासिक्त बनता हुआ कम्मीत्मा के बन्धन का कारण बनता है, एवं अना-सक्तमाव से मुक्ति का कारण बनता है।

-- 600s >--

५—प्रागातमा

पश्चदेवतामयी, अन्नादप्रकृतियुक्ता पश्चीकृता पृथिवी का ही अंश प्राग्रात्मा है। पार्थिव अन्नादप्राग् अग्नि—त्रायु—आदित्य इन तीन भागों में विभक्त है। इस के गर्भ में दिक्सोम, भाखरसोम नाम के दो सौम्यप्राग्य और समाविष्ट हैं। अन्नतत्त्व (सोमतत्त्व) अन्नादतत्त्व (अग्नितत्त्व) के गर्भ में आकर अन्नादरूप में परिग्रात होता हुआ अन्नाद शब्द का ही अधि-कारी बन जाता है, जैसा कि—'तद्यदा समागच्छतः, ग्रन्तैवाख्यायते, नाद्यम्" इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इस प्रकार अग्नित्रयी, सोमद्द्यी के सम्बन्ध से एक ही पार्थिव अन्नादप्राग्य की पांच अवस्थाएं होजाती हैं। पांचों का अध्यक्ष एक प्राग्रात्मा (अन्नादात्मा) है। इन्हीं पांचों के अंश से अध्यात्मसंस्था में अमशः वाक् (अग्निः), प्राग्य (बायु , चत्तु ,आदित्य , अग्नेत्र (दिक्सोम), मन भाखरसोममय इन्द्रियमन) इन पांच इन्द्रिय प्राग्यों का विकास हुआ है। ''यस्मिन पाग्यः पञ्चधा संविवेश' के अनुसार यह पांचों इन्द्रियप्राग्य उस समष्टिक्ष्प, किंवा अवयवीक्षप उस अन्नादमय प्राग्रात्मा में अपित हैं। इन्द्रियक्ग ही उस का मौलिक ख्राह्म है। अतः प्राग्रात्मा को हम इन्द्रियात्मा भी कह सकते हैं।

इस प्राणात्मा का रोदसी त्रिलोकी से सम्बन्ध है । श्रनाद अग्नि है, अग्नि को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र सम्बन्ध से ही यह त्रिलोकी रोदसी कहलाई है । श्रतएव पुराणों में रोदसी रुद्रपत्नी नाम से प्रसिद्ध है। पृथिवीलोक इस त्रिलोकी का भूः है, सूर्य्य लोक इस का खः है, पृथिवी एवं सूर्य्य का मध्याकाश इस का मुनः है। सूर्य्य से ऊपर चौथा श्रापोलोक है ''श्रस्ति वै चतुर्थों देवसोक श्रापः'' इसी के दिक्सोम-भास्त्ररसोम ये दो विभाग हैं। पांचों में क्रमशः श्रान्नि-वायु-श्रादित्य-दिक्सोम-भास्त्ररसोम प्रतिष्ठित हैं। पांचों झी भूतेशरुद्ध के सम्बन्ध से भूताग्नि हैं। इन्हीं से प्राणात्मा का सम्बन्ध है।

मागे बतलाए जाने वाले कर्मात्मा का भी अनाद से ही सम्बन्ध है, एवं प्राणात्मा का भी अनाद से ही सम्बन्ध है। दोनों का रोदसी-स्तौम्य मेद से सर्वथा पार्थक्य है। प्राणात्मा प्रकृति है, कर्मात्मा वैकारिक है। प्राणात्मा का ब्रह्मसल्य से सम्बन्ध है, कर्मात्मा का देवसल्य-रूप शुक्र से सम्बन्ध है। प्राणात्मा की खरूप निष्पत्ति रोदसी निलोकी नाम की पार्थिविन-लोकी के पांच देवताओं से हुई है, एवं कर्मात्मा की खरूपनिष्पत्ति स्तौम्यित्रलोकी नाम की पार्थिविन्नलोकी से हुई है। दोनों मेदों को अवधानपूर्वक लद्य में रखते हुए ही पाठकों को आत्मविवन्त पर दृष्टि डालनी चाहिए। केवल नामसाम्य से विरोध नहीं सममना चाहिए।

निष्कर्ष यही हुआ कि, ईश्वरीयसंस्था के खयम्भू-प्रमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी इन पांचीं प्रकृतियों के प्रत्येश से अध्यात्मसंस्था में क्रमशः शान्तात्मा-महानात्मा-विज्ञानात्मा (बुद्धि), प्रज्ञानात्मा (मन), प्रासात्मा (इन्द्रिय) इन पांच प्राकृतात्माओं का खरूप संपन्न होता है । यही आध्यात्मिक आत्मन्यूह का ब्रह्मात्मवर्ग है । इसे ही ब्रह्मसत्यात्मा, किंवा "अधियज्ञात्मा" कहा जायगा।

२-ब्रह्मसत्यात्मा 🦈

१-शान्तात्मा-अञ्यक्तम् (प्रागाः)- अञ्चायम्भुवः

२-महानात्मा--महान् (आप:)-क्वपारमेष्ठयः

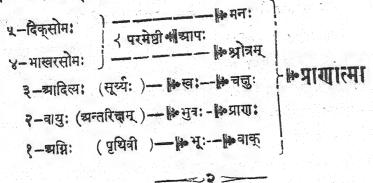
३-विज्ञानात्मा-बुद्धिः (वाक्)- श्रिसौरः

४-प्रज्ञानात्मा-मनः (अनम्)-क्रिचान्द्रः

५-प्राणात्मा--इन्द्रियाणि(अन्नादः)-- पार्थिवः

> → ब्रह्मात्मवर्गः (ब्रह्मसस्यातमा)

रे।दसी त्रैलोक्यम्



३-शुकात्मा

इस शुक्रात्मा का स्तौन्य त्रिलोकी में प्रतिष्ठित अन्नादाग्नि से सम्बन्ध है। ईश्वरीय सर्वभूतान्तरात्मा का दिग्दर्शन कराते हुए पृथिनी के जगती-सागराम्बरा मही ये तीन खरूप बभूतान्तरात्मा का दिग्दर्शन कराते हुए पृथिनी के जगती-सागराम्बरा मही ये तीन खरूप बत्वाए थे। उन तीनों खरूपों को, एवं तीनों से सम्बन्ध रखनें वाले ईश्वरीय आत्मिवन्तों को
सामने रखते हुए ही इस शुक्रात्मा पर दृष्टि डालनी चाहिए । जैसा खरूप, जो संस्थाक्रम उस
सर्वभूतान्तरात्मा का है, ठीक वैसा ही खरूप, वही संस्थाक्रम इस शुक्रमूर्ति भूतात्मा का
सर्वभूतान्तरात्मा का है, ठीक वैसा ही खरूप, वही संस्थाक्रम इस शुक्रमूर्ति भूतात्मा का
है। वह साक्षी सुपर्ण या, यह भोक्ता सुपर्ण है। उस का खरूप भी अग्नि-वायु-इन्द्र के पारहि। वह साक्षी सुपर्ण या, यह भोक्ता सुपर्ण है। उस का खरूप भी इसी त्रिदेवमूर्ति से संपन्न
स्परिक वैकारिक यज्ञ से ही संपन्न होता है, एवं इस का खरूप भी इसी त्रिदेवमूर्ति से संपन्न
हुआ है।

अग्नितत्त्व के त्रिवृद्भाव से इस वैकारिक ग्रुकात्मा के र रूप होजाते हैं। इन सब का विशद वैज्ञानिक विवेचन आत्मिन्छपक ब्रह्मविज्ञानादि खतन्त्र प्रन्थों में देखना चाहिए । यहां केवल इन के नाम उद्धृत कर दिए जाते हैं । वक्-आप:—अग्नि ये तीन शुक्र हैं । वाक्-शुक्र का ४८ स्तोमाविच्छना महीपृथिवी से सम्बन्ध है, आप:शुक्र का ३३ स्तोमाविच्छना सागराम्बरा पृथिवी से सम्बन्ध है, एवं अग्निशुक्र का २१ स्तोमाविच्छना जगती पृथिवी से सम्बन्ध है, जैसा कि पूर्व के सर्वभूतान्तरात्म प्रकरण में सपरिलेख बतलाया जाचुका है ! यह तीनों हीं अमृतशुक्त हैं । इन अमृतशुकों से ही महापृथिवीक्तपा इस स्तौग्य त्रिलोक्ती का खरूप संपन्न हुआ है। इन्हीं की तीन मर्सावस्थाएं हैं । इन तीन मर्सशुक्तों से मर्स भूपियड का खरूप संपन्न हुआ है। यज्ञभाषा में मर्सशुक्रमित्त भूपियड को कुटगाजिन कहा जाता है, एवं अमृतशुक्रमित्त महापृथिवी को पुटक्ररपर्गा कहा जाता है। चयनपरिभाषा में भूपिण्ड अषाहा नाम से, एवं महापृथिवी उखा नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञानभाषा में भूपिएड विस्त नाम से, एवं महापृथिवी चितेनिधेय नाम से प्रसिद्ध है। दोनों में से पहिले विस्त भूपि- यड का ही विचार कीजिए।

भूपिएड के साथ वाक्-गों द्यों इन तीन मनोताओं का सम्बन्ध बतलाया गया है। शुक्र की अमृत-मर्स इन दो अवस्थाओं के कारण इन पार्थिव मनोताओं की भी दो अवस्थाएं हो जाती हैं। मर्सवाक् मनोता का मर्स अप्रिम से, मर्सगों मनोता का मर्स आप: शुक्र से, एवं मर्सबी मनोता का मर्स वाक्शुक्र से सम्बन्ध है।

पाठकों को यह जानकर कोई आर्श्वर्य नहीं करना चाहिए कि, भू:-गुवः खः इन तीन व्याहितियों का भूपिएड से सम्बन्ध है, एवं पृथिवी-अन्तरिक्च-बौ इन तीन लोकों का महापृथिवी से सम्बन्ध है। दोनों का पर्व्यायसम्बन्ध ऐकान्तिक विज्ञानदृष्टि से सर्वथा अग्रुद्ध है। द्यौ:-खः, अन्तरिक्च-भुवः, पृथिवी भू:-को पर्व्याय माना नहीं जासकता। "दिवंच पृथिवीं चान्तरिक्चम-थो स्वः" इलादि मन्त्र में ख की बुलोक से पृथक् गग्रानी ही इन के पर्व्याय सम्बन्ध की अग्रुद्ध बतला रही है। छुत्रों का पार्थिवसंस्था में द्यौ-अन्तरिक्च पृथिवी-भू:-भुव:-खः यह अम समअना चाहिए।

सब से जपर बौ का स्तर है। इस के गर्भ में अन्तरिक्त का स्तर है। इस के गर्भ में पृथिवी का स्तर है। इस के गर्भ में भू का स्तर है। इस के गर्भ में भुवः का स्तर है। इस के गर्भ में खः प्रतिष्ठित है। बौ के साथ बौ नाम के अमृतमनोता, एवं वाक्नाम के अमृत—
शुक्र का सम्बन्ध है। अन्तरिक्त के साथ गौ नाम के अमृतमनोता, एवं आपःनाम के अमृत-

शुक्त का सम्बन्ध है। पृथिनी के साथ वाक् नाम के अग्नुत मनोता, एवं अग्नि नाम के अग्नुत शुक्त का सम्बन्ध है। भू: के साथ वाक् नाम के मत्ये मनोता, एवं आग्नि नाम के मर्श्व शुक्त का सम्बन्ध है। भुन: के साथ गौ नाम के मर्श्व भनोता, एवं आप: नाम के मर्श्व शुक्त का सम्बन्ध है। स्व: के साथ शौ नाम के मर्श्व मनोता, एवं वाक् नाम के मर्श्व शुक्त का सम्बन्ध है।

भूषिण्ड का केन्द्र खलों क है। यहीं वाक्रूप मर्शशुक्त, एवं चौरूप मर्श्वमनोता प्रतिष्ठित है। यही पहिली ब्रह्मसंस्था है, इसी के लिए "प्रजापित श्रारंत मर्भे" यह कहा जाता है।
श्रागे जाकर श्रापोमय स्तर है। यही भुवलों क है, इसी के लिए "प्रभोभुवनपातालं जिलसंग्ररसातलम्" कहा जाता है। यहीं श्रापोरूप मर्शशुक्त, एवं गौरूप मर्श्वमनोता प्रतिष्ठित हैं। यही
दूसरी विष्णुसंस्था है। सर्वोपिर मृण्यय स्तर है। यही प्रतिष्ठालक्षण भूषिण्ड है, यही भूलोक
है। यहीं श्रीष्ठित मर्शशुक्त प्रतिष्ठित है, एवं यहीं वाक्रूप मर्श्वमनोता प्रतिष्ठित है। यही
तीसरी रुद्रसंस्था है।

भूषिएड को एवं महापृथिवी बन्धणा स्तौम्य त्रिलोकी को पृथक् वरने वाला एमूषवराह नाम का वायु है। यह स्थिरवायु ग्रावह-भवह-संबह ग्रादि सात खब्दप धारण कर भूषिएड के चारों ओर प्रतिष्ठित है। इस का एकमात्र कार्य है, भूषिएड को खख्दप से प्रतिष्ठित रखना। विशक्तनधम्मा भाग्न भूषिएड को विदीर्ण करना चाहता है, परन्तु वराहवायु के दृदतम वेष्टन से मान्नि ऐसा करने में श्रासमर्थ है। ग्रातएव वराह को भूषिएडोद्धारक वहा जाता है। ग्रातएव पुरागों में पृथिवी वराहपत्नी नाम से प्रसिद्ध है। घनता ही पृथिवी का खब्दप है। इस घनता के प्रवत्तक, एवं रच्चक यही वराहप्रजापित है।

वराहघरातळ से आरम्भ कर एकविशस्तोमपर्यंन्त पृथिशीको क है। इस में वाक् नाम का अमृतमनोता, एवं अग्नि नाम का अमृतशुक्र प्रतिष्ठित है। यही पहिली सदसंस्था है। त्रयिक्षशस्तोमपर्यन्त अन्तरिक्ळोक है। इस में गौ नाम का अमृतमनोता, एवं आपः नाम का अमृतशुक्र प्रतिष्ठित है। यही दूसरी विष्णुसंस्था है। अष्टाचरवारिशस्तोमपर्यन्त

3 110 3 3 4 4

खुळोक है। इस में धो नाम का अमृतमनोता, एवं बाक् नाम का अमृतशुक्त प्रतिष्ठित है। यही तीसरी ब्रह्मसंस्था है। इन तीनों अमृतसंस्थाओं को ही पूर्व में हमने जगती-सागराम्बरा मही इन नामों से न्यबहन किय है। जगती पृथिनी है, सागराम्बरा अन्तरित है, एवं मही धो है। इन तीनों में भी अवान्तर त्रैलोक्यों का भोग होना है। इस प्रकार तीन स्तौम्यत्रिलोकिएं हो जाती हैं, जिन का कि पूर्व के ईश्वरीय प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जानुका है।

अपृतमाग दिव्य है, मर्त्यमाग भौतिक है। इस दिव्य-भौतिक भेद से पार्थित आतमा भी दो प्रकार का होजाता है। भूतात्मा का मत्ये भूपिएड से सम्बन्ध है, एवं दिव्यात्मा का अमृतापृथिवी से सम्बन्ध है। मर्त्य-भौतिक पिएड में हमनें भूपिएड-एवं वायुस्तर ये दो विभाग बतकाए हैं। दोनों हीं भौतिक हैं। इन में से भूपिएड का प्रत्यंश श्रीरात्मा है। एवं वायु का अंश इंसात्मा है। एक सांबत्तिक परिक्रमा के अनन्तर शरीर में घनता उत्पन्न होती है। इस घनता के सूचक दांत है। उधर वायु का इमने घनता से सम्बन्ध बतलाया है। यही कारण है कि, वायन्य इंसात्मा दन्तिनिगमन काल में ही भौतिक शरीर में प्रविष्ट होता है। दांत निकलने से पहिले इस आत्मा का शरीर में आगमन नहीं होता । जब कर्मभोक्ता कर्मात्मा स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तब भी इंसात्मा शरीर को तब तक नहीं छोड़ता, जब तक कि शारीरभूत प्रकृति के महाभूतों में नहीं मिल जाते। इंसाल्मा को इसी बन्धन से विमुक्त करने के लिए आर्यसभ्यता ने अरीर का दाह संस्कार आवश्यक माना है। दांत पैदा होने से पहिले इंसात्मा का भागमन नहीं होता, अतएव धम्मशास्त्र ने दुन्तीत्पत्ति से पहिले शरीर जलाने का निषय किया है। वक्त यही है कि वाक् आए:-अग्निमय, किन्तु वाक्प्रधान भूपिएड से शरीरात्मा (बाह्यात्मा) उत्पन्न हुआ है। यही अन्नमय पुरुष है। जब तक अनाहृति है, तभी तक इस की सत्ता है। अन्नोत्कान्ति में इस की उत्कान्ति है। चिलामि ही इस का खरूप है। दूसरा आप: शुक्रमय इसात्मा है। इन दोनों का भूषिपडांश के साथ ही सम्बन्ध है।

अब दिन्य पृथिनी हमारे सामने आती है। इस के अग्नि-वायु-इन्द्र ये तीन विवक्त हैं। तीनों के साथ क्रमश: अग्नि आप:-वाक् शुक्रों का सम्बन्ध हैं। इस शुक्रमेद से इस एक ही दिव्यात्मा के अग्निप्रधान वैश्वानर, वायुप्रधान तेजस, एवं इन्द्रप्रधान प्राज्ञ तीन मेद हो जाते हैं। वैश्वानर धातुजीवों का, वैश्वानर-तेजस मूलजीवों का एवं वे. ते. प्राञ्ज जीवजीवों का आत्मा है। इस प्रकार एक ही दिव्यात्मा के अर्थप्रधान वैश्वानरात्मा, कियाप्रधान तेजसात्मा जानप्रधान प्राज्ञानात्मा तीन विवक्त होजाते हैं।

इन्द्रमय प्राज्ञ आत्मा में ही सोम का सम्बन्ध होता है। चिदात्मा (ईश्वर) का अवतार यहीं होता है। इस प्राज्ञ आत्मा के ईश्वरजन्मा, ईश्वरांश, ईश्वराभिन्न, भेद से तीन विवर्त्त होजाते हैं। वासनासंस्कारमय कर्ममृत्ति ईश्वरजन्मा प्राज्ञ कर्म्मात्मा है। ज्योतिर्छन्मा ज्ञानमय, ईश्वरांशपाज्ञ चिद्राभास है। एं अर्थमय, ईश्वरांभिन्न, सर्वेशक्ति छन्मा प्राज्ञ ईश्वर है।

इस आध्यात्मिक ईश्वर के भी मन:-प्राण्-वाक् मेद से तीन विवर्त हो जाते हैं। मनी-मय ईश्वर विभूतिबद्ध्या है, प्राण्मय ईश्वर ऊर्क् बद्ध्या है, एवं वाङ्मय ईश्वर श्रीलद्ध्या है। इन सब आत्मविवर्त्ता का यदि संकलन किया जाता है, तो शुक्रवर्ग में १ श्रात्मविवर्त्त होजाते हैं।

प्रकारान्तर से विचार कीजिए। शरीरात्मा वाग्जन्य है, भूतमय है। हंसात्मा अव्जन्य है, वायुमय है। दिव्यात्मा अग्रिजन्य है, प्राण्मय है। दिव्यात्मा के कर्मात्मा चिदात्मा, ईश्वर तीन विवर्त्त हैं। कर्मात्मा वासनामय है, ईश्वरजन्मा है। ईश्वर (सर्वभूतान्तरात्मा) की विराट् तीन विवर्त्त हैं। कर्मात्मा वासनामय है, ईश्वरजन्मा है। ईश्वर (सर्वभूतान्तरात्मा) की विराट् तीन सर्वज्ञ ये तीन कलाएं वालाई गई हैं। वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञरूप कर्मात्मा इसी विकन् हिरययगर्भ-सर्वज्ञ ये तीन कलाएं वालाई गई हैं। वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञरूप कर्मात्मा इसी विकन् हिरयर से उत्पन्न हुआ है। चिदाभास ज्योतिर्मय है, ईश्वरांश है। ईश्वर शिक्तमय है, ईश्वरांश है। यह ईश्वर सरात्मा, यज्ञात्मा, सर्वभृतान्तरात्मा, मेद से तीन भागों में विभक्त है। सिन्न है। यह ईश्वर सरात्मा, यज्ञात्मा, सर्वभृतान्तरात्मा, मेद से तीन भागों में विभक्त है।

प्राणाग्निमय, सप्तलोक शरीरमूर्ति (सप्तिवितस्तिकाय) ब्रह्मा ही सत्यात्मा है । यही प्रसि पहिली ईश्वरसंस्था है । वागग्निमय, हिरएयगर्भशरीरमृत्तिं विष्णु ही यज्ञात्मा है । यही दूसरी ईश्वरसंस्था है । अज्ञादाग्निमय, मर्सन्नेलोक्य (रोदसी नैलोक्य) शरीरमृत्तिं महादेन ही सर्वभूतान्तरात्मा है । यही तीसरी ईश्वरसंस्था है ।

यह त्रिम्ति ईश्वर जीवशरीरपरिच्छिन बनता हु या जीवात्मा पर अपनी ब्रह्मकता से ऊर्क्-भाव का, विष्णुकला से श्रीभाव का, एवं महादेवकला से विभूतिभाव का अनुप्रह करता है। जिन जीन,त्माश्रों में ऊर्क्-श्री-विभूतिमाव देखे जाते हैं, उन पर ईश्वर का विशेष श्रनुप्रह सम-भना चाहिए।

उक्त १ आत्मिविवेत्ता का वाक्-आपः-अग्नि इन तीन शुक्रों में हीं अन्तमाव है । अ-तएव इस आत्मवर्ग को हम 'शुक्कात्मा कहने के लिए तय्यार हैं। यही वैकारिक आत्मवर्ग है। यही उस अ वृत्यवृत्त का तीसरा वैकारिक 'शुक्रप्' है। शुकात्मा के १ विवर्त, ब्रह्मात्मा के थू विवत्त, एवं अमृतात्मा के ४ विवत्त सम्भूय जीवात्मब्यूह में १८ आत्मविवर्त्त हो जाते हैं। परमार्थतः-आत्मा एक है, व्यवहारतः आत्मा १८ हैं। जीव आत्मा नहीं है, अपितु आत्मग्राम है। विज्ञानसम्मत इन १८ मात्मविवर्ता की सम्यक् परीचा ही वैज्ञानिक स्थातमपरीचा है।

३—शुकात्मा

- (२) ५ अन्तरित्तम्- →गौः - आपः (३३ सागराम्बरा)
- (१) ३-भू:---→वाक्-अमिः
- (२) २-मुवः---→गौः-आपः
- (३) १-खः——→**द्योः**—वाक्

भूषिण्डः-—→वाक् } — भूतमयी पृथिवी — →ततः शरीरात्मा, इंसात्मा च ।
वायुक्तरः — → आपः } — भूतमयी पृथिवी — →ततः दिव्यात्मा
महापृथिवी — → अग्निः } — प्राग्रमयी पृथिवी — →ततः दिव्यात्मा

- ? शरीरात्मा भूतमयः वाक्शुकः (१)
- २— हंसात्मा -वायुमयः अप्शुकः (२)
- *—दिव्यातमा—अग्निमयः—अग्निशुकः (३)
- ३ वैश्वानरात्मा अग्निमयः अग्निशुकः (१)
- ३— तेजसात्मा —-त्रायुगयः अप्शुकः (२)
- =—प्राज्ञात्मा——इन्द्रमयः—-वाक्शुकः (३)

- ५ कम्मीत्मा ईश्वरजन्मा वासनालक्षां कम्मेमयः (अग्निशुक्तः) (१)
- ६ चिदाभासः ईश्वरांशः — ज्योतिर्कक्षण ज्ञानमयः (अप्युक्तः) (२)

७—प्राग्रमृतिंरीरवरः—ऊर्ग्बद्धगः (१) (अपृशुकः)

८—बाङ्मृत्तिरीरवर:—-श्रील्ब्स्याः (२) (अग्निशुक्तः)

६-मनोमूर्तिरीश्वरः-विभूतिबद्धणः (३) (वाक्शुकः)

__< 8089 >__

प्रकारान्तरेगा

वैज्ञानिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला आस्मप्रीच्चा प्रकरण समाप्तप्राय है। अवस्य ही उक्त आस्मन्यूह के परिज्ञान से आस्मसम्बन्धी सारे सन्देह दूर हो जाते हैं। हमारे गीता शाखनें इन आस्मिवनित का संकेतक्ष्य से दिग्दर्शन कराते हुए उस अन्ययतस्य पर विश्राम किया है। सभी उपनिषद अन्ययप्राप्ति को, (किंना अन्यय समकच, तदिमन परात्पर को) मुख्य लद्य बनाते हैं। इस दृष्टि से सभी आत्मशाख अमिनार्थक हैं। परन्तु मार्ग मिन मिन हैं। किसीनें प्रज्ञान के द्वारा, किसीने विज्ञान के द्वारा, किसीनें महान् के द्वारा लद्य पर पहुंच्याया है, जैसाकि उपनिषद्द्रिज्ञानभाष्यभूमिका में विस्तार से निक्षित हुआ है। उदाहरण के लिए के ठोपनिषद को ही लीजिए। इसने भोकात्मा नामक कर्मामा के द्वारा लद्यप्राप्ति का उपाय बतलाया है। मोकात्मा एक यात्री है। शरीर स्थ है। इतर खएडात्मा मार्ग है।

प्राज्ञरूपकरमीतमा का कर्त्तव्य है कि वह पहिले अपनी वाग्री और मन का संयम करें। मन का ज्ञानात्मा (विज्ञानात्मा-बुद्धि) में, ज्ञानात्मा का महानात्मा में, महानात्मा का शान्तात्मा में संयम करें । इस प्रकार वाक् (इन्द्रियरूप प्रागातमा), मन (प्रागातमा), विज्ञानातमा, म-हानात्मा, शान्तात्मा इन पांचों प्राकृतात्मात्रों में क्रमशः आरूढ़ होता हुआ शुक्रमृत्तिं कम्मीत्मा उस पुरुषात्मा को अपना छत्त्य बनावे । इन्हीं पांचों प्राकृतात्मात्रों का विस्पष्ट निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं—

यच्छेद्राङ्मनसी माइल्लचच्छेज् झान आत्मिन । झानमात्मिन महति नियच्छेलद्यच्छेच्छान्तम्रात्मिन ॥ [कठ० १।३।१३।]।

इसी प्रकार इसी उपनिषत् ने अन्यत्र भी इसी आत्ममेद का स्पष्टीकरण किया है। शरीरात्मा कर्मोत्मा का आयतन है। शरीर में प्रतिष्ठित कर्मात्मा इन्द्रियों के द्वारा अर्थसंचय करता है। सिश्चित अर्थों का प्रज्ञानात्मा (मन) के साथ सम्बन्ध होता है। प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मा में, विज्ञानात्मा महानात्मा में, महानात्मा अव्यक्तात्मा में, अव्यक्तात्मा पुरुषात्मा में अपित है। में, विज्ञानात्मा की पराकाष्ठा है। इस प्रकार शरीर में प्रतिष्ठित शुक्रमूर्ति कर्मात्मा इन्द्रिय बाल्या यही जीवात्मा की पराकाष्ठा है। इस प्रकार शरीर में प्रतिष्ठित शुक्रमूर्ति कर्मात्मा इन्द्रिय बाल्या प्रायात्मा, तयुक्त अर्थ, मन, बुद्धि, महान्, अव्यक्त इन का क्रमशः तरया करता हुआ उस प्ररुषात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसी क्रमिक आत्मधारा का विस्पष्ट दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥
मनसस्तु पराबुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥१॥
महतः परमञ्यक्तमञ्यक्तात् पुरुषः परः ॥
पुरुषान्न परं किश्चित सा काष्ठा सा परागतिः ॥२॥
कठ० १।३।१०-११-]।

विज्ञानात्मा चेत्रज्ञात्मा है, यही कारियता है। प्राज्ञलक्षण कम्मीत्मा कर्मकर्ता है, यही भूतात्मा है। वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञमूर्ति कमीत्मा ही जीवात्मा है। परन्तु इस का जीवत्व महानात्मा पर ही अवक्रिक्त है। महान् ही चिदंश की योनि है। अतः हम इस महानात्मा को ही

जीवात्मव्यूहः

१ — श्रमृतम्	परात्पर:	१.— ग्रभयातमा (*)
२— अमृतम् _{तदिवा} स	तम्ब्यते पुरुषः	१ — त्राव्ययः — त्राः लम्बनात्मा (२) २ — अत्तरः — नियन्तात्मा (३) ३ — त्वरः — परिसाम्यात्मा (४)
३—ब्र ह्म	प्रकृति: दृह्य	१ — शान्ताःमा(अञ्यक्तम्) (५) २ — महानाःमा (महान् । (६) ३ — विज्ञानाःमा (बुद्धः) (७) ४ — प्रज्ञानाःमा (मनः) (८) ५ — प्रागाःमा (इन्द्रियागि) (६)
४— ग्रुजम्	वैकारिकाः गुक्तस	१—शरीरात्मा (१०) २—इंसात्मा (११) ३—वेश्वानरात्मा(१२) ४—तेजसात्मा (१३) ५—कम्मीत्मा (१४) ६—चिदाभासः(१५) ७—सत्यात्मा (१६) =—यज्ञात्मा (१७) ६ —सर्वभूतान्तरात्मा(१=)



जीवात्मा कहेंगे । विज्ञानात्मा [त्तुत्रज्ञात्मा], जीवात्मा [महानात्मा] दोनों [प्रज्ञान मन के द्वारा] भूतभाग से युक्त होकर उस कर्म्मात्मरूप भूतात्मा को कर्म्मभोग के लिए तत्वोनियों में लेजाया करते हैं । महान्-त्तुत्रज्ञ युक्त भूतात्मा ही पाप पुण्य, अधर्म-धर्म संस्कारों का अ-धिकारी है । इसीलिए धर्मशाखनें इन तीन आत्मविवत्तां को ही अपना मुख्य बन्दय बनाना उचित समभा है, जैसा कि निम्न लिखित मनुवचनों से स्पष्ट है—

योऽस्यात्मनः कारियता तं त्तेत्रज्ञं प्रचत्तते ॥
यः करोति तु कम्मीिया स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१॥
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मन्यः सहजः स्वदेहिनाम् ॥
येन वेदयते सर्वे सुखं दुःखं च जन्मसु ॥२॥
ताबुभौ भूतसप्रक्तौ महान्-त्तेत्रज्ञ एवं च ॥
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥३॥

यह तो हुआ इतर शाकों का विचार । अब खयं गीताशाख का अन्वेषण कीजिए । गीता को हमने सर्वशाख कहा है । इस कथन का मुख्य हेतु यही है कि, गीतानें प्रायः सभी आत्मित्रवर्तों का दिग्दर्शन कराते हुए अव्ययप्राप्ति का उपाय बतलाया है । आत्मसम्बन्ध में जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह सब कुछ एकमात्र गीताशाख ही गतार्थ है सब से पहिले अमृतात्मा को ही लीजिए । अमृतात्मा के रसरूप निर्विशेष, रसबबरूप परात्पर, अव्यय अमृताप्तृति रूप अस्तुर, बहारूप चर यह पांच विवर्त्त बतलाए गए हैं । पांचों का गीता में एक ही स्थान में निरूपण हुआ है । देखिए ?

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्म्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्यच ॥

यह तो हुआ समष्टिरूप से अमृतात्मा का दिग्दर्शन । अब व्यक्टिरूप से विचार कीजि-ए । व्यष्टिमाव में निर्विशेष, एवं परात्पर का निरूपण नहीं किया जा सकता ! कारण व्यष्टि का मायापरिच्छिद से सम्बन्ध है, एवं निर्विशेष परात्पर दोनों ही मायातीत बनते हुए व्यष्टि से पृथक् हैं। अतएव गीताशास्त्रने अमृतात्मा के अन्यय-अत्तर-त्तर इन तीन विवर्तें। का ही व्यक्षिकप से निरूपण किया है, जैसा कि निम्न लिखित कुछ एक वचनों से स्पष्ट हो जाता है।

१—श्रव्ययात्मा (श्रमृतात्मा)

ईरवराव्ययः १ — ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम् । हन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

२-गितभेत्ती प्रभुः साद्गी निवासः शर्गा सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयस्यानं निधानं वीजमन्ययम् ॥

३—तपाम्यहं वर्षः निगृह्गाम्युःस्जामि च । श्रमृतं चैव मृ युश्च सदसचाहमर्तुन ॥

जीवाव्ययः ४—उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्तिन पुरुषः परः॥

५— ग्रनादित्वाक्तिर्गुगात्वाद परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्येते ।।

६—नाइं मकाशः सर्वस्य योगमाया समादतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥

२—श्रद्यरात्मा

१ — येत्वत्तरमिन्देंश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमिन्त्यं च कूटस्थमचलंध्रुवम् ॥ २ — अत्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म्भसंज्ञितः ॥ २ — यदत्तरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥

४—श्रोमिसेकात्तरं ब्रह्म व्याहरत् मामतुस्मरत् । यः प्रयाति सजत् देहं स याति परमांगतिम् ॥

५-- अव्यक्तोऽत्तर इसाहुस्तमाहुः परमांगतिम ॥

६—ग्रन्यक्तोऽयमचिन्सोऽयमविकार्याऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महसि ॥

३—त्तुरात्मा

रे—अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वीः पभवन्यहरागेष ।
राव्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥
र—अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत!।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥

४—षोड श्री पुरुषात्मा

?—द्वाविमौ पुरुषो लोके चरश्चाचरएव च। चरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽचर उच्यते॥ २—उत्तमः पुरुषस्त्रन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविदय विभव्यय ईश्वरः॥ —==**

२—ब्रह्मात्मा

?—मम योनि मेहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे द्धाम्यहम् । सम्भवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत ॥

२-सर्व योनिषु कौन्तेय ! मूर्चयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजमदःपिता ॥

_==\

१—महानात्मा

१ — इन्द्रियाणि पराणयाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तुसः ॥

____X=*=X

अव्यक्त-महान् दोनों चिदात्म (पुरुष) कोटि में अन्तर्भूत है। महान् अव्यक्त का ही रूपान्तर (व्यक्तीभात्र) है। यही अव्ययगर्भित महान् चिदात्म की पोनि है। अतएत भगतान् ने बुद्धि से परे उसे ही मान लिया है। साथ ही में भगवान् का मुख्य उद्देश्य बुद्धियोग है। वे बुद्धि द्वारा ही आत्मसाद्मात्कार मानते हैं। अतएत 'यो बुद्धिः परतन्तु सः'' इत्यादि रूप से वे बुद्धि से परे रहने वाले महान् एवं अव्यक्त का पर पुरुष में अन्तर्भाव मान रहे हैं, जैसािक तत्रक्षीकभाष्य में स्पष्ट हो जायगा।

इस प्रकार प्रायः सभी आत्मविवेशी का वैज्ञानिक खरूप बतलाता हुआ, अव्ययात्मा को मुख्य छद्य बनाता हुआ, बुद्धियोग-द्वारा उस की प्राप्ति का उपाय बतलाता हुआ गीता— शास अवस्य ही दर्शनशास्त्र की अकृत्कनता पूरी करने वाला एक खतन्त्र कृत्क्नशास्त्र है। सम्यग्दर्शन का काम जहां दर्शनशास्त्र करता है, वहां सम्यग्दर्शन के साथ साथ सम्यक्ज्ञान, एवं सम्यक्चारित्र्य का खरूप बतलाता हुआ गीताशास्त्र बन्धनिविमोक का अपूर्व प्रतिपादकशास्त्र बन रहा है।

आतमा के दार्शनिक, एवं वैज्ञानिक खरूप के जाने बिना गीतार्थ का समन्वय कर लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। इसी विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए पाठकों के सामने यह आत्मपरी हा प्रकरण एक्खा गया। जिस प्रकार गीतोक आत्मशब्द एक जिल समस्या है. एवमेव गीतोक्त ब्रह्म-कर्म पदार्थ भी कम महत्व नहीं रखते। इन के परिचय के लिए आगे का ब्रह्म-कर्म परी हाप्रकरण पाठकों के सामने आता है।

—सगाप्ता चेयमात्मपरीचा-



